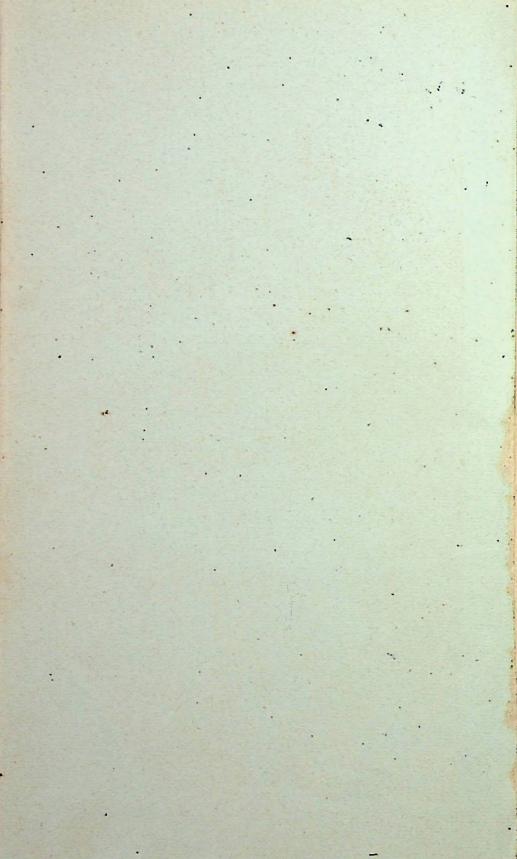

292 P.P. 14/75 292 P.P. 14/75 255

CHANDRAKANT

TREATISE ON THE PRINCIPLES OF VEDANTA

BY

ITCHARAM SURYARAM DESAI

Editor "Gujarati"

TRANSLATED INTO HINDI

BY

PANDE RAMPRATAP AMBALAL KHARRA

EDITED BY

SHASTRI RAGHUVANSHASHARMA AVASATHI

IN THREE PARTS
PART FIRST
2ND EDITION

SAMVAT 1978.

A. D. 1922.

PRICE Rs. 4-8-0

(ALL RIGHTS RESERVED.)

Printed and Published by Manilal Itcharam Desai at THE GUJARATI PRINTING PRESS,
No. 8, SASSOON BUILDINGS, CIRCLE, FORT,
BOMBAY

च न्द्र का न्त

वेदान्तज्ञानका मुखग्रन्थ

मूल ग्रन्थकर्ता इच्छाराम सूर्यराम देशाई संपादक-गुजरातीके

हिन्दीमें भाषान्तरकर्ता

पांडे रामप्रताप अम्बालाल खरी

संशोधक

शास्त्री रघुवंशशरमी आवसथी

प्रथम भाग आइत्ती दुसरी

विक्रमाब्द १९७८

सन १९२२.

शिखरिणी

न रम्यं नारम्यं प्रकृतिगुणतो वस्तु किमपि। प्रियत्वं यत्र स्यादितरद्पि तद्प्राहकवशात्॥ रथाङ्गाह्वानानां भवति विधुरङ्गारशकटी। पटीराम्मःकुम्मः स भवति चकोरीनयनयोः॥१॥

अर्थ — कोई भी वृद्ध अपने मुख्य गुणके कारणसे (स्वाभाविक गुणसे) अच्छी वा द्वरी नहीं मानी जासकती; किन्तु उसके प्राहककी रुचि (वा अरुचि) पर उसके मछे (द्वरे) पनका आधार रहता है. यथा—चक्रवाकियोंको जो चन्द्रमा अङ्गारक कटीवत् (प्रज्विल अग्निसे भरीहुई सिगड़ी (अँगेठी) के समान) भासता है, वही चन्द्रमा चकोरीके नेत्रोंको चन्द्रनके जलसे भरेहुए घटके समान भासमान होता है. अर्थात् उसके दर्शन होतेही चकोरीके नेत्र शीतल होजाते हैं.

" गुजराती " प्रिण्टिंग प्रेसमें मिणिलाल इच्छाराम देशाई इन्होंने छापके प्रसिद्ध किया. कोट-सरकल, सास्त बिर्दिंडग, नं॰ ८ मुंबई.

पुस्तक मिलनेका ठिकाना

गुजराती प्रिटिंग प्रेस कोट-साधुनविलिंडग-सुंबई. पं० हरिप्रसाद भगीरथजीका प्रस्तकालय-रामवाड़ी-मुंबई.

जिज्ञासुकी शोध Shope Steer and one of a - cooper to a

अखिल विश्वके आधार और समग्र चराचरके स्वामी प्रकट परमात्माके चरणका शरण प्रहण करके, आधि, व्याधि तथा उपाधिसे परिपीडित मनकी शान्ति करनेके छिये, शरत्यौणिमाके पूर्ण चन्द्रके समान शान्तिप्रदायक इस चन्द्रकान्तमणिको जिज्ञासु जर्नोंके सन्मुख रखनेके पहले, जो कुछ निवेदन करना है वह यही है कि, मानवी सृष्टिका प्राणी धर्मसम्बन्धमें तथा परमात्माकी प्राप्तिके विषयमें सदा सर्वदा भ्रमता रहता है. उसके मनमेंके संकल्प विकल्पोंके निराकरणके लिये. तथा विश्विप्त चित्त (बावला मन) क्योंकर स्थिर हो इसके लिये, अथवा ज्ञानके विषयकी घटना अतिदुर्घट होनेसे उसमें किस मांतिसे प्रवेश किया जासके इसके निमित्त, तथा सज्ञान निवृत्तिके आनन्दका भोक्ता किसप्रकार बनसके ऐसी जिज्ञासाको पूर्ण करनेके लिये यह मणि प्रकाशमान है.

अखंडित विषयवासनाके वेगवन्त भ्रमर—चक्करवाले प्रवाहमें पडा हुआ प्राणी अज्ञान और दुर्जानके योगसे निवृत्तिसे विमुख रह जाता है; परन्तु सज्ञान निवृत्ति चिरसुखदायिनी और अखंडानन्दकी मूर्त्ति होनेके कारण उसमें जैसे स्थिर सुखका समावेश हुआ है वैसा और किसीमें भी न होनेसे, यह बावला (भ्रान्त) मंनुष्य ज्ञानसे विमुख होनेके कारणसे प्राय: हृदयमें संतप्त होता है. ऐसे मनुष्यों-जिज्ञासु-ओंको अनेक बार स्वामाविक उदासीनता आजाती है. वह (ऐसा मनुष्य) विचारता है कि मेरा क्या होगा ? मैं कौन हूं ? कहांसे आया हूं ? कहां मुझको जाना है ? इत्यादिको न जानने-समझनेके कारण वह उदास रहता है; तथा उसको ऐसी जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है कि सत्य क्या है ? नित्य क्या है ? और परम पद चिदातमा परमात्मा क्या है ? उसको जानने देखनेका साधन क्या और सिद्धान्त क्या है ! ऐसे २ विचारोंके उत्पन्न होनेसे उसके मनमें ऐसा उद्देग रहता है जिसके कारण उसका हृदय विक्षित (विभ्रमवाला) होकर भवभटकन (भवभ्रमण) में चकर स्ताया करता है. इस संसारमें ऐसे अनेक मनुष्य पड़े हैं; परन्तु सत्संगके अभावसे और प्रवृत्तिके दौरेमें फैंसे रहनेसे उनको कोई ऐसा उत्तम साघन नहीं मिलता कि जिसके द्वारा वै अपने दृदय और आत्माको शान्ति दे सके. ऐसे भटकतेहुए, बावले, विकल, मन-चित्त-हृदय-आत्माको शान्त करनेके हेतुसे, भिन्न २ सन्तजनोंके पास भिन्न २ समयमें, भिन्न २ स्थानोंमें, सुनकर, विचारकर, शोधन करके (ढूंढ खोजके) जिज्ञामुरूपसे चुनेहुए-तत्त्वज्ञानके बोघोपयोगी संग्रह-अनेक

37

वर्ष हुए कि मेरे द्वारा संग्रहीत होचुके हैं; वेही सब इस चन्द्रकान्तमें दिखलाये गये हैं—कुछ पंडिताई बतलाने तथा ज्ञानधर्ममें मेरी यथार्थ समझ—बुद्धि पहुँची है यह दर्शानेके लिये बिलकुल नहीं.

साम्प्रतमें बुद्धिमाहात्म्य बड़ा प्रबल होगया है, और उसमें दिखाई देती हुई चंचलता अति विस्मय करानेवाली तथा विचित्रता दर्शानेवाली है. इस कालमें सत्यका नित्यप्रति शोधन करनेकी अपेक्षा, भवमटकनको शोधनेकी ओर विशेष लक्ष्य रहता है और यह प्रदर्शित करनेमें आता है कि परम अद्वेत, परम पुरुष, परम गति, परब्रह्मका परम रहस्य जाननेके अर्थ हम परम अम साधते हैं. इस कारणसे परमात्मासम्बन्धी विचारोंके सम्बन्धमें निराली वृत्तिसे वर्त्ताव करनेमें आता है. परन्तु जैसे असाध्य रोगके लिये उष्ट्रवैद्य (वैद्यामास) निरर्थक हैं, वैसेही परम सत्यके शोधनके निमित्त चंचलबुद्धि व्यर्थ है. इस अविद्यामें धिरेहुए इस बातको भूलजाते हैं कि जैसे अमिश्रित और स्वच्छ सुवर्ण बजारमें बारंबार चलनेमें (क्रयविक्रयके व्यवहारमें) नहीं आता, वैसेही इस गुह्म-गृह विषयमें चंचलबुद्धिसे प्रेरित मनुष्यका मन, प्रवेश नहीं कर सकता. परन्तु यदि किसी जिज्ञासकी इच्छा शुद्धमनसे परमात्माके शोधन-ढूंढ्खोज-दर्शनके छिये हो तो उसकी उसकी तरफसे कुछ भी वारसा-मौरूसी (पूर्वपुरुषोपार्जित अथवा गुरुपरंपरा वा कुलपरंपरा) की आज्ञा नहीं रखनी चाहिये. परन्तु उसको जैसा है वैसाही देखनेके लिये अन्त-रात्मामें ही शोधन करना-द्वंदना चाहिये. उसको संकल्प विकल्पमें दृद रहकर मायाकी मोहिनीमें ममतारहित बनकर, आग्रहवाले मतमतांतरकी परवाहरहित बनना चाहिये. इसके साथ ही, जहां दृष्टिका पहुँचना भी अशक्य है ऐसे गहरे कुएमेंसे, नई २ कल्पनाओंकी शृंखला (सांकल या अंजीर या डोर) बनाकर पानी निका-ळनेका प्रयत्न भी नहीं करना चाहिये; क्यों कि वह सांकल-डोर कुंएके पेंदेतक तो पहुँचेगी ही नहीं, अथवा ऐसा करते २ ही उसका जन्म तथा ही बीत जायगा; और जो कदाचित् जीतेजी वहांतक पहुँचानेमें शक्तिमान्भी होजायगा तो जहां ऊपरका आंकड़ा (कड़ी) तैयार होनेपर आवेगा कि नीचेके आंकड़े (कड़ियां) कट जायँगे. अर्थात् शृंखला टूट जायगी. इससे परमात्माको पानेका जो हेतु है बह कदापि सिद्ध नहीं होसकेगा. सयाने मनुष्यको तो ऐसे परम गूढ-गहन विषयमें इंतनाही विचार रखना चाहिये कि शास्त्र अनेक हैं, उनका पार नहीं है, और आयुष्य तो अल्प है, उसमें भी विन्न बहुतसे हैं, इसिल्ये भीतर जो नित्य है और बाहिर अनित्य है, उस अनित्यका त्याग करके, नित्यआन्तरको निरन्तर प्रकाशित रखनेके लिये यथाशिक प्रयत्न करना चाहिये. जहांतक अम्यंतरमें पूरा-२ प्रकाश नहीं होता तहांतक वह अनेक देह—संबंधमें आया करता है और आया करेगा; कर्म करता है और भोगेगा, मुख दु:खको जन्म देगा और भोगेगा, और बारंबार चक्कर लगाताही रहेगा, और मात्र परमात्माकी प्राप्तिके सम्बन्धमें दानेही वीनेगा, अर्थात् हाथही मलता रहेगा. परंतु जहां २ अम्यंतरका पूर्ण प्रकाश होगया है, वहां २ अन्तिम-शरीर त्यागते ही जीव निजस्वरूपमें मिल जाता है.

इस ज्ञानको जानना, जड्बुद्धि—स्यूलमितके जिज्ञासुको बहुत भारी—कठिन होजाता है. जिज्ञासु अनेक होते हैं; जानना विचारना, समझना, ऐसी इच्छासे भी परिपूर्ण होते हैं; परन्तु गहन विषयमें उनकी मित प्रवेश नहीं कर सकती. उनकी समझमें आजावे इसी हेतुसे, इस मिणकी रचना की गई है. इसमें किसी मितका आग्रह नहीं है, परन्तु शंकरभगवानने जगतके कल्याणके लिये जो ज्ञान जगतको दिया वही सामान्य ज्ञान है—कि जिस सोपान मार्ग (पैड़ी) से विशेष ज्ञानकी प्राप्ति की जासके; यही इस मिणके निर्माताकी आशा है, अतएव ज्ञिज्ञानकी प्राप्ति की जासके; यही इस मिणके निर्माताकी आशा है, अतएव ज्ञिज्ञानको सहज अमसे समझ हो जाय ऐसे अभिप्रायोंसे, उदाहरणोंसे सिद्धान्तोंको हद्ध किया है.

सहजज्ञान—प्राप्तिके अर्थ, सहज प्राप्त हुए विषयसे लिखेहुए इस यन्यकी रचना इस प्रकार की गई है:— चन्द्रकान्त यह एक ऐसी मिण है कि, जिसके संयोगसे नेत्रके सारे असाध्य रोग दूर होजाते हैं; और वह मिण जो हृदयपर धारण की जावे तो मनको ज्ञान्ति आती है. इस मिणमेंसे झरतेहुए रसके प्रवाह कल्पना किये हैं. उस प्रत्येक प्रवाहमें बिन्दुकी घटना की गई है. ऐसे सात प्रवाह हैं और वे नीचे लिखे अनुसार हैं:—

प्रथम प्रवाह-पुरुषार्थ. (इसमें समय समयपर उठते हुए तरंगी-तरंगाकर संशयोंका निराकरण किया गया है.)

द्वितीय प्रवाह-चैतन्य. (इसमें उत्तरोत्तर किस प्रकारसे ज्ञानमार्गमें लगना-परम पदार्थ-परम पुरुषको कैसे पाना, इसका स्वरूप दर्शाया है.)

तृतीय प्रवाह-पर्यटन-अच्युतपदारोहण. (इसमें परमधामको पानेके लिये जिज्ञास कैसे २ संकट झेलता है, और वहां पहुँचनेमें कैसे २ विष्ठ आ पड़ते हैं, उनका वर्णन ६. तथा षड् रिपु और विकारोंसे कैसी रियति होती है सोभी दर्शाया है.)

चतुर्थ प्रवाह-पर्णकुटीरहस्य. (ऋषि मुनियोंकी स्थितिका वर्णन, कृष्णादिक अव-

तारोंका रहस्य और शास्त्रोंकी कुंजी-विशेष करके भागवतके दशम-स्कन्थकी और भगवद्गीताकी.)

पश्चम प्रवाह-अभ्यासयोग. (परमात्माकी प्राप्तिके लिये क्या कर्तव्य है और कैसा योग फलदायक होता है इसका वर्णन.)

षष्ठ प्रवाह-जीवन्मुक्ति. (जीवन्मुक्तका क्या अर्थ और किस प्रकारसे जीवन्मुक्ति प्राप्त हो इसका वर्णन.)

सप्तम प्रवाह-परमधाम. (परमधाम क्या वस्तु है, वहांका ऐश्वर्य-प्रताप, कैवल्य-दशा प्राप्त होते समय होती हुई पुरुषकी स्थिति, परमात्माका नित्य-मुक्तस्वरूप-परमधाम-अक्षरधाम कैसा है इन सबका वर्णन है.)

इसप्रकार सात प्रवाहोंमें जिज्ञासुके योग्य सर्व विषयोंका वर्णन, बोघोपयोगी चुटकलोंसे सामान्य मनुष्य भी विना परिश्रमके समझसके ऐसी सरल भाषामें समझाया गया है. इस मणिके प्रथम प्रवाहमें यथाविधि संकलन नहीं किया इसका यही कारण है कि जैसे विकल स्थितिका प्राणी, इघर उधर दौड़ता फिरता है, परन्तु स्वस्थ होकर कोई कार्य सिद्ध नहीं करसकता, वैसेही घर्मविषयमें और परमात्माके ज्ञानके विषयमें भी मनुष्यकी ऐसी ही स्थिति होती है. परन्तु यह पुरुषार्थ है. पुरुषार्थ करनेसे चैतन्य आता है. समझ पडती है-लाभालाभ समझमें आता है और सत्यासत्य जान पडता है. यह सब दूसरे प्रवाहमें समझाया गया है. द्वितीय प्रवाहकी घटना-रचना यथायोग्य रक्खीगई है. घसीटेमें-दरेंमें पड़ा हुआ मार्गको नहीं भूलता, चैतन्य आनेपर मनुष्य नित्यप्रति सत्यको ढूंढता फिरता है ! वहां सदुरुके योजना कियेडुए मार्गमें लगनेसे अनेक विन्न बाधक होते हैं, इसको पर्यटन कहा है. इसप्रकार पर्यटन करते २ वह पर्णकुटीमें निवास करके शास्त्रोंका और सदुरुके वचनोंका रहस्य निदिध्यासनसे समझता है. समझछेनेके पश्चात् योग-एक ध्यानसे परमात्माको पानेका अम्यास करने लगता है. ऐसे अम्यास करते २ प्रारव्य-पुरुषार्यके योगसे वह जीवन्मुक्त होजायगा, और ज्योंही जीवन्युक्त हुआ कि फिर सहजही परमधामको प्राप्त होजायगा. इस प्रका-रकी रचना शिष्टसंप्रदायका अनुसरण करके ही कीगई है.

स्थितिके विना धर्म नहीं समझा जाता; और धर्म विना परमात्मप्राप्तिका ज्ञान प्राप्त नहीं होता; और ज्ञानप्राप्तिके विना निवृत्तिपरायण वर्त्तन करनेकी स्थिति हदी-भूत नहीं होती; और उसके हुए विना परमात्माके दर्शन नहीं होते; और परमात्मामें आत्माके अनुसंधान विना त्रिकालमें भी श्लान्ति नहीं होती. नाना प्रकारके विष-

योंमें उलझे हुए मनुष्यका मन, सदा संकल्पविकल्पसे घबराया हुआ रहता है, यह बड़ा दु:ख है, परन्तु परमात्मासे दूर रहना-विमुख रहना इसके बरावर और कोई दूसरा दु:ख नहीं है. मनुष्यको उसके ज्ञान विना रहना इसके जैसा असुख देनेवाला-दु:खदायक कोई भी नहीं. ज्ञानप्राप्तिका मुख्य हेतुही यह है कि क्षर-परसे अक्षर, कि जिसको वेदमें परमपद कहते हैं उसको पाना; और उसमें लीन होकर अखण्डानन्दका भोक्ता बनना. मनुष्यजन्मका साफल्यभी तबहीं होता है. इतना तो स्पष्ट कहदेना चाहिये कि जिस ज्ञानमें-ज्ञानप्राप्तिके साथ पूर्णानन्दप्राप्तिका अतिउत्तम—सर्वोत्तम हेतु समाया हुआ नहीं वह ज्ञानही नहीं है; परन्तु वह कुछ औरही है. बुद्धि वारंबार गोता खिलाती है-किसी मार्गमें निश्चयानुसार चलनेको कहती है; परन्तु जहां इम अटके कि वह इमारा उपहासास्पद चित्र खींच २ कर् धीरे २ रेखा २ में अर्थात् हरएक लकीरमें ऐसा विचित्र (अजीव) रंग पूरती है-भरती है-रँगती है कि अपनी आकृतिको देखकर इमही (खुद अपने आपही) लिजत होते हैं. परन्तु वही बुद्धि श्रेष्ठ है कि जो दूरबीनकी मांतिमहीन (सूरम) मोटे (स्यूल)-योग्य अयोग्य-सार असार-सत्य नित्य और नित्यप्रकाशको देख सकती हैं. मनुष्येके लिये विकटसे विकट यही कार्य है, परमसे परम फलभी यही है. इस यंथमें उस कार्यके लिये-उस फलके निमित्तकी रचना विना आडम्बरके कीगई है कि जिससे अनित्यको त्यागकर नित्यको पाजाय, और उसको पानेके छिये असंग रहकर बाह्य तथा आम्यन्तर धर्म एकसमान सतेज-प्रदीप रक्ला जासके.

सं. १९४७.

इच्छाराम सूर्यराम देशाई.

ः शोधककी विज्ञिप्ति.

—**⇔∋@G**→

श्रीसचिदानन्दसंदोह, निरस्त समस्त मोह, परात्पर, परब्रह्म परमात्माके अमन्दा-नन्दमय अमोघ अनुप्रइसे आज यह शुभ अवसर उपस्थित है कि मैं अपने हिन्दीमाषामक आताओंको, हिन्दीसाहित्यके एक नवप्रसूत अन्यरत्नका परिचय देनेके लिये प्रस्तुत हुआ हूं. यह वह यन्थ है कि, जो नितान्त निर्फ्रान्त वेदान्त सिद्धान्तका एकान्त प्रतिपादक चन्द्रकान्त मणि, बम्बई प्रान्तके प्रसिद्ध साप्ताहिक 'गुजरांती' पत्रके मुख्य संपादक, गुजराती भाषाके सुविख्यात लेखक, अनेक यन्योंके निर्माता, देशभक्तधुरीण सारासार-विवेक-प्रवीण, वैश्यकुलभूषण, लोकमान्य इच्छाराम सूर्यराम देशाईके ग्रुद्ध हृदयमें देदीप्यमान प्रबोधरतन-भाण्डागारका चमचमाता हुआ एक अमूल्य रत्न है. इमारे हिन्दीरसिकोमेंसे जिन कतिपय महाशयोंने इनके लिखे हुए गुजराती भाषाके "हिन्द अने ब्रिटानिया" आदि अनेक यन्योंमेंसे किसी एक यन्यकोमी कभी देखा होगा वे तो इनके अप्रतिम देशवात्सल्य तथा असामान्य व्यावहारिक और पारमार्थिक कौशल्य आदि अनुपम गुणोंसे मलीमांति परिचित होंगे ही; परंतु जिह्ने वह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है वेमी इस एकही यन्थसे उक्त गुणोंको जाननेके साथ ही साथ प्रशस्त विद्वत्ता, छोकोत्तर सत्यशोधकता, अगाध विचारगाम्मीर्य, अद्भुत प्रतिमाशालित्य तथा अपूर्व विवेचनपटुता आदि इनके अन्यान्य समस्त सर्वोत्तम गुणोंकोभी सहजहीमें जान जायँगे. यद्यपि विज्ञ पाठकोंने इतनेहीसे इस अन्थके स्वरूपका यथार्थ अनुमान करिल्या होगा; तथापि इतर साधारण पुरुषोंके लिये कुछ विशेष परिचय देना आवश्यक होनेपर भी पिष्टपेषणवत् समझकर उस विषयमें कुछभी विना लिखेही में पाठकोंसे प्रार्थना करता हूं कि वे सबसे प्रथम अन्थारम्भमें स्वयम् अन्थकारके लिखे हुए " जिज्ञासुकी शोध " शीर्षक लेखको एकवार अवश्य पढें; क्योंकि, उससे उनको यन्थकी रचनाप्रणाली तथा उद्देश्य आदि अवश्य ज्ञातव्य विषयोंका ज्ञान होकर अन्थके रूपका पूरा २ पता लग जायगा.

अव अन्यकार अपने इस कार्यमें कहांतक कृतकार्य हुआ है, इस विषयमें अपना स्वतंत्र विचार विचारशील पाठकोंके सामने प्रकट करना अपना कर्तव्य समझकर, मैं यह बात मुक्त कण्ठरवसे कहता हूं कि—गूढातिगूढ, श्रुतिशिरोभाग एवं दर्शनशिरोमणि प्रशान्त वेदान्त सिद्धान्तके गुह्मातिगुह्म, कठिनातिकठिन, आन्तरिक परम रहस्यको, उसके प्रत्येक विषयका सप्रमाण सविस्तर विवेचन और प्रत्येक पारिभाषिक

शब्दोंका टीका टिप्पणी आदिद्वारा, यथार्थ अर्थ समझाकर, प्रस्थानत्रय (उपनिषद्, माध्य और गीता) तथा वेदान्तके अन्यान्य प्रसिद्ध २ सर्व प्रकरण यन्य, इतर सर्व दर्शन-यन्थ, मन्वादि स्मृति, रामायण, भारतादि इतिहास, और श्रीमद्भागव-तादि पुराणोपपुराण, इत्यादि २ उपयुक्त अन्योंका निष्कर्ष लेके, आबाल गोपाल सर्व साधारणके समझने योग्य, सरल पद्धतिसे, सरल भाषामें, परम श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ गुरु और साघनचतुष्टयसंपन्न शिष्यके सुंदर संवादमय मनोहर कहानीरूपसे लिखकर, सहजर्मे सुगमरीतिसे साफ २ (खुछम खुछा) मरपूर खुछासेवार समझानेका लेखकका स्तुत्य प्रयत्न अधिकांशमें सफल हुआ है, क्योंकि, इसमें प्रमाणपूर्वक प्रामाणिक साधक वाधक युक्ति प्रयुक्तिद्वारा प्रत्येक विषयका ऊहापोह ऐसी उत्तम-तासे किया गया है कि जिससे बड़े २ गहन और अतिजटिल प्रश्नमी बातकी बातमें अनायासही इल होजाते हैं. और, जिसके दुर्बोध तत्त्वोंको विचारते २ बड़े २ प्रतिमावान् और मेधावी पण्डितोंकीभी बुद्धि कुण्ठित होजाती है उस वेदान्त जैसे नीरस, कठोर और विषयी जनोंके लिये साक्षात् विषकटु विषयको, विनोदात्मक भाषामें, अनेक अलौकिक दृष्टान्तोंसे पूर्ण, नाना शंका समाधान विषयक नाना-प्रश्नोत्तरोंसे अलंकत, और अद्भुतादि विविध रसभूषित अतिमनोरंजक कथाका रूप देकर उसके (वेदान्तके) छिपेहुए गहरे तत्त्वोंको इसप्रकार खोलागया है, कि जिससे विषयछोछप पामरोंकोभी मनोरंजनके साथ २ कौतुकही कौतुकर्मे यथार्थ तत्त्वज्ञान प्राप्त होकर, अनिर्वचनीय अखण्डानन्दका लाम होसके. वास्तवमें संसार-ज्वरको मिटानेके लिये आरंभकटु किनाइन या चिरायतारूप वेदान्तसिद्धान्तमें मनोरञ्जन कथारूप शर्करा ल्पेटकर, लेखकने अपनी असाधारण विदग्धताका परिचय देनेके साथ २ उक्त वेदान्तसिद्धान्तको सर्व साधारणका उपयोगी बना देनेमें कोई कसर नहीं रक्ली है. मेरी समझमें इस प्रन्थको सविचार साद्यन्त पढ़नेवाला साधारण पुरुषभी गूढ वेदान्तसिद्धान्तको हृदयंगम करनेके साथ २ वर्णाश्रम-धर्म-ज्ञान-पुरस्सर व्यवहार और परमार्थमें यथार्थ निपुण होकर, जनकादिवत् आसक्ति-रहित निष्काम कर्मोंको करता हुआ, प्रवृत्तिमें रहकर भी, निवृत्तिमार्गद्वारा प्राप्य नैष्कर्म्य सिद्धिको अवश्य पा सकेगा.

यह प्रन्य यद्यपि केवल शास्त्रतत्वानिमज्ञ साधारण समाजको शास्त्रीय तत्त्व समझानेके लिये ही रचा गया है, तथापि सावकाश होनेपर षड्दर्शननिष्णात विद्वा-नोंके भी देखने योग्य है, क्योंकि, कठिन विषय सर्व साधारणको कैसे समझाना चाहिये इस बातका यह सर्वोत्तम आदर्श है, और विद्वानोंमें यह गुण होना अत्य

आवश्यक है. किं बहुना, आध्यात्म ज्ञानश्चन्य द्वीपान्तरीय भाषाओंमें तो ऐसे अन्यका अस्तित्व खपुष्पके समान असंभव ही है, किन्तु बँगला और मराठी जैसी एतद्देशीय अत्युच भाषाओं में भी ऐसा कोई यन्य आजतक मेरे देखनेमें नहीं आया. अलबत्ता, संस्कृतमें 'प्रबोधचन्द्रोदय नाटक ' तथा 'उपमितिभवप्रपञ्चा ' आदि कुछ २ इसीके ढँगसे मिलते हुए यन्य हैं. गुजराती शिक्षित समाजमें इसका इतना समादर है कि योड़े ही कालमें इसकी कई आवृत्तियां होकर १५-२० इजार कापियां बातकी बातमें बिक गई. महाराष्ट्र प्रजामी इसे बड़े गौरवकी दृष्टिसे देखती है. बम्बई हाईकोर्टके एक सुप्रसिद्ध वकील रा. रा. माधवराव वामन भट्ट, बी. ए. एल. एल. बी. इसपर इतना लट्टू हैं कि, आप अपनी मातृमाषा मराठीमें इसका अनुवाद करवा रहे हैं. संभव है कि वहभी शीघ्रही छपकर प्रकाशित हो. कई आंग्लिविद्याविशाख महाशर्योकी यह राय है कि यदि यह पुस्तक अंग्रेजीमें अनुवादित हो तो इसके द्वारा जडवादी, स्यूलदर्शी, सूक्स-आध्यात्मिकज्ञानग्रन्य और आधिमौतिक-वैमवाध्यासी, अर्थात् ऐहिक दृश्य सुख-सामग्री संपादन करनेमें ही परम पुरुषार्थ माननेवाली अतएव परमार्थसे कोसों दूर भागनेवाली, केवल स्वार्थलोल्लंप यूरोपीय प्रजाका, तथा अपने घरका भेद न जान-नेवाले, अपनी भाषा व भेष (वेष) को भूले हुए, अपने पूर्वजोंको अज्ञ समझ-नेवाले अतएव स्वामिमानशून्य कतिपय साहबी ठाटवाले हिन्दी गैजुएट महाशयों-कामी बड़ा उपकार हो; अर्थात् वेमी इसके द्वारा ज्ञानी बनकर अपने पूर्वजोंके अपूर्व ज्ञानिक्तार तथा आचार विचारका पूर्ण परिचय मिल जानेसे उनके अनन्य मक्त होनेके साथ २ स्वधर्म-ज्ञानपूर्वक स्वामिमानी बन जावें और अंग्रेजी-भाषाप्रेमियोंमें यह यन्य अत्यधिक आहत हो. संभव है कि इसका अंग्रेजी अनुवादभी यन्यकर्ता महाशय स्वयमेव किसी कालमें प्रकट करें. वस्तुत: ऐसे सर्वोपकारी ग्रन्थका सभी माषाओंमें अनुवाद होजाना बहुतही आवश्यक है, और कदाचित् कालकमसे हो भी जाय तो कोई आश्चर्य नहीं है.

ऐसे उपयोगी यन्थका कई हिन्दी रिसक विद्वानोंके अनुरोधसे मूलप्रन्थकर्ता महाशयने पं. रामप्रतापजी रतलामनिवासी—द्वारा अनुषाद बनवाकर इसके शोध-नका मार मुझे स्वीकार करनेका अनुरोध किया. अन्यान्य कार्यप्राचुर्य होनेके कारण विशेष अवकाश न होनेपरमी, उनके गुष्तर अनुरोधसे मुझे यह कार्य शिरोध्यार्य ही करना पड़ा. तदनुसार मैंने यथावसर यथासंभव कहीं २ नवीन वाक्य-रचना करने, तात्पर्य विवरण करने, कहीं २ आवश्यक टिप्पणी देकर विशेष विवेचन

करने, एवं शब्दार्थ व्यक्त करनेके साथ २ भाषासीन्दर्यपर भी सामान्य लक्ष्य देते हुए, और अन्यलिखित लेखमें शोधकद्वारा जितना भाषाका सुधार हो सकता है, उतना करते हुए भी इस अनुवादको यथाविश्यत रूपमेंही रखकर केवल मूल प्रन्यका आशय न तो अणुमात्र बदले न छूटे, इसी ओर विशेष ध्यान देकर, प्रायः इसके शब्दाशुद्धि, अर्थाशुद्धि और अनुवादाशुद्धि आदि दोषोंकाही पूर्ण रूपसे निराकरण किया है. इतना होनेपर भी छपनेके समय त्वरा होनेके कारण समया-भावसे मूल इस्तलिखित कापी न शोधकर, अधिकांश शोधन छपे हुए पूष्परही किया है; इससे तथा मनुष्यस्वमावसिद्ध भेरे दृष्टिदोषादि भ्रम और अक्षरसंयोजका-दिकोंकी असावधानीसे, जिन भूलोंका रहजाना संभव है, उनके लिये सदय दृदय सहदय महोदयोंसे सिवनय निवेदन है कि वे अपने उदार स्वमावानुसार क्षमा करें.

इस अनुवादके विषयमें यहांपर यह प्रकट कर देना भी बहुत आवश्यक है कि, यद्यपि किसी एक भाषाका दूसरी भाषामें अनुवाद मूल भाषाके ढँगपर शब्दश: न होकर केवल अर्थीशमें दृष्टि रखकर अपनी भाषाके ढँगपर लिलत वाक्यरचना कर, तथा भावमात्रपर लक्ष्य देकर, जिस प्रान्तकी भाषामें अनुवाद करना हो उसी प्रान्तकी रीति भांति (चाल ढाल) के अनुसार वर्णनीय प्रसंगोंमेंभी अपेक्षित सुघार कर बनाया जानेसेही विशेष मनोरम होता है; तथापि यह अधिकांशमें गुजराती भाषाके वाक्योंका शब्दश: अनुवाद होनेके कारण तथा अनुवादककी भाषा शैली (मुहाविरा)भी कुछ और ढँगकी होनेके कारण, कदाचित् भाषासी-न्दर्यसे ताहश रुचिकर न होनेपर भी, पूर्णरूपसे यथार्थ तात्पर्यका प्रकाशक होनेसे, केवल अपने विषयकी सर्वोच उत्तमतासे ही, आकृष्टिमंत्रके समान पाठकोंके मनको अपनी ओर खींचे विना कदापि न रहेगा. यदि पाठकोंकी रुचि वैसी हुई तो दूसरी आवृत्तिमें यह दोषभी अधिकांशमें निकाला जाकर, प्रथम प्रयत्न होनेके कारण तथा अन्यान्य कारणोंसे रहा हुआ और भी समुचित सुधार किया जा सकेगा.

उपसंहारमें मेरा हिन्दीरसिक महोदयोंसे सानुनय निवेदन यह है कि हिन्दी—
साहित्यके लिये यह अल्प सौमाग्यका विषय नहीं है कि उसमें एक ऐसे अद्भुत
ग्रन्थरत्नका समावेश हुआ है, कि जो अपने विषयमें अद्वितीय है, और जिसे
अनेकमाषाभाषी सुशिक्षित महाशय बड़े आदरकी दृष्टिसे देखते हैं. अतएव, वे
गुर्जरमाषा—प्रस्त इस हिन्दी—वेषान्तरघारी अतिथिका योग्य आदरातिष्य कर अपनी
सर्वोत्कृष्ट गुणग्राहकता और सर्वाधिक सुपरीक्षकताका परिचय देनेके साथ २ मूलग्रन्थकार और हम लोगोंका अपार परिश्रम सफल करते हुए प्रकाशकके अनुदिन

वर्द्धमान नव नवप्रन्यप्रकाशन विषयक साहस और उत्साहको अवश्यही अधिकाधिक वृद्धिगत करें.

यदि हिन्दिक सचे सेवकोंने ! हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तानक सचे हितपर ध्यान देकर इस नवजात अन्यरत्नका समुचित समादर किया तो यह अपने अन्यान्य आताओंको मी हिन्दी अवतार धारण कराकर हिन्दीके साहित्य—मन्दिरकी अपूर्व शोमाको बढ़ानेके साथ २ अधःपतित हिन्दू जातिके तथा उसके साथ समस्त हिन्दुस्तानको मी उन्नतिके शिखरपर चढ़ानेमें बहुत सहायक होगा. क्योंकि, धार्मिक उन्नतिही सर्व उन्नतियोंका मूल है यह अटल सिद्धान्त है.

प्रन्यकर्ता महाशयमी प्रथम २ यह न्तन उपहार हिन्दीहितिषयोंकी सेवामें समर्पण कर उनसे अपना परिचय दृढ़ और चिरस्थायी करना चाहते हैं. यदि उन्होंने इस प्रथम मिलापमें इनसे यथोचित प्रेमपूर्ण व्यवहार किया तो ये नितनये अनेकानेक उपहार लेकर उनको हिन्दीरसिकोंका कण्ठहार बनानेकी ग्रुम कामनासे वारंवार उनके द्वारपर उपस्थित होकर, सदैव उनसे मिलते रहेंगे. अर्थात् चन्द्रकान्तका यह प्रथम माग यदि पाठकोंको यर्तिकचित्मी क्विकर हुआ तो शीम्रही इसके अन्य सब भाग तथा उक्त प्रन्यकर्ताके लिखे हुए सभी प्रन्थ हिन्दीमें अनुवादित कराकर यथाकम प्रकाशित करनेका प्रन्यकर्ताका प्रवल मनोरथ है. मुझे पूर्ण आशा है कि, हिन्दीहितकारी महाशय इस नवपरिचित प्रन्यकर्ताके इस प्रशंसनीय मनोरथको सफल करनेके मिषसे अपनी मातृभाषाके साहित्यको उक्तमोक्तम प्रन्यरतोंसे परिपूर्ण कर, उसे राष्ट्रभाषाके सर्वोच्च पदपर विठानेका प्रयत्न करनेवाले महानुमावोंको किसी अंशमें सहायता पहुँचानेके इस सुयोगको विफल न जाने देकर, अपनी असाधारण दूरदर्शिता तथा यथोचित देशकालामिज्ञताका यथार्थ परिचय दिये विना न रहेंगे.

सुमेरपुर, उन्नाव व. नि. वम्बई.) मिति माघ छु. ५ सं. १९६६ वि.

द्यास्त्री रघुवंदादामी आवसयी.

अनुक्रमणिका. ************ प्रथम प्रवाह-पुरुषार्थ.

विषय.				वृष्ठ-
मङ्गलम्.				3
प्रवेशक.		• •	•••	4
प्रथम	विन्दु-सत्संग और व्यवहार		•••	v
द्वितीय	विन्दु-आत्मस्वद्भपका चिन्तन.	11	•••	99
वृतीय	बिन्दु-माया कौन है ?		•••	98
चतुर्थ	A	. "	•••	96
पञ्चम	2_2_2			22
पष्ट	विन्दु-ज्ञान प्राप्त होनेके पश्चात् ज्ञानीकी अवस्था.		•••	30
सप्तम	404-00-00	••	•••	39
अष्टम			•••	30
ावम -	2_2	••		80
दशम	विन्दु-आधारभूत मायाका स्वद्धप			४३
एकादश	विन्दु-ज्ञानी ब्रह्मस्वरूप कैसे ?			84
द्वादश	विन्द्र-नैमित्तिक कर्म करनेकी आवश्यकता.			80
त्रयोदश	बिन्दु-मनुष्य-परीक्षा			40
चतुर्दश	बिन्द्र-कर्म और उपासना कैसे छूटें ?			€.
पञ्चदश	C	••	•••	É&
	विन्दु—संतसमागम किसमांति हो ?	••	•••	ĘU
पोडश		••	•••	७३
सप्तदश		••	•••	60
अष्टादश		. 11	•••	
एकोनविंश		••	•••	66
विंश	11.0	••	•••	९२
एकविंश	11.9	•• , .	•••	993
	द्वितीय प्रवाह—चैतन्य.			
				924
चन्द्रोदय.).	•••	920
पीठिका.	भावीके संबंधमें जनमेजयके कोढ़की कथा		•••	989
			•••	
प्रधम	बिन्द-ज्ञानमार्गः	ra .	• • •	983

विषय.		58 •
द्वितीय	बिन्दु-तू स्वयम् अपना गुरु वन बैठ	990
वृतीय	बिन्दु-भवाटवी	२२६
	विरक्तका उपाख्यान.	२३५
चतुर्थ	विन्दु-कर्त्तक्य	२४६
	जागृत रहना•	२४७
	সন্ধা	२६२
	एक मत भाननाः	२७२
	दो ब्राह्मणपुत्रोंकी कथा	२७६
	संगति.	263
	विषय-त्याग	264
	निरीक्षा	383
	षह्रिपु.	२९६
	उपाधिवर्णन.	300
	सारासारविचार	398
1	जनक विदेहका स्वप्न-चरित्र	370
	भहिंसा-	386
	नम्रता.	380
	हरिनाम	३४९
पञ्चम	विन्दु-झानानन्द	393
ds	बिन्दु-मनन	३६८
	१ हे और नहीं	300
~	२ मृगतृष्णा.	309
	३ क्लेश (दु:ख) का कारण अविद्या	308
	४ ज्ञानदीपक.	308
	५ ज्ञान है वहां कर्म नहीं, कर्म है वहां ज्ञान नहीं.	
Ť	६ जीम चुकनेपर जहरके छडू	३७५
	७ ज्ञान होजानेपर कुछभी नहीं.	३७७.
	८ गुरुकी आवस्यकता.	305
	९ शिखरमेंका घन.	३७९
100	१० केवल देखनेमें अन्तर है.	३८०
	११ कारण कार्यमें भेद नहीं.	३८२
	१ विश्व कार्य महास्त्र ।	३८३
	१२ परमात्मा पृथक् नहीं.	₹ ८ ८.
	१३ नियुत्ति.	364:

विषय.	:	28.
१४ प्रारब्ध.		. ३८६
१५ अश्वत्थामाका अम्यन्त.	•••	. 368
१६ यति और राजकन्या	•••	. 389
१७ जैसा आहार वैसी डकार		. ३९५
१८ भाड़ेका वर (दूल्हा)		३९८
१९ स्थूल और सूक्म (लिंग) देह.	•••	808
२० वासना	. 1.	890
२१ मन.		** 8.94
२२ अभ्यास		896
२३ जो बोलता है, वह दूसरा नहीं.	•••	४२२
२४ एकामहत्ति-गुकदेव मुनि.	•••	४२४
२५ माया	1	839
२६ माया क्यां है ?		४३२
२७ माया कैसे प्रकट होती है ?	•••	४३२
२८ माया ठिगनी है.	• •••	४३५
२९ मायाका बन्धन.		४३६
३० माया किसके आधीन है ?	•••	४३७
३१ मायां किसप्रकार हमको बाधक	न हो ?	४३७
३२ माया कैसी है ?		४३८
३३ माया असंख्य रूपिणी है		888
३४ सबभांति देव (परमेश्वर) ए	हहीं है.	88¢
३५ केवल मार्ग भिन्न २ हैं.		880
३६ देव (परमेश्वर) एकही है.	•••	*** 880
३७ मथन.		886
३८ जड और चेतन्य.		886
३९ सगुण निर्गुण	••	*** 888
४० अक्षर त्रहा.		840
४१ प्रतिमापूजन		४५१
४२ द्वेत		४५१
४३ द्वेतवादं •••		٠٠٠ ٨٨٥
४४ अहैत.	•• •••	844
४५ ब्रह्मवेत्ताः		४५६
४५ अक्षेत्रताः		

	विषय.					তূৱ.
	४६ स्वयंप्रकाश.	•••	•••	•••		४५७
	४७ आत्मा आनन्द	ह्प है.	***	•••	•••	४५७
	४८ बोध.	•••	~~	•••	•••	४५८
	४९ छूटाहुआ छुड़ा	ता है.	•••	•••	•••	४६०
	५० सन्त पुरुष.	•••	•••	•••	***	४६२
	५१ सन्तसंगति.	•••		•••		४६२
	५२ सन्तसमागम नि	त्य कर्तव	य है.	•••	•••	४६३
	५३ संसार-सागरमें			•••	•••	४६४
	५४ वैराग्य.	•••	•••	•••	•••	४६५
	५५ अज्ञानका नशा		•••	•••	•••	४६७
	५६ वैराग्य कोड़ा-	_	₹.	•••	•••	866
	५७ अधिकार.	•••	•••	•••	•••	४७०
	५८ अनुभव.	•••	•••	•••	•••	४७०
	५९ निश्चय.	•••	•••	•••	•••	808
	६० पुरुषार्थः	•••	***	•••	•••	४७४
	६१ इरिरस—सागरमे	गोता ल	गाना.	•••	•••	808
सप्तम बिन्दु	ू -फलसिद्धि	•	•••	•••	•••	४७८
	राजगुरु विष्णुस्वामी	की कथा-	-प्रयोजन क्र	वा ?	•••	850.
	प्रभुभजनमें चेतना.	•••	•••	•••	•••	४८३
	प्रमसाधन.	•••	•••	***	•••	४८६ .
	यश्भूका वृतांत-	•••	•••	•••	•••	४८९
		क्रमणिक	समाप्ता ।			

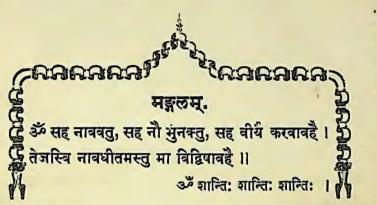
चन्द्रकान्त.

प्रथमप्रवाह-पुरुषार्थ.

のものとのとのとのとのとのとの उपनिषद्गीता, परमात्मविद्याका स्वरूप प्रकट करके हमारा (गुरुशिष्यका) पालन करो, विद्याका फल प्रकट करके हमारा पालन करो, हम दोनों एकसाथ विद्यासंबंधी सामर्थ्य सिद्ध करेंगे, हमारा दोनोंका अध्ययन तेजस्वी होओ और हम दोनों प्रमादजन्य अन्यायसे अध्ययन और अध्यापनके दोषके लिये पर-स्पर द्वेष नहीं करेंगे. शांति, शांति, शांति.

> उपहरणं विभवानां संहरणं सकलदुरितजालस्य। उद्धरणं संसाराचरणं वः श्रेयसेऽस्तु विश्वपतेः ॥

वैभवोंको देनेवाला, सब पापसमूहको हरण करनेवाला और संसारसे उद्धार करनेवाला विश्वपतिका चरण तुहारा कल्याण करो. विद्यारण्य.

> दिकालाद्यनवच्छित्रानन्तचिन्मात्रमूर्तये। स्त्रानुभूत्येकसाराय नमः शान्ताय तेजसे ॥

दिशा काल आदिसे अवच्छेद रहित, अनंत, चैतन्यमात्रमूर्ति और आत्माके अनुभवका एक साररूप शान्त तेजको मैं नमस्कार करता हूं. भर्तृहरि.

आपन्नोऽस्मि शरण्योस्मि सर्वावस्थोऽस्मि सर्वदा । भगवंस्त्वां प्रपन्नोऽस्मि रक्ष् मां शरणागतम् ॥

. हे भगवन् ! मैं आपको शरण आया हूं, मैं रक्षण करनेके लिये योग्य हूं. मैं सदा सर्व प्रकारकी अवस्थाको अनुभव करनेवाला हूं और आपको प्राप्त हुआ हूं, आप मेरी शरणागतकी रक्षा करो.

> ज्ञपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमदनान्याहुतिविधिः । प्रणामः संवेशः सकलमिदमात्मार्पणविधौ सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम् ॥

मैं जो बात करता हूं वह आपके नामका जप होओ, मैं जो शिल्परचना करता हूं वह आपकी मुद्रा होओ, मैं जो चलता हूं वह आपकी प्रदक्षिणा होओ, मैं जो मोजन करता हूं वह आपकी आहुतिरूप होओ, मैं जो बैठता हूं वह आपको प्रणामरूप होओ और मेरा जो कोई विलास हो सो आपकी पूजा होओ. इसीप्रकार आत्मापणमें मैं यह सर्व अपण करता हूं. श्रीशंकराचार्य.

नमो विश्वसृजे पूर्व विश्वं तद्नु विश्वते । अथ विश्वस्य संहर्त्रे तुभ्यं त्रेधा स्थितात्मने ॥

तुम प्रथम जगतको उत्पन्न करते हो, पीछे विश्वका पालन करते हो और पीछे उसका संहार करते हो; इसीप्रकार तीन प्रकारसे रहनेवाले आपको मैं नमस्कार करता हूं.

> चिरं ध्याता रामा क्ष्णमि न रामप्रतिकृतिः परं पीतं रामाधरमधु न रामाङ्किसल्लिम् । नता रुष्टा रामा यद्रचि न रामाय विनति-र्गतं मे जन्माध्यं न द्शरथजन्मा परिगतः ।।

मैंने रामा (स्त्री) का ध्यान बहुत समयतक किया, परंतु श्रीराममूर्तिका क्षणभरभी ध्यान न किया; रामाके अधरामृतका पान किया, परंतु श्रीरामके चरणामृतका पान नहीं किया; रुष्ट हुई रामाको नमस्कार किया, परंतु श्रीरामको नमस्कार नहीं किया; इसप्रकार मेरा उत्तम जन्म गया, परंतु दशरथपुत्र रामको मैं प्राप्त नहीं हुआ.

च न्द्र का न्त.

प्रथमप्रवाह-पुरुषार्थ.

—
→∋@e→—

प्रवेशक.

दुर्लभं त्रयमेवैतदेवानुत्रहहेतुकम् । मनुष्यत्वं मुमुश्चत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥ शंकराचार्यः

अर्थ मनुष्यजन्म, मोक्षकी इच्छा और महापुरुषोंका आश्रय, ये तीनों दुर्लभ हैं. जो दैवकी कृपा हो तोही ये मिलते हैं.

प्रवासमा गुरुके चरणोंकी सेवा करनेसे शिष्योंकी वृत्ति भी महात्मारूपही विवाससमा गुरुके चरणोंकी सेवा करनेसे शिष्योंकी वृत्ति भी महात्मारूपही

सत्संगाद्भवति हि साधुता खळानां साधूनां नहि खळसंगमात्खळत्वम्। आमोदं कुसुममयं मृदेव धत्ते मृद्गन्धं नहि कुसुमानि धारयन्ति॥

अर्थ खल पुरुषोंको सत्संगसे साधुता (सजनता) प्राप्त होती है, किन्तु साधु पुरुषोंको खलके संगसे खलता (दुष्ट) नहीं प्राप्तता होती. मृत्तिकाही फूलकी सुगंधको घारण करती है, परन्तु फूल मिट्टीकी गंधको नहीं प्रहण करते.

कोई एक ब्रह्मवेत्ता सत्पुरुष किसी निर्जन स्थानमें एकान्तवास करके रहते थे. उनकी सेवामें एक स्वभावका सुशील शिष्य था. वह, प्रति दिन उत्तम प्रकारसे उनकी सेवा करके, उनके पाससे तत्त्वज्ञान संपादन करता था. प्रसंगोपात्त उन गुरुशिष्योंमें परस्पर अनेक प्रकारके प्रश्नोत्तर हुआ करते थे. शिष्य निरन्तर गुरुवाक्योंका मनन करता और उनमें उपजी शंका गुरुजीको कहता था और गुरुदेव उसपर परम कृपा करके अति अद्भुत युक्तिप्रयुक्तियोंके द्वारा उन शंकाओंका समाधान करते थे. उन गुरुशिष्योंके त्रिविध तापको मिटानेवाले और मोक्षप्रद संशयनाशक संवादमेंसे कुछ अंश यहां लियागया है.

प्रथम बिन्दु.

सत्संग और व्यवहार.

उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसारवारिधौ। योगारूढत्वमासाद्य सम्यग्दर्शननिष्ठया॥

अर्थ अपना आत्मा जो संसारसागरमें (डूबा) हुआ है, उसको योगारूढत्व प्राप्त करके, यथार्थ ज्ञाननिष्ठा रखकर स्वयमेव ही उद्धार करना चाहिये.

©MANAAAA.

एक दिन शिष्यने, गुरुकी पूजा करके दंडवत् नमस्कार करनेके पश्चात् गुरुदेव ! इस संसारमें कितनेक मनुष्योंकी सत्संग और आत्माका अनुभव-सुख, इन दोनोंमें विशेष प्रीति (आसक्ति) होती है, तिस परभी उनकी चित्तवृत्ति व्यवहारमें लगी गहती है; अर्थात् सत्संग और आत्मसुखमें अत्यंत लोभायमान होकर, उसमें प्रीति करता है सही, परन्तु पुन: वह व्यवहारमें प्रवृत्त होता है और संसारका भार वहन करता है, इसका कारण क्या है ? सो आप कृपा करके मुझे कहिये. "

गुरु—हे बत्स ! धन्य है तुझको, तेरा प्रश्न अति उत्तम और सूक्ष्म विचारवाला है. इस विषयमें में एक मिश्रकाका उदाहरण तुझे कहता हूं सो तू श्रवण कर. हे बत्स ! एक मिश्रका (मक्खी) जो अहर्निशि मूत्र और विष्ठाके स्थलोंपर फिर कर निरन्तर उनकाही रस लेनेवाली है उसको एक समय फिरते २ शहदसे परिपूर्ण भरा हुआ एक घड़ा मिल गया. वह, अपनेको अति दुर्लभ और बहुत स्वादिष्ठ वस्तु प्राप्त हुई जानकर अति हिर्षित होकर उसपर बैठी. फिर धीरे २ एक पांव शहदपर ठहराया, और थोडासा मधु चखने पर बड़ा मीठा लगनेसे फिर दूसरा पांवभी रख दिया;

इसप्रकार वडी देरतक निश्चिन्ततासे शहदका स्वाद छेती रही और जब सन्तुष्ट हुई तब वहांसे तुरन्त उड़कर, फिर इधर उधर उड़ने लगी. किन्तु फिर भटकते २ उसको वह पहलेका विष्ठाका स्थल मिल गया तो पूर्वके अभ्यास और आसक्तिके कारण उसकी दुर्गंध छेनेके छिये उसपरभी जा वैठी. इस भांति वारंवार उस मधुका स्वाद छेचुकने परभी, पूर्वके अभ्यास (आसक्ति) तथा प्रकृतिके कारणसे, वह पुनः सूत्र और विष्ठापर जाती हुई नहीं रुकी, किन्तु यदि वह मक्खी शहद्पर वैठी हुई हो और उसका स्वाद लेनेमें आसक्त होरही हो उस समय, एकाएक पवनका झकोरा आवे और उससे उसके पंख मधुमें छिप्त होकर परस्पर चिपट जायँ, तब तो उसकी विष्ठा मूत्रके नरकरसपरकी आसक्ति अपने आपही दूर हो जाय और वहां जानेसे रुके, और मधुका मधुर स्वाद छेनेरूप सर्वोत्तम सुखमेंही छीन रहे. इसी तरहसे विषयादिकरूप विष्ठाके स्वादके अभ्यास और आसक्ति-वाली मनोवृत्ति, आत्मसुखरूप मधु लेनेके लिये, आत्मसुखरूप मधुसे भरे हुए सत्संगरूप घड़ेपर जाकर स्थित होती है; फिर पूर्वके अभ्याससे वहांसे विषयोंके प्रति दौड़ (उड़) जाती है; पुनः मनोवृत्तिको आत्मसुखरूपी मधुके स्वादका स्मरण आनेसे, तैसेही उसकी श्रष्टताको समझनेसे, उसपर पीछा मोह होता है तो पीछी आकर उसका रसास्वाद लेती है. फिर वहांसे जाती है और पीछी छौट आती है. ऐसे जानेआनेमें जब पवनका वेग आकर वहीं पंख चिपक जायँ अर्थात् जव ईश्वरका अनुप्रह, सदुक्की कृपा और अपने शुभ कर्म, ये तीनों अथवा इन तीनमेंसे किसी एकादि वस्तुरूप पवनके प्रवाहसे विषयरूप विष्टांक स्वाद्पर दृढ़ वैराग्य होजाय, और मनोवृत्ति ब्रह्मानन्दरूप मधुमें छिपट जाय तो फिर अपने आपही व्यवहारमें जानेसे रुकजाय; अस्तु, मानसिक वृत्ति स्वयं ही, जलमें गिरे हुए सैन्धवकी नाई गलकर ब्रह्मरूप होजाय, परन्तु वहभी जो विपरीत साधन करती है तो उलटी विगड़ती है. इसपर एक उदाहरण देता हूं, उसे तू सुन:-

किसी गांवमें कोई एक धनाढ्य कहलाता हुआ पटेल (पटवारी) रहता था. उसको प्रतिष्ठित समझकर वहांके राजाने किसी कामके लिये अपनी कचहरीमें बुलाय भेजा. राजाका बुलाना, सोभी मान भरा हुआ आया, इससे वहां जानेके लिये पटेलभाईने सब नये श्वेत वस्त्र धारण किये और

सुसज्जित होकर राजसभाकी ओर चला. वस्त्र वहुत स्वच्छ पहने थे और राजसभामें जाना था, अतः वस्त्रको कहीं दाग न लगजावे इस वातपर पटे-लका वड़ा ध्यान था, परन्तु इतना होते हुएभी मार्गमें जाते २ किसी जगह उसके कपड़ेको कोयलेका दाग लगही गया. पटेल उस समय राजसभामें गया तो सही; किन्तुं वहांका कामकाज होचुकनेके अनन्तर घरको छौटते समय उसके कपड़ेको दाग लगजानेकी वात याद आनेसे उसे वहत खेट हुआ और कपड़ेपर कोयलेका दाग लगा था इसलिये उसे कोयलेमात्रपर वैर उत्पन्न हुआ. फिर उसे वहुत क्रोध आजानेसे उसने गांवभरके कोयछोंकी कालिख मिटा देनेका निश्चय किया. तुरन्त गांवमेंसे सब कोयले मजूरों द्वारा इकट्ठे करवाये और एक वड़े तालावपर डलवाये. वे एकत्र किये हुए कोयले लगभग सौ मनके हुए. अब सौमन कोयलोंको धोनेके लिये कमसे कम पचास मन साबुन तो चाहियेही. उस साबुनसे कोयले धोये जाने लगे और खलखलाहट करता काला पानी एक नलेकी नाई गांवके गोहरे (परनाले) होकर वहने लगा. यह देखकर उसी गांवका एक दूसरा पटेल वड़ा अचंभित हुआ; और उसने तलावपर जाकर उस कोयला धोनेवाले पटे-लको पूछा कि, " अरे पटेलभाई ! तुम यह क्या करते हो ? " यह सुनकर उसने जवाव दिया कि, " कपड़ेको काला लगानेवाले कोयलेको उसकी इयामतारूप दुर्गुणसे मुक्त करते हैं. " ऐसा उत्तर सुनकर उसने विचार किया कि यह कोई बुद्धिका सागर जान पड़ता है; क्योंकि कोयलेको सौब-र्षतक धोनेसे भी वह उजला नहीं होगा, इसकी इसे खबरही नहीं, वह तो कालाका कालाही रहेगा. अस्तु, अब इस विचारेको इस मिथ्याश्रम करनेसे रोककर सत्य मार्ग दिखाना चाहिये. यह विचार कर उसने उस पटेलको कहा:- " भाई ! तुम कहो तो मैं इन सबको केवल ४ घंटेमें रुईकी पौनी जैसे सफेद कर दूं " इससे चिकत होकर पटेलभाई विचार करने लगा कि, " अरे इतनी बड़ी मेहनत और पचास मन साबुनका खर्च किया तिसपरभी ये कोयले उजले नहीं होते, उनको यह केवल चार घंटोंमेंही किसप्रकार सफेद करदेगा ! अत: देखना चाहिये कि यह कैसे करता है. " ऐसा विचार कर उसने वे सब कोयले उस दूसरे पटेलके स्वाधीन कर दिये. तब उस दूसरे चतुर पटेलने तुरन्त उन भीगे हुए कोयलोंको भूमिपर फैला-कर भूपमें सुखाकर रात होतेही उन सबमें अग्नि लगादी. प्रात:काल होने- तक तो वे सब जलकर सफेद खाक-भस्म होगये. यह देखकर अपने मिथ्या-श्रम करनेवाले पटेलभाई बहुत प्रसन्न हुए और मनोवृत्तिका सदुपयोग करने-वाले उस बुद्धिमान् पटेलको नमन किया.

इसिंख्य ! सत्पुरुपके समागमसे मनीवृत्तिको संस्कारवाली करके उस दूसरे पटेलकी भांति उत्तम साधनोंकी योजना करना. कोयले काले ये तोभी अग्निके संगसे अपनी क्यामताको त्यागकर सफेद रंगके होगये, तैसेही मनुष्य जो ज्ञानाग्निका उपयोग करे तो उसकी मनोवृत्ति, कामकोधा-दिक मलोंसे मुक्त होकर, शुद्ध परब्रह्मरूप होजाती है. ज्ञानरूपी अग्नि केवल मलकोही नहीं जलाता है, वरन वह तो कर्माकोभी जलाकर भस्म करता है. भगवानने अर्जुनको उपदेश देते समय कहा है कि—" ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन!" यह ज्ञान (आत्मस्वकृपका ज्ञान) महात्माजनोंका आश्रय करनेसेही प्राप्त होता है.

द्वितीय विन्दु.

आत्मस्वरूपकां चिन्तन.

30 8:8:8:00 M

सित सको नरो याति सङ्गावं होकनिष्टया। कीटको भ्रमरी ध्यायन् भ्रमरत्वाय कल्पते॥

अर्थ-जैसे भ्रमरीका ध्यान करता कीट भ्रमरत्वको प्राप्त होता है, वैसेही एक-निष्टासे ब्रह्मका ध्यान धरनेमें रत पुरुष, ब्रह्मत्वको प्राप्त होता है.

शिष्य—हे परम कृपालु गुरुदेव ! मैंने सुना है कि, इस संसारमें चौरासी किल्डिंग हैं, उन सबकी अपेक्षा यह मनुष्ययोनि अति उत्तम हैं; और यह जीवको प्राप्त होनी वड़ी दुर्लभ हैं. कदाचित ईश्वरकृपासे यह प्राप्त हुई हो तो फिर इसको सहजमें नहीं गँवाकर मनुष्यको चाहिये कि इसे सार्थकही करे अर्थात् अहर्निश आत्माका चिन्तन करके उसके स्वरूपको पहचाने, परन्तु हे गुरुराज ! ये समस्त मनुष्य तो दुस्तर संसारके चिकने व्यवहार कार्योमें सदा गुँथे हुए-ल्यलीन ही रहते हैं, तो फिर उनसे अहर्निश (रातदिन) आत्मस्वरूपका चिन्तन किस प्रकार हो ?

गुरु—हे वत्स ! हे मुमुक्षु ! तेरा कल्याण हो. यह तेरा प्रश्न मोक्षकी जिज्ञासावाले पुरुपोंको अत्यन्त कल्याणकारी होजाय ऐसा है. अब मैं तुझको जो उदाहरण कहता हूं उसे तू ध्यानपूर्वक श्रवण कर.

समस्त दूध देनेवाली गौओंके नये प्रसव हुए वछड़ेका हित उसकी माता-मेंही समाया हुआ है; अर्थात् उसकी माताके पय:पानहीसे उसका सर्वथा पोषण होनेवाला है और इसीप्रकार गौकोभी अपने वछड़ेपर अत्यन्त प्रीति होनेसे उसके विना एक पलभी चैन नहीं पड़ता, परन्तु गौ दिनभर अपने बछड़ेके पास रह नहीं सकती; क्योंकि उसको वनमें चारा चरनेके लिये जाना पड़ता है; इसिल्ये प्रभातमें दुहनेक समयही बल्लड़ेको खोलकर जब उसके पास लेजाते हैं तब वह उसे धवाती-दूध पिलाती है. जब बल्लड़ा दूध पीकर संतुष्ट होता है तब उसे तुरंत उसकी जगह पीला बांध देते हैं और गौको वनमें चरनेके लिये लोड़ देते हैं. यह गौ दिनमर बनमें रहकर नानाप्रकारके कोमल २ तृणांकुर चरती है, पानी पीती है, बृक्षोंकी शीतल लायके नीचे, अपने समूहमें निश्चिन्तभावसे बेठकर बागोलती है, अर्थात् रोमन्थ (चित्रचर्वण) करती है, और संध्यासमय और सब गौओंके साथ बरको आती है. इतने समयमें गौ अपने बल्लड़ेको यादभी नहीं करती कि, वह क्या करता होगा ? परन्तु घर आपहुँचनेपर जब दुहनेका समय होता है, तबहीं वह अपने बल्लड़ेका स्मरण करती है और उसको धवाये विना कहापि अपने स्वामीको अपना दूध नहीं दुहने देती. इसप्रकारसे प्रतिदिन करते २ जब वह '* उत्ती दोकर फिरसे गिभणी होती है इस बीचमें वह बल्लड़ाभी नियमानुसार उत्तम पोषण होनेसे शरीरसे दृद तथा बल्लबन् हो जाता है, और फिर जब चारा चरने लगता है तब उसको अपनी माताके पय:पानकी आवश्यकता भी नहीं रहती, अर्थात स्वतंत्र होकर विचरता है.

इस दृष्टान्तके अनुसार जो मनुष्य नित्य दृढ़ निश्चय और नियमसे अधिक नहीं तो दिनभरमें एक दो मुहूर्नतकभी, अमुक नियमित समयमें सत्संग, भगवत्स्मरण, आत्मस्वरूपका चिन्तन आदि करे तो काल पाकर उसका अस्यास स्थिर होजाता है; और इसीलिये वह मनुष्य चाहे जैसे प्रपंचक कार्योंमें लगता है तोभी वह अपने नित्य नियममें कभी नहीं चूकता. ऐसे अधिक समयतक अभ्यास वना रहनेसे स्वात्मस्वरूपके चिन्तनका पोषण होता है और अन्तमें मनुष्य संसारकी उपाधिमेंसे मुक्त होकर भगवत्स्वरूप वन जाता है; इसमें संशय नहीं. जैसे गौ सबेरे अपने वछड़ेको धवाकर (दृध पिलाकर) उसे घरपर छोड़ जाती है और आप वनमें जाकर हिरती फिरती है, घास चरती है, पानी पीती है, अपने टोले (समूह) में जावेठती है, ठंढी छायामें विश्वाम लेती है और सांझको दुहनेका समय होतेही घरकी ओर फिरती है और पुन: वछड़ेको धवाती है; इसीभांति मनुष्यभी प्रातःकाल अपना नित्य नियम (भगवद्धयान—स्वरूपचिन्तन) आदिक करके, तिस पीछे दिनभर इथर उधर फिरकर आजीविकाके अर्थ अनेक कार्य करता है,

A.

^{*} उत्ती होना अर्थात् दूध देना बंद हो जानाः

खाता है, पीता है, घररूपी वृक्षकी छायामें निवासकारी स्त्रीपुत्रादिकरूप अपने टोलेमें बैठकर निश्चिन्ततासे विश्राम लेता है और फिर (दुहनेके समय-रूप) संध्यासमय होनेपर तुरन्त तयार होकर अपना नित्यकृत्य (भग-वत्स्वरूपचिन्तन) करने छग जाता है. इसप्रकार, संसारके व्यवहारोंमें निरन्तर विचरते रहने परभी जब समय आवे तब गौकी नाई जो मनुष्य अपना कार्य साधनेमें नहीं चूकता वह मनुष्य, महात्मा पुरुषोंके पाससे पर-ब्रह्मस्वरूपके ज्ञानका अवण करके उसीका मनन करता है और मनन कर-नेके अनन्तर उसीके निर्दिध्यासनसे परिणाममें भगवत्स्वरूप प्राप्त करता है. ऐसा जीव संसारके वन्धनोंमेंसे मुक्त होजाता है; और उसको माता, पिता, स्त्री, पुत्र इत्यादिक पोष्यवर्गको दु:खमें तड़पते हुए छोड़कर वैरागी होने तथा भस्म रमानेकी आवश्यकता नहीं रहती. प्रियत्रत राजा जिससमय संसार त्यागकरके वनमें जानेको तयार हुआ, तव ब्रह्माने उपदेश देते समय कहा था कि, तू ऐसा समझता होगा कि घरको छोड़कर वनमें रहना यही उत्तम है, और ऐसा किये विना प्राणीको मोक्ष नहीं मिछता, परन्तु इसमें तरी भूल है. विषयाधीन मनुष्य चाहे घरमें रहे चाहे वह वनमें रहे, संसार नहीं छोड़ता; क्योंकि वनमभी उसके साथही साथ कामादिक छ:ही शत्रु रहते हैं. अतएव जो मनुष्य घरमेंभी जितेन्द्रिय रहकर परब्रह्मके स्वरूपमें निमम रहता है तो गृहस्थाश्रमभी उसका कल्याण करता है. इंद्रियोंको तथा कामादिक शत्रुओंको जीतनेके लिये गृहस्थाश्रम रूप दुर्ग (किले)में रह-कर धीरे २ प्रयत्न करना, यही सर्वथा इष्ट, प्रथम और उत्तम कर्त्तव्य है. परमात्माकी सब आज्ञाओंका पालन करता हुआ जो मनुष्य अपना कार्य साथ हेता है, उसीको भगवानका भक्त जानना. श्रीकृष्ण भगवानने अर्जु-नको कहा है कि:-

> दो॰-सरस रहे संसारमें, मन राखे मुझ पास । लिप्त न हो संसारमें, वहि जानो मम दास॥

इस वचनको असत्य न समझना.

तृतीय बिन्दु. माया कौन है ?

-\$64\$64\$64\$64€-

दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ गीता ७—१४

अर्थ-यह मेरी दैवी गुणमयी माया दुरत्यय* है. जो मुझे प्राप्त होते हैं वे मेरी हस मायाको तैर जाते (जीत जाते) हैं.

NS 2S 2S 28 शिष्य-हे परम दयालु गुरुदेव ! विद्वज्जनोंके मुखसे मैंने वारंवार सुना क्षेट्रें है कि, प्रभुकी माया कि जिसकी प्रवलतासे समस्त जगत् नानाविध प्रपंचोंमें संपूर्ण रीतिसे फॅस रहा है और जिसके वन्धनद्वारा वँधा-हुआ संसारिक मिथ्या पटार्थोंको सत्य मानता है, वही माया, आत्माको कर्मयोगके द्वारा संसारवंन्धनमें डालकर ईश्वरसे विमुख करती है. अहो गुरु-देव ! इस प्रकार कहनेवाले पुरुष फिर ऐसे भी कहते हैं कि यह माया साक्षात् ईश्वरकी अंगभूत शक्ति होनेसे उसकी अंगना (स्त्री) है. ये दोनों वाक्य सुनकरके मुझे बड़ी शंका उत्पन्न होती है और विचार करता हूं तो ये दोनों वचन परस्पर विरुद्ध दिखाई देते हैं; क्योंकि यदि माया ईश्वरकी शक्ति और अंगना है तो फिर उसकी योग्यता कुछ कम नहीं हो सकती; और जगतका उपादान कारणरूप होनेसे जैसे ईश्वर सवका पिता है, वैसेही माया उनकी अंगना होनेसे संपूर्ण जगतकी माता है. माता अपने सन्ता-नोंको उनके पितासे विमुख करती है वह कैसे संभव हो सके ? कारण यह कि माताका हित तो वालकों पर पितासे भी विशेष होता है, इसलिये उसे सदा उनके हितहीमें तत्पर रहना चाहिये और वालकोंका हित उनका

^{*} जिसका नाश होना अशक्य.

पिता जो ईश्वर है उसके स्वरूपका ज्ञान होकर उसको प्राप्त होनेमेंही समाया हुआ है तो फिर माता उसके विपरीत कैसे करे ?

गुरु-हे बत्स ! तुझको धन्य है कि तेरा विचार इतना सृक्ष्म है. तेरी शंका सत्य है. मायाको ईश्वरसे विमुख करनेवाली माननेसे तो वह केवल विमुखविहारिणी पुंश्रली-कुलटा गिनी जायगी, परन्तु माया ऐसी नहीं है. ्र देख कि जो भगवानके भक्तलोग हैं और जो उस मायाके विस्तारमंही विचरनेवाले हैं तथापि हरिकी भक्ति उनके अन्त:करणमें होनेसे वे भगवानके सत्वादिगुणोंकाही अनुसरणं करते हैं. अर्थात् वे सत्वगुणी दयाछ और नित्य परोपकारी स्वभाववाले होते हैं तो फिर भगवानकी अर्द्धांगनाका पर धारण करनेवाली मायामें भगवानसे विपरीत गुण कैसे हो ? अतः हे शिष्य! इस महामाया ईश्वरीकी निन्दा करना अयोग्य पुरुषका काम है, यह माया साक्षात् ईश्वरी भगवती वैष्णवी जगन्माता है, यही नारायणी तथा लक्ष्मी है; यह सदा सर्वदा सारे जगतका हित करनेमें तत्पर रहती है और यही प्राणि-योंको प्रभुके सन्मुख करानेवाली है. जगतके समस्त पदार्थीका अच्छा अथवा बुरा ऐसे दोप्रकारका उपयोग हो सकता है. उसकी मायाके स्वरू-पको यथार्थ रीतिसे सेवा करनेसे वह स्वयं परमात्माके सन्मुख करती है; परन्तु उसके स्वरूपको नहीं जानने और उसके विरुद्ध वर्त्ताव करनेसे तो वह संसारके अटपटे कर्ममार्गोमें गोते खिलाकर भगवानसे विमुख करती है.

अव उसकी सेवा करना, अथवा ऐसा न करके उसके विरुद्ध वर्त्तना सो इसप्रकार है. यह सारा जगत् प्रभुकी मायारूप है, अर्थात् यह सब प्रकारसे मायाके आधारपरही रचा हुआ है, और उसमें अवतर हुए (उत्प-ब्र हुए) *ईश्वरांश जीव उसके नियमोंका अनुसरण करकेही व्यवहार करते हैं. जगत्में भिन्न २ प्राणियोंको नियमानुसार पृथक् २ अनेक कार्य करने पड़ते हैं, और वे नियम असंख्य हैं; इसकारण उन सबका वर्णन करना सर्वथा अशक्य है, अत: उन सबमेंसे मुख्य एकाद सृष्टि-नियम तुझे कहता हूँ.

. प्रथम स्त्रीके साथ पुरुष और पुरुषके साथ स्त्रीका शास्त्रोक्त विवाहविधिसे संयोग होता है, तदनन्तर गृहस्थाश्रमधर्मका वर्ताव होता है और ऐसे

^{*}वास्तवमें ईश्वर और जीवका अंशांशी भाव नहीं है; क्योंकि, ईश्वर अनवच्छित्र होनेसे उसके अंश (भाग वा टुकड़े) हो नहीं सकते. किंतु अंशके समान होनेसे अंश शब्दकां व्यवहार किया जाता है.

वर्तावके लिये परस्पर गाढ़ प्रेम होनेकी आवश्यकता है. जैसे २ क्रमक्रमसे प्रेम दृढ़ हो जाता है, तैसे २ संसार सरल और मुखदायक होजाता है. परन्तु महामायाकी सेवा नहीं करनेवाले तथा उसके विरुद्ध चलनेवाले, अर्थात् परमात्माकी मायाके नियमोंका सत्य गृहस्य नहीं समझनेवाले जीव परस्परप्रथित प्रेमको सत्यमार्गमें न लगाते, मरणपर्यन्त विपयवासनाके मार्गाहीमें लगा रखते हैं; जिससे वे विमुख गृहते हैं इसमें क्या आश्चर्य है ? मायाकी सेवाकरके उसको प्रसन्न रखनेवाले तो उस (माया) के नियमोंका मर्म यथार्थ रीतिसे समझकर, दम्पतीमें परस्पर वैधेहुए प्रेमका अल्प कालतक तो सांसारिक मार्गमें अनुभव लेते हैं और ज्योंही वह प्रेम सुदृढ़ होता है त्योंही तत्क्षण वहांसे खेंचकर जगत्पिता परमेश्वरमें उस प्रेमको भलीभांति जोड़ते हैं, तब प्रेम भक्तिके रूपमें पलट जाता है और उस (भक्ति) के योगसे वह मनुष्य हरिपदको प्राप्त होता है अर्थात् परब्रह्मकं सन्मुख होता है.

हे बत्स ! इसीका दृढ़ीकरण करनेवाला एक और दृष्टान्त तुझे कहता हूँ. किसी एक छोटे वालकको जब पहलेही पहल पढ़नेके लिये पाठशा-लामें विठाते हें तब उसे तुरन्तही लिखना पढ़ना नहीं आजाता है, इसलिये एक पट्टीपर उसको एकसे दृशतक अंकोंका खरड़ा कर दिया जाता है; उस खरड़ेको वालकके हाथसे वारंवार घुटाया जाता है—(उसका अभ्यास कराया जाता है.) कुछ कालमें घोटते २ जब उसका हाथ जम जाता है और अक्षर उसके ध्यानमें बैठ जाते हैं तब वह खरड़ा छुड़ाकर उससे दूसरी पट्टीपर अपने आप अक्षर लिखनेका प्रारम्भ कराया जाता है. और पूर्वके खरड़ेपर उसका हाथ जमा हुआ होनेसे, थोड़े समयमें और थोड़े अमसे वालक अपने आप सब अक्षर लिख सकता है ओर आगे बढ़कर अच्छी विद्या सम्पादन करता है; परन्तु जो खरड़ा घोट चुकनेके साथही उससे खरड़ा छुड़ाकर अक्षर लिखना न सिखाकर, खरड़ाही घुटाते रहते तो कहां-तक घोटता रहता ? कुछ दिनोंतक घोटता और थककर झुंझलाकर उसे छोड़ बैठता तो विद्या संपादन करनेके कार्यसे विमुख रहता.

इसप्रकार ईश्वरकी माया वह ईश्वरीही है और उसके नियम प्राणियोंको डुवानेके लिये नहीं, किन्तु मर्मको समझे तो, तारनेके लियेही हैं. उसके सृष्टिनियम प्राणियोंके लिये, ईश्वरकी प्राप्तिरूप विद्या सम्पादन करनेक आरम्भके खरड़ेही हैं. मायाकी सेवा करना क्या है कि, मायाके नियमका मर्म बराबर समझकर, उसीके अनुसार सावधान होकर चलना. ऐसा करनेसे अवश्य यह माया प्राणीको ईश्वरके सन्मुख करती है. उसकी निन्दा करना अथवा उसके विरुद्ध चलना, उसके नियमोंके मर्मको न जानकर विषयमें लोभायमान होकर पड़े रहना है; और ऐसा करनेसे वह माया निश्चय प्राणीको प्रभुसे विमुख करती है.

चतुर्थ बिन्दु.

सत्संग-प्रताप.

महानुभावसंसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः। रथ्याम्बु जाह्नवीसंगात्त्रिदशैरपि वन्यते॥

अर्थ—महात्मा पुरुषका संसर्ग (सम्बन्ध) किसकी उन्नति नहीं करता है ? समकी करता है. गलीकूचीके जलको गंगाके संगसे देवतागणभी वन्दन करते हैं.

शिष्य—हे परम कृपाल गोविन्दरूप गुरुदेव ! आपके इस महान् उप-शिष्ट कारका बदला मैं कंगाल तो क्या, परन्तु महान् देवता जैसेभी किस प्रकार दे सकें ? क्यों कि:—

अन्नदानात्परं नास्ति विद्यादानं ततोऽधिकम्। अन्नेन क्षणिका तृप्तिर्यावज्ञीवं तु विद्यया॥

अर्थ — दूसरे सब दानों से अन्नदान (भूखेको अन्न खिलाना) सर्वोत्कृष्ट कहा गया है; कारण कि अन्न देहको संतोध देनेवाला परम जीवनरूप है, परन्तु उस (अन्नदान) से भी बढ़कर विद्यादान बहुत फलका देनेवाला है; क्यों कि अन्नका दान तो अल्प तृप्ति करनेवाला है है, (एकवार खाया हुआ अन्न पचन हुआ तो . फिर भूख लगती है, उस समय तृप्त करनेके लिये पहले खाया हुआ अन्न कुल काम नहीं आता) और विद्यादान तो मनुष्यके जीवनपर्यंत उसको तृप्ति देता है. (विद्या पढ़कर उसके योगसे मनुष्य अन्नपानादिक अनेक शरीरपोपक पदार्थ पैदा करके उनके उपमोगसे निरन्तर तृप्त होता है.)

इस भाति वह विद्यादान प्रहण करनेवाला प्राणी, विद्यादान करनेवाले मनुष्यके वड़े उपकारके बोझेका पात्र होता है. अपने समय जीवनपर्यन्त उस दाताका दास होकर रहे, तोभी उसका बदला नहीं हो चुके. जब हे दयालु गुरु महाराज ! इस क्षणभंगुर संसारमें जन्म लेकर अल्प काल-पर्यतिही स्थिर रहनेवाले इस नाशवंत जीवनका पोषण होसके, ऐसी व्याव-हारिक विद्याके दान करनेका बदला किसी प्रकार दिया नहीं जा सकता तो फिर आप कदापि काल नाशको न प्राप्त हो ऐसे अखंड सुखसे नित्य तृप्त करनेवाली जो सद् (ब्रह्म) विद्या, जो कि ब्रह्म (परमात्मा)के स्वरूपके ज्ञानका दान करनेवाली है उसका दान करते हो तो इस आपके महान् उपकारका बदला इंद्रसमान बड़े देवराजसे भी कैसे दिया जाय ? अतएब हे स्वामिन् ! में एक तुच्छ प्राणी आपके उपकारका बदला देनेकी इच्छा करूं तो मेरी वह इच्छा आकाशकुसुम प्राप्त करनेकी अभिलापाके समान है; इसलिये ऐसे मिथ्या प्रयन्नको त्यागकर सदा सर्वदा, सर्वथा आपके भवतारण चरणशरणहीमें पड़ा हूं; जिससे आप मुझे महादीन जानकर मेरा उद्धार करेहींगे.

गुरु—वाह ! वाह ! धन्य है तेरी बुद्धिको ! हे शिष्य ! तू मोक्षतत्त्वका जिज्ञासु है और ब्रह्मविद्यांके उपदेशका पात्र बना है, इसिछिये हे बत्स ! तू मनके समस्तसंकलपविकलपोंको छोड़ और किसी वातकी ग्छानि (संकोच) मत कर और जो २ शंका तुझे उत्पन्न हों वे सब प्रसन्नतासे सुझे कह. मुझसे उन शंकाओंका समाधान सुन करके तू भववन्थनसे मुक्त होगा, यह मेरा आशीर्वाद है.

शिष्य—हे स्वामिन ! आपने इस ऊपरके उदाहरणप्रसंगमें कहा है कि, प्रत्येक पदार्थको दोनोंही मार्गोंमें खेंच लेजासकते हैं; जिससे उसके अच्छे और बुरे दोनोंही रीतिक फल उत्पन्न होते हैं. यहां मुझे एक संदेह उत्पन्न होता है कि सर्व शिष्ट जनोंमें प्रशंसित जो सत्संग है और जिसकी तुलना और किसी वस्तुके साथ नहीं होसकती, और जो सर्व प्रकारसे शुभ फलकाही देनेवाला है उसकोभी यह ऊपरका नियम लागू पड़ सकता है क्या ?

गुरु—हे बत्स ! जो कि सत्संग बहुतही श्रेष्ट हे तथापि उसको सेवन करनेवाले पुरुपमें जो कईएक महाअवगुण होते हैं तो वह सत्संग उसको अपने उत्तम (श्रेष्ठ) स्वभावके अनुकूल फल्ट्रायक नहीं होसकता; ये अवगुण (दोष) कायिक (शरीरसे उत्पन्न), वाचिक (वाणीसे उत्पन्न) और मानसिक (मनसे उत्पन्न) ऐसे तीन प्रकारके हैं; और प्रत्येकके तीन २ मेट हैं. इसकारण यदि इन सम्पूर्ण दोषोंका जड़ (मूल) से त्याग करदे

तो उस प्राणीको अवश्यही सत्संग श्रेष्ठ फल देता है. इन दोषोंके विषयमें ऐसा कहा है कि:-

"चोरी हिंसा अरु व्यभिचार, कायाके त्रय दोष विचार। निंदा अरु कटुवाद असत्य, वाणीके ये दूषण सत्य॥ तृष्णा द्रेषवुद्धि अरु कोध, त्रिविध दोष मनमें तू शोध। इहिप्रकार नव दूषण त्याग, कर सत्संग खुळेंगे भाग "॥

कायिक अर्थात् शरीरसे उत्पन्न हुए दोष तीन हैं-१ चोरी, २ व्यभिचार और इं जीवोंकी हिंसा; वाचिक अर्थात् वाणीसे (बोछनेसे) उत्पन्न होने-वाछे दोष तीन हैं-१ दूसरेकी निन्दा, २ मिथ्याभाषण (झूठ बोछना) और ३ कठोरता (समक्ष बात करनेवाछेको कटु वाक्य कहना); ऐसेही मानसिक अर्थात् मनसे उत्पन्न होनेवाछे दोष भी तीन हैं-१ तृष्णा (नानाप्रकारके तुच्छ विषयोंकी आशा किया करना), २ द्वेषबुद्धि अर्थात् दूसरेके दोष देखना (छिद्रान्वेषण करना) और ३ तीसरे क्रोध करना; इसप्रकार ये मन, वाणी और शरीरके नौ दूषण हैं, इनका परित्याग करे तोही सत्संग फछ देनेवाछा होता है.

हे शिष्य ! यह तो मैंने तेरे प्रश्नका उत्तर कहा, परन्तु यह सत्संग जो कि सिद्धचा (सत्य ज्ञान) प्राप्त होनेका मुख्य साधन है, उसके अनुपम गुणोंका कैसे गान करूं ? उसके अपार गुणोंकी मिहमा किसप्रकार वर्णन करूं ? उपर कहे हुए त्रिधा (तीन प्रकारके) होष, इनको छोड़ देनेसे सत्संग फली-भूत होता है, ऐसा मैंने उपर कहा है और वे दोषभी सत्संग करनेसे अपने आप विछीयमान होजाते हैं. इतना वड़ा प्रभाव इस सत्संगका है; इसिछये प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि सत्संग करे. सत्संग करनेसे महान अधम (दुष्ट पुरुष) भी सत्वगुणी और साधु बनता है; सत्संगसे पापात्माभी पुण्यवान और पवित्र होजाता है; सत्संगसे सब अविद्याका नाश होकर सिद्धाकी प्राप्ति होती है; सत्संगसे सद्धुरुदेवके चरणारविंदकी शरण मिछती है और सत्संगके योगसेही मनुष्य (प्राणी) प्रभुपदको प्राप्त होता है. अहो ! इस सत्संगकी महिमाको महाभक्तराज तुछसीदासजीने इस प्रकार वर्णन किया है:—

दो॰-''सर्व स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग। तुलै न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सत्संग॥" स्वर्ग, मृत्यु और पाताल-इन तीनों लोकोंके सर्व सुखोंकी तथा अपवर्ग अर्थात् मोक्षके अनिवंचनीय अखण्डसुखकी राशि (ढेर) को तुला (तराजू) के एक पलड़ेमें रक्खो और दूसरे पलड़ेमें, लब मात्र (क्षणभर) के सत्संगसे प्राप्त सुखको अर्थात् सत्संगके फलरूप सुखको रक्खो और तुलना (तोल) करो तो सत्संगके सुखवाला पलड़ा नीचे झुकेगा अर्थात् तीनों लोकोंके मोक्ष पर्यन्त सुखभी उससे कम (हलके) रहेंगे और सत्संगही उनसे भारी (बोझल, वजनदार) रहेगा. ऐसी अगाध महिमा सत्संगकी है; उसका माहात्म्य वर्णन करनेमें शेष और शंकर भी असमर्थ हैं.

१ शंका—परतंत्र, परिच्छित्र और कादाजित्क अर्थात् कभी २ होनेवाला जो सत्संग-सुख उसके समान सर्व वेदान्तोंसे प्रतिपाद्य निरितशय मोक्षसुख नहीं है यह कथन अस-गत है. समाधान—सफल पदार्थ स्तुतिके योग्य होता है, न कि निष्फल पदार्थ. सो मोक्षसे अन्य मोक्ष नहीं होता इससे वह निष्फल है; और सरसंगसे झानद्वारा अनेक पुरु-थोंको मोक्षसुख प्राप्त होता है, इससे वह सफल है तथा इसी अभिप्रायसे यहांपर मोक्षसु-खसे भी श्रेष्ठ कहा गया है.

पंचम बिन्दु.

ईश्वरका कर्त्तव्य.

प्रमत्तमुचैरितिकृत्यचिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम् । त्वमप्रमत्तः सहसामिपद्यसे श्रुह्णेलिहानोहिरिवाखुमन्तकः ॥ श्रीमद्रागवतः द. अ. ५१.

अर्थ—नानाप्रकारके कार्योंको करनेकी चिंतासे अत्यंत मदमत्त हुए, महान् लोभी और विषयकी लालसावाले चृहेको, जैसे भूखसे व्याकुल सर्प निगल जाता है तैसेही अनेक कार्य करनेके विचारसे बहुतही मदोन्मत्त हुए महालोभी और विषयोंकी लालसावाले पुरुषको हे भगवन्! आप कालमूर्तिके समान सावधान होकर एकाएक पकड लेते हो.

#SERSERSE

शिष्य—हे गुरुजी! इस जगत्के कर्ता प्रभु जो साकार तथा निराकार क्ष्ट किए दोनोंही रूपसे विद्यमान हैं सो क्या अपने प्राणियोंकी नाई आहार विहारादि व्यवहार (खाना, पीना, वोलना, हँसना आदि) करते होंगे ? इस विषयमें मुझे आश्चर्य होता है; इसलिये कृपा करके इसका समाधान कीजिये.

गुरु—हे वत्स ! इस विषयमें एक राजाके पृछे हुए तेरेही जैसे प्रश्न मुझे याद हैं सो तुझे कहता हूं, तू श्रवण कर.

मनोमयी नामकी नगरीमें पहले कोई बुद्धिधन नामक राजा राज्य करता था. यह राजा स्वयं भी बुद्धिमान्, विद्याका प्रेमी, हास्य विनोद तथा चमत्कारिक कथाओं (वृत्तान्तों) को श्रवण करनेवाला और अनेक कला-कुशल पुरुषोंका समागम करने आदि विषयोंपर बहुत प्रीति रखनेवाला था. ऐसी उसकी योग्य वृत्ति होनेसे बहुतेरे विद्वान्, कवि और बुद्धिमान् पुरुष वारंबार उसकी सभामें आकर मान प्राप्त करते थे. यह राजा अपने हास्य- विनोदादिके अतिराय प्रेम (शौक) के लिये मस्करे, वाचाल, हाजिर जवाबी, खिळाड़ी इत्यादिक कळाकुराळ पुरुषोंको सदा (कायम) के ळिये वर्षाशन देकर अपनी सभामें रखता था; और जब जब राजकाजसे निवृत्त होता, तब तव अवकाशके समय, वह उनको अनेक तरहके विलक्षण प्रश्न पृछकर उनके संतोपकारक उत्तरोंको सुनकर आनंदको प्राप्त होता था. इसी रीतिके विनो-दमें वह एकदिन बैठा था, उस समय उसको कुछ तर्क सूझी, उसपरसे वह यों कहने छगा:-" हे सचिव ! हमारी इस विनोदी राजसभामें अनेक प्रका-रके ज्ञानको धारण करनेवाले पुरुष हैं; परन्तु क्या ये मुझे जो अभी उत्पन्न हुआ उस प्रश्नका उत्तर देसकेंगे ?" यह सुनकर प्रधानने कहा:-" महा-राजाधिराज ! ऐसी शंका पहछेहीसे करनेका क्या प्रयोजन है ? आप प्रश्न करें और जो आपको संतोपकारक उत्तर नहीं मिले तो आपकी आज्ञानसार कार्य करनेके लिये आपके चरणोंका दास मैं तैयार ही हूं". राजाने तुरन्त वह प्रश्न प्रधानको राजसभामें कह सुनाया, और प्रधानने पंडितोंको कह सुनाया. परंतु, यह प्रश्न पूछनेसे पहले सवको चेता दिया कि, जो इस प्रथका उत्तर नहीं देसकें वे तत्काल मेरी सभामेंसे निकल जावें और पुन: मेरी आज्ञा विना सभामें प्रवेश नहीं करें. राजाकी ऐसी कड़ी आज्ञा सुन करके सभासद्गण घवरागये और उत्तर देनेकी जिसमें शक्ति होगी वेभी एकवार तो स्तब्धही होगये. फिर सबके समक्ष राजाका प्रश्न निवेदन किया.

? ईश्वर क्या खाता है? २ ईश्वर क्या करता है? ३ वह कब हँसता है? ४ वह कहां रहता है?

इन प्रश्नोंको सुनकर सारे सभासद परस्पर-एक दूसरेका मुख देखने छगे. कईएकने तो निर्छज्जता स्वीकारी और कितनेक जब २ राजा कोई प्रश्न पृछता तब २ तुरन्त उत्तर देनेवाले थे, वेभी इस समय तो लिजत होकर दिङ्गूढ़ बन कर चुपचाप बैठे रहे. पंडितोंकी ऐसी मूढ़ता देखकर राजाने कोध करके तुरन्त सभा विसर्जन करनेकी प्रधानको आज्ञा दी और उसको भी कहा कि "तू स्वयं जाकर जो इन प्रश्नोंके उत्तर देनेमें समर्थ हो ऐसे पुरुषको ढूंढ़ ला. वह उत्तर देनेवाला पुरुष चाहे जैसी स्थितिमें होगा तो भी में उसको राज्यासनपर विठाकर उसकी सेवा करूंगा" उस समय राजाने ऐसा विचार किया कि मेरी समर्थ सभाके इतने बड़े बुद्धिमान पुरुष्वांने भी जिनका उत्तर नहीं दिया, ऐसे अगम्य प्रश्नोंका उत्तर देनेवाला पुरुष कोई अल्प अनुभववाला अथवा थोड़ी योग्यतावाला तो होगा नहीं, किन्तु कोई महात्माही होगा; तो ऐसे महात्माकी सेवा करना तो वड़ी दुर्लभ बात है. ऐसे सृक्ष्म विचारसे उसने यह प्रतिज्ञा की.

राजाके ऐसे वचन सुनकर दूसरे दिन प्रात:काल होतेही मंत्री अश्वारूढ होकर किसी महात्मा पुरुषकी खोज करनेको चला. इन प्रश्लोंका उत्तर देनेवाला महात्मा किसप्रकार और कहां मिलेगा, इसके विचार और चिन्तामें वह जाते २ एक अरण्यमें चला गया. वहांसे फिर एक गांवसे दूसरे गांव और दूसरेसे तीसरे गांव इसीप्रकार फिरते २ ढूंढते २ वह बहुत दूर देश चला गया, तोभी इसको कोई ऐसा महापुरुष नहीं मिला कि, जो उसके प्रश्नोंका समाधान करे. इसकारणसे मंत्रीके मनमें अत्यंत खेद और सन्ताप होने लगा. वह ऐसी चिन्ता करने लगा कि—''अरे! एक तो मेरी वात जायगी कि मुझे सौंपा हुआ काम मुझसे नहीं हुआ और दूसरे काम किये विना पीछा जानेसे महाराज भी क्रोधायमान होंगे और मेरे प्रधान-पद्परसे मुझे अष्ट करेंगे. इसप्रकार मैं धर्म-संकटमें पड़ा हूं. अब मुझे क्या करना चाहिये ? क्या निराशाभरा मुंह छेकर राजाके सन्मुख जाना चाहिये ? परन्तु वहां जाकर अपमान पानेसे तो मरनाही उत्तम है. तब क्या आत्म-घात करके देह-त्यांग करना चाहिये ? नहीं नहीं. धिकार है ऐसे नपुंस-कको कि जो कायर होकर अपने अनेक जन्मोंके सुकृतसे प्राप्त हुए दुर्लभ देहका अपनेही आप घात करनेकी इच्छा करता है. तो फिर अब क्या उपाय करना चाहिये ? ऐसे परम संकटके समयमें मेरी सहायता कौन करेगा ? मैंने तो जितना मुझसे बना उतना प्रयत्न करिलया. कहा है कि-

सो॰-" हस्त पदादिक अंग, अरु बुधि दीनी मनुजको। होनि अहोनि हरिसंग, होय सके सो यत्न कर॥"

प्रभुने मनुष्यको हाथ पांव इत्यादि शरीरके सर्व अवयव और वृद्धि आदि दिये हैं इसिलये अपनेसे बन सके उतना अवश्य प्रयत्न करना, पर ऐसा करते हुएभी जब कार्य सिद्ध न हो तो कर्ताका कुछ दोष नहीं; क्योंकि जो काम मनुष्यसे नहीं बन सके सो काम करनेकी सामर्थ्य तो श्रीहरिमेंही है. तो क्या वह परम कृपाछ प्रभु इस निष्फळताके समयमें मेरी सहायता न करेगा ?" ऐसा कहकर वह दोनों हाथ जोड़कर भगवान्की स्तुति करने छगा:—"हे परम कृपाछ ! हे अन्तर्यामी ! अनाथबंधु ! हे दीननाथ !

हे परमेश्वर ! आप अशरण(आश्रयरहित)के शरण हो, ऐसा शास्त्र आपका वर्णन करते हैं, तो हे प्रभु ! मैं इस संकटसमयमें आपके शरण हूं अतएव आप मेरी लजा रखकर इस अनिवार्य धर्मसंकटमेंसे मुझे मुक्त करो. हे देव ! आप, शरणागतका कभी त्याग नहीं करते, वरन उसको अभय-दान देकर अपने चरणारविन्दोंका आश्रय देते हो. इस लिये मुझे निश्चय है कि मेरी समस्त चिन्ताओंका आप चूर्ण करेंहींगे " ऐसे अनेक प्रकारसे श्रीपरमात्माकी स्तुति करता हुआ धीरे २ आगे जाने छगा. मध्याह होगया था, क्षुधाभी लगी थी और सूर्य भी शरदऋतुके चित्रानक्षत्रका होनेसे धूपभी बहुत तेज पड़रही थी. कुछ दूर आगे जाकर उसने दुपहरी* कर नेका विचार किया, और मार्गपरके एक खेतके किनारेपर सघन आमका वृक्ष था उसकी शीतल छायामें जाकर घोडेपरसे उतरा. घोडेको आम्रके पेड्से वांध दिया और बैठकर भगवान्का स्मरण करने लगा. इसी वीचमें खेतमें हल जोतनेवाले किसानने भी मध्याह होजानेक कारणसे हलसे खोलकर वैलोंको चरनेके लिये छोड़ दिया, और उसी वृक्षके नीचे भात † खानेके लिये आया. किसान बड़े शान्त स्वभावका था. उसने आतेही उस प्रधानका मुख उतरा हुआ (उदास) देखकर प्रेमसे पूछा कि:-"भाई! तुम कौन हो ? और किसिलिये शोकसागरमें निमग्न हुए दिखाई पड़ते हो ? तुम आज मेरे खेतपर आबैठे हो अतएव मेरे पाहुने हो, सो मेरेसाथ आनन्दसे भोजन करो, तिसपीछे, तुम्हारी इच्छा हो तो अपनी सुखदु:खकी वात मुझे कहना. आपके शरीरके चिह्नोंपरसे जाना जाता है कि, आप क्षत्रिय होंगे; इसकारण हमारा ब्राह्मणका अन्न खानेमें कुछ बाध नहीं. औरभी मेरी स्त्री स्वयं यह भोजन यहां लाई है और यह दूधसेही तयार किया हुआ है. " उस किसानके ऐसे विवेकसहित वचनोंको सुन करके प्रधान समझा कि, यह कोई उत्तम पुरुष है और उसके निमंत्रणको स्वीकार किया. तब उन दोनोंने यथाहचि भोजन किया. भोजनसे निश्चिन्त होनेके अनन्तर प्रधानने अपनी चिन्ताका कारण-सब बीतो हुई बात-कह सनाई और अन्तमें कहा कि:-

" हे ब्रह्मदेव ! अब मेरा सब आधार ईश्वरपर है. अस्तु, जो उसे प्रिय होगा सोही करेगा." यह सुनकर किसान ब्राह्मणने कहा:—"राजन्!

^{*} मध्याह्नका भोजन. † भात-खानेकी वस्तु जो किसानलोग खेतपर छेजाकर खाते हैं.

आपने बहुतही अच्छा किया कि उसीका विश्वास रक्खा. वह सब प्रका-रसे समर्थ है, इसलिये आपको अवश्यमेव सहायक होगा. अच्छा हुआ कि आप यहां आगये. आपके राजाके इन चारों प्रश्लोंका उत्तर ईश्वर-कृपासे में देसकूंगा, और आप अपने शिरपर लिये हुए कामको पूर्ण करनेके कारण राजाके कृपापात्र वनेंगे. अव आप विलंब न कीजिये और अपनी राजधानीको चिळिये. " ऐसा कहकर वह किसान अपनी स्त्रीको समय होजानेपर वैल आदिको घर लेजाने तथा थोड़ेमें लौटकर पीछा आनेका . कहके, तुरंत कमर बांधकर प्रधानके साथ विदा हुआ. मार्गमें दोनों जने वारीवारीसे घोड़ेपर वेठते उतरते. तीसरे दिन राजनगरमें आपहुँचे; और शहरके वाहरकी एक वाटिकामें दोनोंने आश्रय-(उतारा लिया.) फिर प्रधानने राजाको कहला भेजा कि:-" आपके प्रश्लोंका उत्तर देनेवाले महा-त्माको मैं बुलालाया हूँ; अतः उस महात्माके सन्मानके लिये उसके सन्मुख आकर, अगौनी (पेशवाई) करके उसे नगरमें हे चिह्नये." समाचार पातेही राजा वड़े आडम्बरके साथ उस वगीचेमें गया और उस ब्राह्मणका यथोचित आदर मान करके उन दोनोंको राजमंदिरमें छित्रा छाया. दूसरे दिन राजाने सभा करके सबके समक्ष उस किसानको एक उत्तम आसनपर बिठाकर अपने प्रश्न पृछनेका आरंभ किया.

पहले पूछा कि "है ब्रह्मदेव ! किह्ये, ईश्वर क्या खाता है ?" यह सुनकर वह किसान बोला कि:—"हे राजन ! यौवन, धन, संपत्ति, प्रभुता, बल इत्यादि वस्तुकी प्राप्ति होनेसे मनुष्यको अहंकार आता है, और उसके वशवर्ती होजानेसे प्राणी दुष्ट कर्मोंको करने लगता है; उस अहंकारका प्रभु भक्षणकर्त्ता (गर्वगंजन) है. देखो कि, सृष्टिके आरंभसे अद्यापि पर्यन्त किसीकाभी अहंकार बना नहीं रहा. अहंकार तो भगवानका भक्ष्य है. यह अहंकार जिसके यहां बृद्धिको प्राप्त होता है, उसीको परमात्मा तुरन्त भक्षण कर लेता है (उसका अहंकार उतार देता है). माली जैसे अपनी बाटिकामें प्रतिदिन देख भाल किया करता है और जिन २ झाड़ोंपर बहुतसे फूल खिलेहुए देखता है, उन (फूलों) को तुरन्त तोड़ लेता है; तैसेही हिरण्यकिशपु रावण, शिशुपाल, बाणासुर, दुर्योधन इत्यादिक अनेक भूपिताण अहंकारसे मदोन्मत्त होगये थे, उन सबका अहंकार भगवान भक्षण कर गये, तो फिर साधारण मनुष्यकी चर्चाही क्या करना ? अहो राजन !

पूर्वकालके इन दृष्टान्तोंसे आपका समाधान नहीं होता हो तो यह प्रत्यक्ष देखिये कि, आपकी सभामेंके अनेक गुणी जन, जो अपने गुणोंके लिये आपकी ओरसे प्राप्त होते हुए उत्तम मानपानके कारण अभिमानी वन गये थे, और अपने अहंकारके वशीभूत होकर ऐसा समझने लगे थे कि, हमारे समान गुणवान अन्य कोई नहीं. इन सबका अपमान करके आपकी सभामें भगवानने इनका गर्व उतारा है; इस बातमें इन्हींका अन्त:करण साक्षी देता है. "

यह सुनकरके सर्व सभासदोंसहित राजा अतिहर्पको प्राप्त हुआ. राजाके मनमें और २ प्रश्नोंके उत्तर सुननेकी आतुरता (उत्कंठा) वढ़ी. उसने दूसरा प्रश्न पृछनेकी इच्छा प्रगट की तब खेतिहर महात्माने कहा कि:-" हे राजन ! अव अपनी की हुई प्रतिज्ञाका पालन करना चाहिये. ऐसा किये विना एकभी प्रश्नका उत्तर नहीं दिया जायगा." यह सुनकर राजाने उत्तर श्रवण करनेकी उत्कंठासे, उस दिन शुभ घड़ी पल (मुहूर्त्त) दिखाकर, ब्राह्मणों-द्वारा अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार उस किसानको राज्याभिषेक कराकर, सिंहा-सनपर विराजमान किया. तदनन्तर दोनों हाथ जोड़कर सेवकके समान उनके सन्मुख खड़ा रहा. अब उस महात्मा (नये बने हुए राजा)ने कहा कि:-" हे राजा ! अव जैसी तेरी इच्छा हो वैसेही प्रश्न आनन्दसे पूछ." तब राजा बोला:-"हे महाराज! परमेश्वर क्या करता है?" महात्माने कहा:-" अहो! सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वेश्वर जगदात्मा प्रभु तृणका मेरु और मेरुका तृण कर देता है. वह परमात्मा इस अखिल ब्रह्मांडको क्षणभरमें इच्छामात्रसे प्रगट करके पलभरमें इसका लय करनेमें समर्थ हैं. राजाको रंक. और रंकको राजा बना देता है. ऐसे दृष्टांन्त जगत्में कईबार देखनेमें आते है मेरी ओर तू देख. मैं महाद्रित्री और कृषिकर्म (हल जोतना-खेती करना) करके उदर पोषण करनेवाला एक किसान हूं; परन्तु समस्त सचराचरके कर्त्ता सर्वेश्वरकी इच्छामात्रसे आज राजा वन बैठा हूं, और तू जो इतने बढ़े राज्यका पालन करनेवाला भूपित था सो मेरे सन्मुख दासके समान खड़ा है, तो अब प्रभु क्या करता है सो तू अपने आपही समझ है."

इस उत्तरसे सम्पूर्ण सभामें आनन्द और आश्चर्य छागया. तदनन्तर राजाने तीसरा प्रश्न पूछा:—" हे महाराज! परमेश्वर कहां रहता है ?" इसके उत्तरमें किसान महात्माने कहा:—"ईश्वर सर्वत्र निवास करता है. उससे रहित संसारमें कोई भी पदार्थ नहीं, और इसीलिये उसके विष्णु विभु इत्या-दिक नाम हैं. फिर शास्त्रमें भी कहा है कि:—" सर्व विष्णुमयं जगत्" सारा संसार विष्णुमय है, अर्थात् परमेश्वर जगतमें सर्वत्र (सब ठिकाने) व्याप्त है. भगवानके मुख्य दश अवतार हुए हैं. उनमेंसे नृसिंहावतार तो इसी वातको सिद्ध करनेके लिये हुआ है. अपने भक्त प्रहादकी सहायता करने तथा उसके पिता हिरण्यकशिपुको भगवान सर्वत्र वस रहे हैं ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान करानेके लिये श्रीहरि स्वयं उसकी सभाकें स्तम्भमेंसे प्रकट हुए थे. यह कथा आजतक सर्वत्र प्रसिद्ध है; परन्तु इतना निश्चय समझ कि, परसेश्वर भक्तजनोंके रागादिक दोपरहित शुद्ध अन्तःकरणमेंही नित्य निवास करता है."

तदनन्तर राजाने चतुर्थ प्रश्न यह पृछा कि:-"परमेश्वर कव हँसता है ?" इसका उत्तर देतेसमय किसान (सिंहासनारूड महात्मा) कहने लगा:-" जीवात्माके वारंवार वचन चूकने-(प्रतिज्ञा न पालनेकी कुटेव-दुरे स्वभाव) पर भगवानको हँसी आती है. सो कैसे कि, जब जीव गर्भवासमें अत्यन्त कष्ट पाता है, तब उसमेंसे छूटनेके लिये दीन होकर परमेश्वरसे अनेक प्रका-रकी प्रार्थना करता है, और उसे सुनकर भक्तवत्सल भगवान दया करके उसको गर्भयातनामेंसे मुक्त करते हैं. परन्तु उसका छुटकारा करनेके पहले उससे वचन छेते हैं-(प्रतिज्ञा कराते हैं) कि, "हे जीव! तू वारंवार ऐसाही करता चला आया है, तोभी इस समय द्या आनेसे तुझे छोड़ता हूं इसलिये अब तू संसारमें जाकर सन्मार्गसेही वर्तन करना कि जिससे "पुनरपि जनन पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम् "का अवसर न आनपावे." उस समय जीव कहता है कि "अव में कभी नीच कृत्य नहीं करूंगा." फिर हरि कहते हैं कि;-"तू गृहस्थाश्रममें रहकर मुझे (परब्रह्मको) जाननेसे विमुख नहीं रहना, वहां तू धर्मके मार्गसे चलना और मुझे जाननेका श्रमभी करना." तव जीव कहता है:-"हे महाराज! मैं चाहे जिस काल और चाहे जिस स्थलपर आपके ध्यानसे विमुख नहीं रहूंगा, धर्ममार्गसे चलूंगा और विवेकसे संसारयात्रा करूंगा, मुझे कृपा करके छोड़ो. मैं आपके सिवाय किसी अन्यको नहीं ध्याऊंगा, केवल आपहीका होकर रहूंगा. " यह प्रतिज्ञा कराकर भगवान् फिर कहते हैं:- "नहीं, तू स्वल्पकालतकही मेरा ध्यान करता रहना तो वस होगा." जीव कहता है कि:-"हे महाराज! आपको क्षणभरभी नहीं भूलनेका" इसप्रकार स्त्रीकार करके जीव गर्भमेंसे बाहर

आता है; कि तुरन्त यह सब भूल जाता है और ऐसा कुछभी न करके उलटा पापकर्मोंको करता है और नरकगामी होता है. ऐसे जीवकी वचनचूक होती देखकर भगवान हँसते हैं."

इन चारोंही प्रश्नोंका सन्तोपकारक उत्तर सुनकरके राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उस किसान महात्माको साष्टांग नमस्कार करके कहने लगा—" हे महाराज! आजसे आप इस राज्यके अधिपति हैं और मैं आपका सेवक हूं. आपकी क्या जाति है यह मैं नहीं जानता हूं तोभी ऐसे उत्तम ब्रह्मज्ञानके पात्र होनेसे आप ब्राह्मणही होंगे. ऐसा विचार कर मैं अपना मनोरथ सफल हुआ मानता हूं." इसके पश्चात् उस ब्राह्मण महाराजने प्रधानको योग्य शिरपांव प्रदान किया और राजाको कहा:—"हम ब्राह्मण हैं, इसल्यिय राज्यभोगका हमें अधिकार नहीं है. तूही अपना राज्य सुखसे मोग." ऐसा राजाको कहकर वहांसे वह ब्रह्मवेत्ता चलने लगा. तब राजाने आयहसे उनके स्त्रीपुत्रादिकोंको वहां बुलवाकर उनको अपनेही नगरमें निवास कराया और गुरुभावसे अहर्निश उनकी सेवा करके ब्रह्मज्ञान संपादन किया.

हे शिष्य ! फिर ऐसा भी है कि " ह वाव ब्रह्मणो मूर्त चैवामूर्त च" इस उपनिपद्वाक्यके अनुसार भगवान निराकार तथा जगदूपसे साकार है, अर्थात् में, तू, स्त्री, पुरुष, वालक, पशु, पक्षी इत्यादि सब प्राणी तथा वृक्ष, पर्वत और सागर आदि सब स्थावर पदार्थोंसे भरा पूरा यह जगत् भगवान-रूपही है. और उस (जगतरूप भगवानके विराद्स्वरूप) में वसनेवाले प्राणीमात्र भगवानरूपही हैं और वे जो आहारविहारादि देहके भोग भोगते हैं वे सब उनके रूपमें भगवान ही भोगते हैं ऐसा समझना.

षष्ठ चिन्दु.

ज्ञान प्राप्त होनेके पश्चात् ज्ञानीकी अवस्था.

SPESS S

विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरित निःस्पृहः। निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमिश्चगच्छति॥ गीताः २-७१.

अर्थ — जो मनुष्य सब कामनाओं को छोड़कर निःस्पृह होकर विचरता है और जिसकी अहंता ममता मिटगई है वह शान्तिको प्राप्त होता है.

*SARARAK

शिष्य-हे दीनद्यालु गुरुदेव! ज्ञान प्राप्त होनेके अनन्तर ज्ञानी केसा

गुरु—हे वत्स ! ज्ञान जैसी परम दुर्छभ वस्तुके प्राप्त होजानेपर शेष क्या रह जाता है ? कुछ नहीं. इसीसे तो ज्ञानी साक्षात् परत्रहास्वरूप होता है.

शिष्य—हे स्वामिन ! जब यह सर्वव्यापक ब्रह्मरूप होजाता है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं होता ? और उसको दूसरेके चित्तका भेद क्यों नहीं जान पड़ता ?

गुरु—हे बत्स ! ज्ञानी होजानेपर वह अल्पज्ञ वा सर्वज्ञ कैसे हो सकता है ? क्यों कि अल्पज्ञ तो जीव और सर्वज्ञ ईश्वर है. और ज्ञानी तो गुद्ध ब्रह्मरूप होनेसे, न तो अल्पज्ञ है न सर्वज्ञ है, दोनोंमेंसे एकभी नहीं है. उन दोनोंसे भिन्न विरक्त है. महदाकाशकी भांति जीव और ईश्वरका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म हे और वही रूप ज्ञानी है. अल्पज्ञता अथवा सर्वज्ञता ये तो केवल उपाधियां हैं, और इनके ही संवंधसे जीव और ईश्वर ऐसे दो भेद मानने पड़ते हैं. वे उपाधियां किस प्रकार हैं सो तू श्ववण कर. जैसे आकाश (शून्यता) सर्वत्र एकही है और घड़ेमें का अथवा घरके भीतरका आकाश भी उससर्वत्र व्याप्त महदाकाश (बड़ी शून्यता) से भिन्न नहीं है बल्कि वहका वही है; परन्तु घर और घड़ा इस रूपसे जुदी २ उपाधि लगनेसे छोटा बड़ा ऐसा मानना पड़ता है. इसीप्रकार जीव तथा ईश्वरकी उपाधिके अनु-

सारही अल्पज्ञता वा सर्वज्ञता होती है. परन्तु ज्ञानी तो इन दोनों जीव तथा ईश्वरकी उपाधियोंसे रहित होजाता है और साक्षात निर्गुण ब्रह्म बन जाता है इसकारण न तो वह अल्पज्ञ रहा और न वह सर्वज्ञ रहा. पुन: जीव तथा ईश्वर अपनी २ उपाधिसे रहित हो जायँ तो दोनों एकही हैं. इसपर यह एक कथा सुन:—

कोई एक महा-संपत्तिवान चक्रवर्ती राजा था और अन्य बहुतसे मांड-लिक राजागण उसकी आज्ञामें रहकर प्रजाका पालन करते थे. वह स-मस्त पृथ्वीका राज्य करता था इसिंख्ये उसकी समृद्धिकी तो वातही क्या करना ? एक समय वह चक्रवर्त्ती राजा कितनीही सेना लेकर वनकीडा करनेके लिये गया. वनमें, उस राजाने, अति सुशोभित वृक्षलताओंसे आनंदित हो कर वहीं सेनाका पड़ाव डाल दिया. तदनन्तर अपने कई-एक मुख्य अंगरक्षक आदिकोंको साथ छे, अश्वारूढ होकर वनमें मृगया (शिकार) करनेको निकला. मृगयाके लिये चहूंओर फिरकर इधरडधर बहुत देखा भाला; किन्तु कहींभी कोई मृगी वा मृग दृष्टिगोचर नहीं हुआ, इससे राजा कोधायमान हुआ और घोड़ेको आगे वढ़ाया. कुछ दूर जाने-पर उसको थोड़ी दूर आगे तृणांकुर चरता हुआ एक कृष्णमृगोंका झुंड दिखाई दिया. राजाको अपनी और वेगसे आते देखकर झुंडके मृग इधर उधर भागने लगे. राजा अपने साथियोंको पीछे छोड़कर और घोड़ेकी लगाम ढीली करके उन मृगोंके पीछे लगा. इस झुंडका नायक मृग बहुत मुन्दर था इसलिये राजाका लक्ष्य, और मृगोंपर न होते, केवल उसीके ऊ-पर रहनेसे उसका पीछा किया. वह मृगभी राजाके वार (चोट) को वारंवार चुकाता हुआ वड़ी दूर निकल गया. इतनेपरभी राजाने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा और उसके पीछेका पीछे दौड़ना और वाण मारना जारी रक्खा. ऐसे प्रवल वेगसे दौड़नेमें एक खड़ेमें घोड़ेका पांव पड़जानेसे कुछ झोंका खाया और पीछा सँभाला, इतनेमें तो वह मृग उस जंगलमें अ-दृष्ट होगया. राजा वड़ा निराश हुआ; क्योंकि सेना तथा साथी बहुत पीछे (दूर) रह गये थे. इस समय मध्याहकाल होगया था और शरीरको ब-हुत श्रम हुआ था इसलिये पीछे फिरनेका विचार छोड़कर अपनेको हुआ श्रम मिटानेके लिये, नदीतीरपरके एक वृक्षकी सघन शीतल छायाके नीच जाकर घोड़ेपरसे उतरा और घोड़ेको पेड़में वांधकर वृक्षकी जड़के पास बैठा.

धनुषको शिरके नीचे रखकर थोड़ीसी आड़ टेढ़ की; राजा बहुत थका हुआ था सो उसको तुरन्त मीठी २ निद्रा आगई. घड़ीक बीतनेपर वहां एक कौतुक हुआ.

निकटवर्त्तां वृक्षोंकी घनी झाड़ीमेंसे स्त्रीकी आकृतिका एक जंगली प्राणी* यकायक (दौड़ता) हुआ राजाके पास आया और तुरन्त राजाके दोनों हाथ पकड़कर उसे कंधेपर डाल लिया और वड़े वेगसे जैसे आया था वैसेही झाड़ीमें पीला अटक्य होगया. राजाकी नींद तत्क्षण खुल गई थी, परन्तु उस प्राणीके वलके आगे राजाका कुल वहा नहीं चला. उस जंगली प्राणीने राजाको लेजाकर एक लोटीसी गुफामें विठाया और उसके द्वारको एक बड़ा पत्थर रखकर वंद कर दिया. राजाने इस गुफामें देखा तो जाना कि उसीकी भांति पकड़ा हुआ एक और पुरुष वहां था. उसे देख-कर राजाको घवराहट पहलेसे कुल कम हुई और वह उसके निकट जाकर बैठा. परस्पर वातचीत करते २ राजाने पूछा कि—"भाई! तू किसरीतिसे यहां आया है ? और तू कौन है ?" यह सुनकर वह पुरुष बोला—" भाई! में इस वनके पासवाले गांवका कठियारा (लकड़हारा) लकड़ी वेचनेवाला

^{*} बहुतसे घने जंगलों में ''मं '' जातिके प्राणी होते हैं, जो पहाड़ोके बहुत गहरे-नीचे भागमें अपनी गुद्ध गुफाएं बनाकर रहते हैं. उनका आकार अधिकतर मनुष्यके अंगोंसे मिलता हुआ होता है और वे बहुत सुन्दर होते हैं. किन्तु उनके शरीरपर बाल (केश) अधिक होनेसे उनका शरीर कुछेक विलक्षण और भयंकर जान पड़ता है. इन प्राणियोंमें नरकी अपेक्षा मादा-(ख्रियों) का भाग विशेष होता है. इन जंगली प्राणि-योंकी मादाओं में पुरुष भोगनेकी ऐसी प्रवल इच्छा होती है कि इस कामके लिये वे वनमें फिरकर मनुष्यों-(पुरुषों) को ढूंढ़ा करती हैं. (क्योंकि एक तो उनमें नर बहु-तही थोड़े होते हैं और कुछ कुदरती-(स्वामाविक) रीतिसे विषयेच्छाका दुर्गुण भी उनमें विशेष होता है.) जो एकाद पुरुष उनके सपाटेमें आजाता है तो वे उसको तुरन्त अपनी पीठपर, लादकर अपनी गुफामें लेजाती हैं और अपने रहनेकी जुदी छोटी गुफामें (जो कि उस बड़ी गुफाके भीतर ही होती है) उसको विठावर गुफाका द्वार बड़ी शिलासे बंद करदेती हैं. और जब इच्छा होती है तब उसके पास आकर, उसको बनफल, मांस (कचा) इत्यादिक खानेको देती हैं और स्वयं संभोग कराती हैं. तिस पीछे फिर गुफाका द्वार पहलेके जैसे बंद करके आप चली जाती हैं. इस प्रकार करते २ जब कई दिन पीछे वह पुरुष विषय करते २ थक जाता है और उसके शरीरमें किसी वातकी शक्ति नहीं रहती तब उसको बहांसे उठाकर पीछा वनमें छोड़ देती हैं.

हूं. में घरका अत्यन्त गरीव हूं. मेरी स्त्री पुत्रादिक अन्नके लिये दुःखी होनेसे, इस वनमेंसे प्रतिदिन एक सूखी लकड़ियोंका भार (वोझ या गट्टा) गांवमें लेजाकर वेचता हूं और उससे अपने कुटुंवका पोपण करता हूं. आज मैंने इस पासकी झाड़ीमेंसे लकड़ी काटकर भार वांधा और गांवमें जानेको तयार हुआ था, परन्तु मध्याह होगया था और भूखभी लगगई थी सो साथमें लाईहुई रोटी खाकर पासके एक झरनेमेंसे पानी पिया और फिर थोडी देरतक विश्राम छेनेका विचार किया. मेरी कुल्हाड़ी जिसमें मेरे सर्व कुटुंबका पोषण समाया हुआ है और जो कि मेरी समस्त समृद्धि है उसको मैं बड़े यत्नसे शिरहाने रखकर सो गया. मेरी आंख कुछ लगी कुछ न लगी इतनेमें तो इस दुष्ट प्राणीने आकर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिये और मुझे कंघे पर डालकर क्षणभरमें यहां ला रक्खा. तुम्हारे आनेसे थोड़ीही देर पहले में यहां आया हूं. और मेरी कुल्हाड़ी तथा काठका भार दोनों वहीं पडे हैं. अरे रे ! हे प्रभु ! दया कर, कृपा कर, अब मेरे वालकोंका क्या होगा ? वे विचारे भूखके मारे मर जायँगे." इस भांति अपनी वात कहकर वह दीन कठियारा (लकड़हारा) वहुत विलाप करने लगा. तब राजाने कहा-अरे भाई ! ऐसे बिलाप क्यों करता है ? तेरे लिये तो केवल तेरा कुटुंबही दु:खी होगा, परन्तु में जो इस पृथ्वीका सार्वभौम राजा हूं सो मेरे लिये तो सारा राज्य दु:खी होगा. मेरी रानी और मेरे कुँअर मुझे न देखकर आत्मघात करेंगे, और मेरा राज्य, राजा विना शून्य होजानेके कारण उसमें नानाप्रकारके वड़े २ उत्पात होंगे, परन्तु हे भाई लकड़हारे ! यह सब अर्थात् मेरे पीछेका और तेरे पीछेका सव दु:ख वा सुख इस समय अपने पास कुछ नहीं है. यहां तो हम दोनों वरावर हैं; इसवास्ते तू कुछ चिन्ता मत कर. दु:खकी अवस्थामें मनु-ष्यको एकाएक घवराना नहीं चाहिये, वरन धीरज रखना चाहिये और आ पड़े दु:खको निवारण करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये. और उस प्रयत्नमें सफल होकर दु:खसे मुक्त होनेके लिये दयासिन्धु परमात्माकी स्तुति करके उसकी सहायता मांगना, यही इस समय अपना कर्त्तव्य है. शरण तो प्रभुकाही सचा है. में, तू और इस जगतके प्राणीमात्रकी गति वड़ी एक परमात्मा है. प्राणीगण केवल उसके नामसेही संसारके मोहमय कठिन वन्धनोंमेंसे छूट जाते हैं; तो इस वन्धनकीभी गति वही परमात्मा है. जब प्राणीजन उसके नामप्रभावसे स्मरणमात्रसे संसारके मोहमय कठिन बन्धनोंमेंसे मुक्त हो जाते हैं तो फिर यह वन्धन किस गिनतीमें है ? अतः हे भाई ! अब हम दोनोंको, में राजा और तू लकड़हारा इस भेदभावको त्यागकर, श्रीभगवानकीही शरण लेना चाहिये, इसप्रकार वातचीत करके वे दोनोंही विशुद्धभावसे भगवानकी स्तुति करने लगे, और द्यालु परमात्माने संतुष्ट होकर अपनी अगाधशक्तिसे उन दोनोंको संकटमेंसे मुक्क किया।

हे शिष्य ! ईश्वररूप राजा और जीवरूप लकड़हारा दोनोंही एक गुफामें वंद होजाने और अपनी उपाधि (राजाकी उपाधि चक्रवर्ती राज्य और लकड़हारेकी उपाधि उसकी प्यारीसे प्यारी कुल्हाड़ी) रूप राज्य तथा कुल्हाड़ी जहांके तहां पड़े रहजानेसे दोनों समान-एकही स्थितिमें आगये और जैसेही दोनों एकमन होकर जगन्नियन्ता परमात्माकी स्तुति करने लगे कि तत्काल मुक्त होगये, क्योंकि उसके आगे तो दोनों समानही हैं—ऊंच वा नीच नहीं है. इसी भांति जीव और ईश्वरकी उपाधियां मिट जानेसे दोनों समान हैं. इसल्ये जीव और ईश्वर, अलप (किंचित्) जाननेवाला जीव और सर्वज्ञ-सर्व जगतको जाननेवाला ईश्वर, इन दोनोंकी उपाधिसे रहित ऐसा जो ब्रह्मरूप है उसमें ये दोनों समान हैं और ज्ञानीका यही स्वरूप है ऐसा समझना चाहिये.

सप्तम चिन्दु.

ज्ञानीको सिद्धि प्राप्त होती है.

जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः। मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः॥

अर्थ—योगी, इंद्रियोंको विजय करके, सावधान होकर, प्राणवायुको जब अपने आधीन करता है, और मनको स्थिर करके, मुझमें लीन करता है; तब सिद्धियां उस योगिकी सेवामें हाजिर (खड़ी) रहती हैं.

किट्य — हे स्वामी! आपके वचनामृतका पान करके में कृत्यकृत्य किट्य — हे स्वामी! आपके वचनामृतका पान करके में कृत्यकृत्य किट्य — हुआ हूं. मेरे जैसे पामरको आप समान प्रमुस्वरूप महात्माके चरणोंका परम दुर्लभ आश्रय मिला है, इसिलये में अपना अहो भाग्य समझता हूं. हे गुरु देव! आपके विना मुझ मूद्मितिके मनके संशयोंका छेदन कौन करे ? हे दयालु! आपकी कृपासे मैंने यह तो जाना कि ज्ञानी जन साक्षात् परत्रह्मस्वरूप होते हैं, किन्तु उनको किसीभी सिद्धिकी प्राप्ति होती होगी वा नहीं ?

गुरु—हे वत्स ! सिद्धि, यह ऐसा कौनसा अद्भुत पदार्थ है कि जिसे प्राप्त करनेकी ज्ञानी इच्छा करे ? इस जगतमें विशेषता करके, कभी किसीने नहीं देखी हो ऐसी वस्तुको देखना वा अछौकिक कर्म करना, इसीको छोग सिद्धि कहते हैं. जसे—क्षणभरमें बहुत दूर चले जाना, छोटे शरीरको विशाल और विशालको सृक्ष्मरूप करलेना, दूसरेके मनकी वातको कह देना, आकाशमार्गसे गमन करना, इत्यादि जो साधारण मनुष्योंसे नहीं वन सके ऐसे कृत्योंके करनेको सिद्धि कहते हैं; परन्तु इनसेभी बढ़कर चमत्कारिक ईश्वरी सिद्धियोंका जगतमें क्या घाटा है ? संसारमें जहां देखो वहांही सिद्धि है. तू देख कि गर्भमें अल्पमात्र विन्दु गिरा था उस-

मेंसे यह अपनी इतनी बड़ी साढ़े तीन मनकी काया वन गई, यह क्या बड़ी चमत्कारक सिद्धि नहीं ? इसके उपरान्त कैसी सिद्धि चाहिये ? पुन: मल और मूत्रादि कुत्सित पदार्थोहीसे भरे हुए गर्भस्थानमेंसे परमहंस जैसे ज्ञानी महात्मारूप अमूल्य रत्न यथा शुकदेव, याज्ञवल्क्य, जनक, वसिष्ठ आदिक अगणित महात्मा जन उत्पन्न हुए और होते हैं यह कैसी सिद्धि ? आकाशमें देखें तो असंख्य नक्षत्र, तारा, सूर्य, चन्द्र आदि प्रह्मण निरा-धार (किसीके सहारेविना) स्थिर होरहे हैं तथा गति कर रहे हैं, तोभी ऊपरसे पृथ्वीपर गिरकर अपना चूर्ण नहीं करडालते, यह क्या थोड़ी सिद्धि ? कईएक पुरुष चार २ और बहुतसे राजा सेंकड़ों खियां व्याहते हैं तोभी उनके कोई सन्तान नहीं होती, और कितनेही छोगोंके एकही खीसे दश २ पंद्रह २ और सौ २ (धृतराष्ट्रको एकही स्त्री गांधारीसे सौ कौरव उत्पन्न हुए थे) पुत्र होते हैं यह कैसी सिद्धि ? ऐसी प्राकृतिक-कुद्रती सिद्धियां क्या कम आश्चर्योत्पादक हैं ? परन्तु इनसे किसीको आश्चर्य होता हुआ नहीं दिखाई देता, तो फिर ज्ञानीको ऐसी मिथ्या सिद्धियोंकी क्या आव-श्यकता है ? पुन: तू देख कि, प्रत्यक्ष सिद्धियां अपनेही अंगमें विद्यमान हैं. अपनेको क्षुधा तृपा लगती है, अन्न जल खाते पीते हैं, सो गलेसे उतरकर अन्न पेटमेंके वाई ओरके नलमें तथा जल दाहिनी ओरके नलमें जुदा २ चला जाता है, वह पचन होता है तब उसमेंसे उत्तम रस वनकर शरीरकी नस २ में फैल जाता है, और निरर्थक पढ़ार्थ मल मूत्र इत्यादि-रूप होकर गुदा उपस्थ आदि इंद्रियोंके द्वारा वाहर निकल जाता है. यह क्या महासिद्धि नहीं है ? ऐसी सिद्धियोंको जान छेनेके उपरान्त जो विशुद्ध ज्ञानी पुरुष है उसको इनसे घटिया-हलकी सिद्धियोंमें कैसे प्रेम हो सकता है ? अतएव ऐसी सिद्धियोंका छाछच तो ज्ञानी जनोंको होताही नहीं; क्योंकि ज्ञानी पुरुष कामनारहित होते हैं और सिद्धियोंको तो सकाम पुरुष चाहते हैं. ज्ञानी जन कामनाके अनर्थको भछीभांति जानते हैं और उस ओर उनकी चित्तवृत्ति नहीं जाती. जैसे कोई प्रतिष्ठित सद्गृहस्थ, अपनी सर्वेरूप गुणादि सम्पन्न गृहसुंदरीको छोड़कर, महाकुटिल वेश्याके यहां जाकर उसके साथ प्रीति करे, यह जितना अघटित अनुचित है ऐसाही ज्ञानी जनोंको सिद्धिकी इच्छा होना भी अनुचित है.

अष्टम बिन्दु. संसारवन्धनमेंसे छूटनेका उपाय.

वेदान्तार्थविचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् । तेनात्यन्तिकसंसारदुःखनाशो भवत्यनु ॥ त्यक्त्वाऽहंममताभावं निश्चेष्टो निरुपाधिकः । धीरो ज्ञानकुटारेण छिन्ते संसारवन्धनम् ॥

अर्थ — वेदान्तके अर्थका विचार करनेसे उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है और इस ज्ञानसे तुरन्त संसारसंबंधी सर्व दुःखोंका नाज्ञ होता है. धीर पुरुष अहंता ममताके विचारोंको त्यागकर, उपाधिरहित बनकर कोईभी कर्म नहीं करता और उस ज्ञानरूप कुल्हाड़ीसे संसारके बन्धनोंको काट डालता है.

©@@@@@@@@

शिष्य—भगवत्स्वरूप गुरुदेव ! इस आत्माको भया हुआ भ्रांतिकल्पित व्याहरू यह संसारका वन्धन किस रीतिसे और कहां जानेसे छूटे ?

गुरु—हे वत्स ! यह संसारवन्धन सद्गुरुके ज्ञानोपदेशसेही छूटता है. और भी, दुसरी किसी जगह न जाते इस देहदेशमें रहनेसेही छूटता है, और आत्मा जीवन्युक्त होता है. इस विषयमें में तुझे एक राजाकी कथा कहता हूं, सो तू श्रवण कर:—

किसी एक नगरका राजा वड़ा पराक्रमी था. उसने अनेक देशान्तरोंमें जाकर, वहांके राजांओंको जीता और वहांसे अनेक प्रकारके रत्न, मणि, माणिक, हीरा इत्यादिक जवाहिर लाकर अपने यहां इकट्टे किये थे. वह राजा बहुत विलासी था. उसने विलासके लिये एक अति सुन्दर महल बनवाया था. यह महल एकपर एक इसप्रकार चौदह महला (मंजलेका) था. उन मंजलोमें नीचेके भूभागसे लेकर ऊपर शिखरतकके महलों—मंज-लोमें अनुक्रमसे एकसे दूसरेमें विशेष, दूसरेसे तीसरेमें विशेष, इसभाति,

अन्य राज्योंमेंसे जीतकर लाये हुए रत्न और मणि जड़ा दिये थे. उस (महल)में जैसे २ ऊपर चढ़ते जावें वैसे २ मणि माणिक्यका अधिकाधिक प्रकाश और शोभा दृष्टिगोचर होती थी. वह राजा इस सुन्दर महलमें प्रतिदिन नये २ विलास भोगता था. एक दिन रातके समय ऐसा हुआ कि, उस राजाके शरीरको कुछेक तंद्रा आगई. इस समय धीरे २ उसके पेटमें दर्द होने लगा. परन्तु राजा, उसपर कुछ लक्ष्य न देते अपने विला-सभवनमें जाकर सोया. वहां जानेपर उसके पेटमें पहलेसे अधिक दूखने लगा. पहले पहले मंजिलेपर कुछ चैन न पड़नेसे दूसरे महलेपर जाकर सोया. वहांभी पेटका दुखना मिटा नहीं. ज्यों २ समय वीतता गया ्त्यों २ पेटका दर्द बढ़ता गया, जिससे वह व्याकुळ हुआ, और "यहां हवा बरावर नहीं आती, और कुछ अच्छी नहीं छगती इस कारण चछो ऊपर जा सोवें," ऐसेही विचार करता २ एक २ महला चढ़ता ही गया. निदान वह चौदहवें महलेपर जाकर छत्रपलँगपर सोया. इस स्थानमें मणि माणि-कोंका सबसे अधिक जड़ाव हुआ था इसिंछिये यहांकी शोभाका पार नहीं था. तिसपर दीपकोंके प्रकाशसे चारों ओर झकाझक-देदीप्यमान होरहा था. इस प्रकाश आदिसे तो राजाका चित्त विशेष गवराहटमें पड़ा. और पेटकी व्यथाभी बहुत बढ़ गई. राजा बहुत व्याकुल होने लगा. पलँगपर छेटे २ बहुतसी करवटें बद्छीं-बहुतेरा तड़पा किन्तु उदरपीड़ा तो मिटीही नहीं. इस दु:खसे चित्त अत्यन्त व्यत्र हुआ तो राजा वहांसे क्रमशः एक-पीछे एक ऐसे सब महले उतरकर सबसे नीचे आया और महलके द्वारपर इधर उधर टहलने लगा. इस समय उसने विचार किया कि, अब तो किसी वैद्यको बुलाना चाहिये. यह विचार करके वैद्यको बुलानेके लिये एक नौक-रको आज्ञा देनेवालाही था इतनेमें तो उस महलके द्रवाजेके आगे होकर कोई परम पवित्र और रोगीका भला करनेकी इच्छावाला वैद्यराज 'किसीको औपध कराना-छेना है ?' ऐसी रीतिसे पुकारते २ निकछा. यह पुकार सुनकर राजाने तत्क्षणही उसको अपने निकट बुलाया और मानके साथ आसनपर विठाकर उसके पाससे पेटकी पीड़ा दूर होनेकी औपधि मांगी. तुरंत वैद्यराजने अपनी झोलीमेंसे एक चमत्कारिक जड़ी निकाली, और वह पानीमें घिसकर राजाके पेटपर लगादी. क्षणभरमें उस बूटीका असर पेटमें पहुँचा तो पेटमें गड़गड़ाट होने लगा; और राजाको दस्त जानेकी इच्छा

हुई. वहांसे उठकर वह पाखानेमें गया तो उसे ऐसा खुळासा दस्त आया कि पेटमका सब दु:ख दूर होगया और उसको वड़ा आनन्द होने छगा. उसकी सब इंद्रियां भी शान्त हुई और वहुत रात गयेतक पीड़ासे व्याकुळ रहनेके कारण जागता रहा था इस कारण उस पाखानेमेंही सोजानेका उसका मन हुआ. अहो ! उन सद्वैद्यराजका तथा उनकी जड़ीका कैसा अहुत प्रभाव !

हे विचक्षण! इसी उदाहरणके समान तू इस जीवात्माके संबंधमें भी समझ. यह जो जीव है उसको राजारूप जान, और चौदह महलोंका उसका महल था तैसेही इस देहको चौदह मंजला महल समझ. देहके चौदह महले इस प्रकार हैं—पांच कमेंद्रिय और पांच ज्ञानेद्रिय मिलकर दश हुए, और मन, बुद्धि, चित्त, तथा अहंकार ये चार मिलकर सब चौदह हुए राजाके पेटमें पीड़ा होती थी तैसेही यह जीव भी इस संसाररूपी (किल्पत) वन्धनके महान दु:खरोगको प्राप्त हुआ है. वह दु:ख अन्य किसी उपायसे नहीं मिटकर, जड़ी देनेवाले सदृष्ठरूप सहैद्यराजकी चमत्कारिक जड़ीरूपी सदुपदेश मिलनेसे ही मिटे. इसके लिये किसी अच्छे, ऊंचे तथा पवित्र स्थलपर जानेकी आवश्यकता नहीं किन्तु जैसे वैद्यराजकी जड़ीसे चाहे जैसी अच्छी बुरी पवित्र, अपवित्र जगहमें राजाको आनन्द हुआ तैसेही सदृष्ठके उपदेशसे मलमूत्रसे भरे हुए इस देहमेंही आनन्द होता है (आत्मा जीवनमुक्त होता है), ऐसा जानना.

नवम बिन्दु. मारन्ध और पुरुषार्थ.

—**⇔∋©c**÷—

पूर्वजन्मकृतं कर्म प्रारम्धमिति चोच्यते । पुरुषार्थः परो लोके मोक्षदायी स्मृतः सदा ॥ प्रारम्धं भुज्यमानोऽपि तत्रासको विवेकवित् । यतेत सम्बदानन्दचरणाम्भोजलन्धये ॥ १॥

अर्थ — पूर्वजन्ममें किये हुए जो कर्म हैं उन्हींको प्रारब्ध कहते हैं, और उत्तम पुरुषार्थ इस जगतमें मोक्षकारक है. आत्मा और अनात्माका विवेक जाननेवाले पुरुषको प्रारब्धका उपमोग करते समय भी उसमें नहीं बँधना चाहिये; किन्तु सचिदानन्दके चरणकमलोंके लामके लिये प्रयत्न करना चाहिये.

मि शिष्य—हे महात्मन् ! संसारके विषे प्राणीमात्रको जो लाभ अलाभ, क्षिण्यान्य ज्ञान पराजय, सुख दु:ख, संसारवन्धन और सुक्ति इत्यादिक प्राप्त होते हैं सो क्या उनके प्रार्व्धके अनुसार होते हैं ? किंवा उनके पुरुपार्थहारा होते हैं ? अर्थात् जगत्में प्रार्व्ध सुख्य है वा पुरुषार्थ ?

गुरु—हे मुमुक्षु ! श्रीकृष्ण परमात्माने गीतामें एक स्थलपर प्रारव्धको मुख्य कहा है; और मनुष्यको लाभ हानि, जय पराजय, मुख इत्यादि प्रारव्धके अनुसारही मिलते हैं. फिर भगवान्तेही आगे चलकर ऐसा कहा है कि—

" ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्ज्जन तिष्ठति । भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्राह्णदानि मायया "

अर्थ—हे अर्जुन ! समस्त प्राणियों के हृदयप्रदेशमें ईश्वर अन्तर्यामी रहता है; वह जन्ममरणरूप यंत्रपर चढ़ेहुए सर्व जीवोंको अपनी मायाशक्ति—हारा भ्रमण कराता है अर्थात् मनुष्य कुछभी नहीं कर सकता, सब कुछ जो होता है वह ईश्वरकी प्रेरणासेही होता है. महात्मा वसिष्ठ ऋषिने भी पुरुषार्थको मुख्य कहा है. तब यह

विचार होता है कि, क्या परमात्मा श्रीकृष्णके वचन, परस्पर विराघ दर्शानेवाले होनेके कारण अमान्य अथवा प्रमाण शून्य हैं ? नहीं. सर्व अवतारके कारण, सर्व-कला-सम्पन्न, सर्वज्ञाता, वेद जिसे नेति २ करके पुकारते हैं, और उपनिषद् जिसको द्वंद्रते हैं उन्हीं श्रीकृष्ण परमात्माके वचनोंको अप्रमाण किसीप्रकार नहीं कह सकते. भगवान्के कथनका भावार्थ बहुतही गूढ़ है और ये दोनों वाक्य सप्रमाण एवं माननीय हैं. प्रारब्ध तो केवल सूक्ष्मशरीरकोही बँधता है, न कि आत्माको. इसीसे लाम अलाम, जय पराजय, तथा सुख दु:ख ये सब, प्रारव्धानुसार इस जड़ देहको भोगने पड़ते हैं, न कि आत्माको; क्योंकि आत्मा जड़ देहसे भिन्न है. इसलिये जड देहके लिपटे हुए, प्रारब्ध कर्म आत्माके लगे हुए नहीं हैं. इसप्रकार इस जगहही प्रारब्ध मुख्य सिद्ध होता है. अब पुरुषार्थ क्या पदार्थ है ? '' लाभालाभ, जय पराजय, सुख दु:ख, ये प्रारव्धानुसारही जड़देहको होते हैं, परन्तु मुझे (आ-त्माको) नहीं; क्योंकि मैं उससे विरक्त एवम् असंग आत्मा हूं. " इस मांति इस जड़देहसे में-(आत्मा) भिन्न हूं ऐसे समझना यह पुरुषार्थ हुआ और इस देहके भीतर रहनेतक, उस संबंधके कारणसे जड़देहके प्रारव्धोंका भोक्ता आत्मा अपनेको समझता है यह अविद्या है; किन्तु जब आत्माको "मैं आत्मा हूं, जड नहीं " ऐसा ज्ञान होनेरूप पुरुषार्थ हुआ तो-

" ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन । "

इसवचनके अनुसार ज्ञानरूपी अग्निसे सर्व कर्म भस्म होजाते हैं—सब कर्म जल जाते—नष्ट होजाते हैं, और 'सर्वकर्माणि' इसमें प्रारब्धकाभी समावेश हो जाता है; अतः वे प्रारब्ध (कर्म) भी सब भस्मीभूत होगये तो आत्मा निष्पाप हो गया. यहां पुरुषार्थ मुख्य है.

विचार करके देखा जाय तो प्रारव्ध यह शरीरका होनेसे शरीरके आ-धारपर है; ऐसेही पुरुषार्थ भी शरीरकेही आधारसे है; क्योंकि यदि शरीर न होता तो, "ये प्रारव्ध शरीरके हैं, मेरे नहीं हैं. मैं तो असंग आत्मा होनेसे शरीर नहीं; किन्तु उससे भिन्न हूं." ऐसा मानने—ज्ञान होनेरूप जो पुरुषार्थ है वह कौन करता ? और किसिछिये करता ? पंचतत्त्वसे बना हुआ शरीर, पृथ्वीके आधारसे है, पृथ्वी जलके आधारपर है, जल तेजके आधा-रसे है, तेज वायुके आधारसे है, वायु आकाशके आधारपर है, आकाश गुणके आधारसे है, गुण प्रकृति—माया—त्रहाके आधारसे है. यह माया त्रहामें केवल शश—शृंगवत—शशा (खरगोश) के सींग है ऐसा कहना हो तो केवल करपनासेही कह सकते हैं; क्योंकि उसके सींग होतेही नहीं; इसीं भांति करपना मात्र है ? अर्थात् हैही नहीं, तो फिर प्रारब्ध और पुरुषार्थ कहां रहे ? दोनोंमेंसे एकभी मूलमेंही नहीं है तो फिर मुख्य गौणकी वातही कहां रही ? प्रारब्ध और पुरुषार्थ इन दोनोंमेंसे किसीका आत्माके साथ कुछभी सम्बन्ध नहीं है; मात्र आधारभावसे देखा जाय तो ईश्वरेच्छाही मुख्य है. यह शरीर प्रपंच-परिपूर्ण है, इसमें प्रारब्धकी स्थितिही नहीं है. ज्ञातालोग जिसको प्रारब्ध कहते हैं वह अज्ञानियोंके वोधके अर्थ है, और कुछ नहीं है.

दशम बिन्दु.

आधारभूत मायाका स्वरूप.

*#9999@@@@@&

माया द्यचेतना बीजधर्मिणी त्रिगुणात्मिका। अपूर्वघटनासियां मायिनामिप मोहिनी॥

अर्थ—जड़, बीज-धर्मवाली और तीनों गुणमय माया अपूर्व घटनाओंसे माया-वियोंकोभी मोहित करती है.

शिष्य—हे दयालु ! आपने जो आधारभूता मायाका वर्णन किया अल्डिक्ट उसका स्वरूप कैसा है ? सो कृपापूर्वक कहिये.

गुरु—हे वत्स ! जड, दु:खमय, असत् और अघटितघटना—निपुण यह मायाका स्वरूप है. पापाणादि जड पदार्थोंमें माया जड—अचेतनरूप है. अन्तःकरणमें दु:खरूप है, और शशशृंगवत्, वन्ध्या-पुत्रवत् (वांझ खी का पुत्र कहना सो केवल कल्पनाही कह सकते हैं और कल्पना मिथ्या है) इत्यादि कहनेमें माया असत्—रूप है तथापि मायाका यथार्थ रीतिसे वर्णन करके उसका स्वरूप नहीं कहा जासका; क्योंकि इसको सत्या, तुच्छा, असत्या भी कहते है, यदि इस (माया) को सर्वजगतके आविर्मावका कारणरूप माना जाय तो यह सत् सत्या है, और उसे लेकर वह सारे जगत् सहित सर्व ब्रह्ममें किल्पत है ऐसा मानें तो वह असत् झूंठी ठहरती है; इसकारण इसे सत्या कहने लगते हैं तो असत्या वन वैठती है और असत्या कहा जाय तो सत्या दिखाई देती है. पुनः ज्ञानियोंके मन माया तुच्छरूप है. विस्मृति, बुद्धिदोषद्वारा जैसे व्यभिचारिणी ह्यी अपने प्रिय-तमको खेंचकर हे जाती और लिपट जाती है, ऐसेही विद्वान्को भी विषया-भिमुख देखतेही यह माया विक्षेप करती है. यह माया, जो प्राज्ञ होकरभी पराङ्मुख हैं उनको आवरण कर देती है. और चित्तको जो अनुभव होता है, उस अनुभवके स्थानमें रागको धरना यही मायाका छक्षण—स्वरूप है. रूप २ में वह प्रतिरूप है. उसका यथार्थ रूप वर्णन नहीं किया जासकता, इसीसे वह अनिर्वचनीय भी कही है.

एकादश विन्दु. ज्ञानी ब्रह्मस्वरूप कैसे ?

SOFEE SOF

चिन्ताशून्यमदैन्यभैक्षमशनं पानं सरिद्वारिषु स्वातन्त्रयेण निरङ्कुशा स्थितिरभीर्निद्रा श्मशाने वने । वस्रं क्षालनशोपणादिरहितं दिक् चास्ति शय्या मही संचारो निगमान्तवीथिषु विदां क्रीडा परे ब्रह्मणि ॥ १॥

अर्थ—ज्ञानी पुरुष चिन्तारहित और उदारतावाली मिक्षाका मोजन करते हैं.
नदींके जलका पान करते हैं, स्वतंत्रतासे निरंकुश होकर निर्भयरीतिसे जीवन
व्यतीत करते हैं. इमशानमें अथवा वनमें निद्रा लेते हैं; जिसको धोना भी न पड़े
और सुखानाभी न पड़े ऐसे दिगम्बर—दिशाओं रूप वस्त्रको पहनते हैं, पृथ्वीपर शयन
करते हैं, उपनिषद्रूप गिलयों में फिरा करते हैं और परब्रह्मके साथ क्रीड़ा करते हैं.

इक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टि

शिष्य—हे स्वामिन ! ज्ञानी पुरुष भगवत्स्वरूपका परिपूर्ण ज्ञान होनेसे किल्लिक्ट साक्षात् त्रह्मरूपही होते हैं ऐसा आप पहले कथन कर चुके हैं. परन्तु त्रह्मका स्वरूप तो निराकार, निरवयव और सिचदानंद वर्णन किया है तथा ज्ञानीके तो शरीर है, अवयव हें, खानपानादिक कर्म हैं तो ऐसा होनेसे उसको ब्रह्मस्वरूप कैसे कह सकते हैं ?

गुरु—हे पुत्र ! इन सन्त पुरुष ज्ञानी जनोंका शरीर स्थूलदृष्टिसे देखनेमें आता है. यह सच है, किन्तु सूक्ष्मदृष्टिसे देखनेसे ऐसा नहीं है. यह जो स्थूलदृष्टिसे दिखाई देता है और जो स्थितिमान है सो तो केवल दृग्धपटवत् (जलेहुए वस्त्रके समान) है. जैसे जला हुआ वस्त्र केवल देखने मात्रका है अर्थात् उसे न तो ओढ़ सकते हैं, न पहन सकते हैं; ऐसेही यह (ज्ञानियोंका शरीर) केवल देखनेहीका होता है. और इसमांतिसे देखने मात्रमी उत्पन्न हुई स्थितिको प्राप्त होकर रहनेका कारण इतना ही है कि वह (साधुजनोंका

शरीर) मुमुक्षुओंको पुण्यका और द्वेपियोंको पापका फल भोगनेका फल देनेके लिये उत्पन्न हुआ है तथा स्थित रहा है. उससे मुमुक्षुओंको सुख एवं द्वेषियोंको परम दु:ख होता है. श्रीकृष्ण भगवान्का देह जो मनुष्य-लोकमें उत्पन्न हुआ सो केवल साधु महात्माओं के पुण्यसे और कंस, दुर्योधन, कालयवन इत्यादि दुष्टोंके पापसे हुआ था. उनसे द्रौपदी, पांडव इत्यादि सर्व साधुजनोंकी रक्षा हुई थी और कंसादि पापी जन कालके शरण हुए थे. ज्ञानीको वर्ण आश्रम आदि कुछभी नहीं है. वह वाह्य पदार्थोंमें अप्री-तिमान् रहकर इस शरीररूपी विमानमें स्थित होकर जैसे परेच्छासे आये हुए विषयका वालक भोग करता है वैसेही भोगता है. वह चाहे दिगम्बर रहे चाहे साम्बर रहे, बल्कल वेष्टित रहे चाहे उन्मत्तकी आंति रहे, वालककी नाई रहे चाहे पिशाचकी नाई रहे, संगमें रहे चाहे असंगी रहे, वह तो अपनेही स्वरूपमें तृप्त रहकर निष्कामतासे विषय भोगता है. वह अशरीरी है और उसको सुख दु:ख, प्रिय अप्रिय कुछभी वाधा नहीं -कर सकता. वह अभिमानरहित है, क्योंकि अभिमान तो स्थूलसे संबंध रखनेवाळोंको है; परन्तु जिसने समस्त वन्धनोंको तोड़ डाला है वह तो ब्रह्मस्वरूपही है. मुक्त पुरुपोंका देह प्रारव्धकर्मकी वासनाका फल है और इसीसे वह संसारकी नाई विचरता है; किन्तु वह संकल्प विकल्पसे रहित होकर केवल साक्षीरूपही है. इसप्रकारका ब्रह्मस्वरूप ज्ञानी पुरुप, ब्रह्मस्वरूप क्यों कर नं संभव हो ?

द्वादंश बिन्दु.

नित्यनैमित्तिक कर्म करनेकी आवश्यकता.

-- 6:04:04:043-

वोधोऽन्यसाधनेश्यो हि साक्षान्मोक्षेकसाधनम्। पाकस्य वहिवन्द्यानं विना मोक्षो न सिद्धचति॥१॥

अर्थ—कर्म आदि अन्य साधन (अंतः करणके मल विक्षेप आदि) दोषोंकी निवृत्ति द्वारा मोक्षके साधक हैं. अग्नि विना जैसे पाककी सिद्धि नहीं होती तैसेही ज्ञान विना मोक्षकी सिद्धि नहीं होसकती.

शिष्य—हे द्यानिधे ! इस संसारमें मनुष्योंके शिरपर कर्तव्यरूप नित्य क्ष्या के किस किस के हैं सो किसिलिये हैं ? ज्ञानीको प्रतिदिन इनका झगड़ा प्रपंच किसिलिये होना चाहिये ?

शिष्यके ऐसे वचनोंको सुन करके गुहको अत्यन्त हँसी आई. गुहने विचार किया कि, यह गृहस्थाश्रमी है तोशी इसको कर्मोंसे अहिच-ग्लानि होगई है. यदि यह ज्ञानी होनेसे पहले ही प्रमादवश कर्मोंका परित्याग कर-देगा तो निश्चय गोते खायगा; क्योंकि गृहस्थको अपने २ वर्णाश्रम धर्मके अनुसार कर्मोंको अवश्यमेव करना चाहिये. और वे कर्म तो ज्ञानगिरि (ज्ञानक्षपी पूर्वत) पर चढ़नेकी पहली पेड़ी है. इसलिये द्या करके शिष्यको इसमांति कहने लगे कि हे वत्स ! आज तूने यह क्या पूछा ? क्या तुझको कर्मोंपर अभीसे अनास्था होने लगी है ? ज्ञानी जन अपनेतई संपूर्ण तत्त्वज्ञानका लाभ हो जाने पश्चात् किसी कर्मको नहीं करते हुए देखे जाते हैं. तो क्या वे कर्मपर अनास्था होनेके कारण उसे छोड़ देते हैं ? नहीं, यों नहीं है. वे तो नित्य नैमित्तिक कर्मोंको अहर्निश करते रहकर, आत्मज्ञानका श्रवण, मनन और निदिध्यासन किया

करते हैं. इसमांति करते २ जब पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है तब ये कर्म अपने आप छूट जाते हैं; वे कुछ छोड़नेसे नहीं छूटते. ज्ञानी जन अना-स्थासे अथवा ये कर्म वृथा हैं वा वन्धनकारक हैं ऐसा मानकर अधवीचमें इन कर्मोंको परित्याग नहीं कर देते. इस तेरे प्रश्न जैसाही प्रश्न पहले किसी महात्माको उसके शिष्यने पूछा था, तब उहोंने उसका प्रत्युत्तर वाणीसे नहीं कह सुनाया किंतु प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध कर वताया. वह बृत्तान्त मुझे स्मरण है सो तुझे कह सुनाता हूं, तू चित्त देकर उसे अवण कर.

तरणतारिणी, पिततपावनी, भागीरथीके पवित्र तटपरके एक अति रस्य आश्रममें वह महात्मा रहते थे. वहांसे कितनीही दूर पर विष्णुपत्तन नामक एक नगर था उसमें उनका कोई एक गृहस्थाश्रमी शिष्य रहा करता था. वह प्रति दिन अपने व्यवहारिक कार्यमेंसे अमुक समय तकका अव-काश लेकर उस महात्माके आश्रमको ज्ञानप्राप्तिके लिये जाता था. प्रा-तःकाल ज्योंही वह उठता त्योंही शौच, दन्तथावन, स्नान, सन्थ्या आदि अपने नित्य आहिक कर्म कर चुकनेके अनन्तर उस महात्मा गुरुके आश्रमको आता था. वहां आतेही गुरुदेवको दण्डवन्नमस्कार करके अपने हाथमें बुहारी (झाडू) लेता और सारे मठ (आश्रम) मेंसे कचरा निकाल डालता, तव आश्रमके द्वारआगे तथा आसपास सब जगह झाड़ पोंछकर साफ-स्वच्ल करता. फिर गोमय, मृत्तिका आदि पानीमें मिलाकर मठ (पर्णकृटी) के चारों और सड़ा* डालता. तदनन्तर मठके द्वारपर खड़िया मिट्टी अथवा और कोई श्वेत वस्तु—सफेद पत्थरके वारीक—महीन चूर्णसे, कभी पड़दलं, कभी अप्टदलं, कभी पोडश दलई, इस प्रकार कमल + चिह्न बनाता. इसके पश्चात् गंगाजीमेंसे जल लाकर

^{*}सड़ा डालनेकी प्रथा दक्षिणी लोगोंने अवतक जारी है. गोवर और मिट्टीको पानीमें घोलकर द्वारके आगे छिड़कते हैं और उसको वोधरे (वड़े झाहू) से एकसां कर देते हैं तो वह वहां (भूमिपर) पतले २ लीपन जैसाही हो जाता है. इसको सड़ा डालना कहते हैं.

[†] छः पखड़ीवाला ‡ आठ पखड़ीवाला. §सोलह पखड़ीवाला. न ये कमलचिह गृह-स्थके घरके द्वारपर बहुत मंगलकारक हैं; और महात्मा ज्ञानी जनोंने देहके अन्तर्गत जो भिन्न २ कमलस्थान कहे हैं और उनमें देहके देवताओं के स्थान कल्पना किये हैं, उनमें परमात्माका हृदयस्थानका चिह्न कमल है अर्थात् ब्रह्मालिंग (ब्रह्मचिह्न) यह कमल है.

आश्रमके चारों ओर लगे हुए झाड़, गुल्म, लता, तुलसीके वृन्द इत्यादिको *सिंचन करता, फूले हुए पुष्पों तथा तुलसीकी मंजरी आदिको बीन करके और चन्द्रन विसकरके तथार कर लेता, तब गुरुजीके पास जाता और उनके चरण प्रक्षालन करके, चंद्रन पुष्प आदिसे उनका अर्चन करता था. फिर उनके पास बैठकर उसको जो कोई शंका होती तो गुरुको पूलता, और समाधान होनेपर गुरुकी आज्ञा लेकर समयपर अपने घरको चला जाता था.

एक दिन उसने अपने नित्य नियमके अनुसार सब काम कर चुकनेके अनन्तर गुरुके निकट बैठकर उपरका प्रश्न पूछा. महात्मा गुरुने विचार किया कि इसको इस प्रश्नका केवल मौखिक उत्तर देना ठीक नहीं. यह विचश्नण है, सो समझ तो जायगा किन्तु उत्तर मात्रहीसे इसकी कर्मपर हुई अनास्था मिटनेवाली नहीं; इसकारण यदि किसी नवीन युक्तिद्वारा यह दृष्टान्त इसको योग्यरीतिसे समझाया जाय तो इसके मनका पूरा २ समाधान होगा. ऐसा सोच विचारकर उन्होंने उस समय उसको केवल इतनाही कहा कि हे वत्स ! जो किये नित्य नैमित्तिक कर्म परमहंस झानीके किसी उपयोगके नहीं; तिसपरभी गृहस्थाश्रमीके वे कितने अधिक आव-इयक हैं सो तुझे अल्पकाल पीछे अपने आपही विदित हो जायँगे. ''

दूसरे दिन प्रातःकालमें ज्योंही शिष्य आश्रममें गया और बुहारो हाथमें उठाई, कि तत्काल गुरु हाथमें दंख कमंडलु लेकर उठ खड़े हुए उन्होंने पर्णकुटीके द्वार पर, आकर शिष्यकों कहा—"हे पुत्र! आज मेरी यह इच्छा है कि गंगातटपर जहां सर्व ऋषि मुनि मिलकर अपने आहिक कर्म करते हैं, वहीं अपनेभी स्नानको जाना. इसी मिष-वहानेसे अपनेको वहांपर बहुतसे महात्माओंके दर्शनभी होंगे, और पिततपावनी गंगाके स्नान भी होंगे. अतएव, तू इस बुहारीको रखदे और मेरा कटिवख लेकर मेरे साथ चल." यह मुन कर शिष्यने तुरन्त वख वगलमें दवा लिया, और गुरु चेला दोनों जाह्नवीतटकी ओर चले. वहां जाकर गंगास्नान करनेके अनन्तर तर्पणादि ऋत्य करके गुरु शिष्य दोनो महात्मा ऋषिगणोंके दर्शन करने गये. वहां जाकर देखते हैं तो कोई ऋषि तो वैठा २ सन्ध्याही कर रहा है, कोई अपने ब्रह्म-

^{*} पानी डालता.

रंध्रमें परमात्माका ध्यान करता है, कोई वेदोचारके साथ ब्रह्मयज्ञ करते हैं, कोई खड़े होकर दोनों हाथ उंचे करके सूर्य देवका महोपस्थान कर रहे हैं, कोई गौमुखीमें हाथ डालकर एकाम चित्तसे गायत्रीमंत्रका जप कर रहे हैं; इसप्रकार नानाभांतिसे प्रभुपरायण ऋषिगण भगवानमें निमम हो रहे हैं. उनके दर्शन करते २ गुरु शिष्य चले जा रहे हैं. उस समय सूर्यनारायण बहुत ऊपर चढ़े हैं ऐसा देखकर गुरुने शिष्यको कहा-हे शिष्य! अब तेरा धर जानेका समय वीत गया है और पीछे आश्रमको जावेंगे तवतक बहुत विलंब होजायगा, इसलिये अब तू यहींसे परवाहर नगरको जा. ऐसी गुरुकी आज्ञा होनेसे उसने गुरुको तुरन्त नमस्कार किया और घरको चलता हुआ.

इसरे दिन संबरेही नित्य नियमके अनुसार आश्रमको आया. समयभी गुरु उसकी प्रतिक्षा करते हुए आश्रमके बाहर आकर तथार खड़े थे. शिष्यको आता देखकर गुरुने कहा-" हे बत्स ! आज तो मैंने सुना है कि सामनेवाले त्रिवेणी घाटपरके आश्रममें कोई ब्रह्मनिष्ट महात्मा पुरुष, किसी देशान्तरसे पंधारे हैं, वे साक्षात् परमहंस मूर्ति हैं. अतएव, उनके दर्शनका अलभ्य लाभ लेनेकी अति उत्कंठा होनेसे में तेरा आनेका मार्ग देख रहा था. चलो, अपने तुरन्त वहां चलें. ऐसे गुरुवचन अवण करके शिष्यने उनको प्रणाम किया और आश्रममें नहीं जाके, दोनोंही त्रिवेणीकी ओर चले. थोड़ी देरमें उस महात्माके उतारे-ठहरनेकी जगहके समीप जा पहुँचे. उस आश्रमके चारोंओर छगे हुए सुन्दर दृक्ष छता गुल्म आदिकी शोभा देखकर परम हर्षित हुए और आश्रमके भीतर गये. वहां अनेक मुनिजन, विद्वज्जन और मुमुक्षु पुरुपोंसे घिरे हुए वे महात्मा विराज-मान थे. उनको इन दोनों गुरुशिष्योंने अपनी २ योग्यतानुसार नमस्कार किया तदनन्तर सबके साथ समामें बैठे. जहां ऐसी महासुनिजनोंकी मंडली हो वहांका क्या पूछना ? जिज्ञासुजन अपनी अनेक प्रकारकी शंका-ओंका समाधान करानेके छिये भिन्न २ प्रश्न कर रहे हैं, और संतोपजनक उत्तरोंको सुन करके मनका समाधान होनेसे श्रोता जन हर्षित होरहे हैं. पुन: विद्वान्, धर्मशास्त्र, उपनिषद्, सांख्य, योग, मीमांसा वैशेषिक, पुरा-णादिकका रहस्य तथा इन भिन्न २ शास्त्रोके आशयका वर्णन करते हैं जिसे मुनकर "वे सर्व सिद्धान्त जो देखने मात्रमें जुदे हैं तथापि सबके सब बेटान्त प्रतिपादित परमात्माको दर्शानेवाले हैं; क्यों कि वे सब भिलकर वेदके रहस्यको यथार्थ सिद्ध करते हैं. अर्थात् वे सब शास्त्र वेदके अंग हैं, और उन समस्त अंगोंसेही परमात्माका यथार्थ ज्ञान हो सकता हैं" इत्यादि बचनोंसे वे महात्मा सर्व विद्वानोंका समाधान करते हैं. इस प्रकार वहां- पर साक्षात् ब्रह्मानन्द रस प्रकट वह रहा था. यह छीछा देखकर वे दोनी गुरु शिष्य आनन्दसागरमें निमम् होगये, और वड़ी देरतक वहां बेठेही रहाये. एककाभी मन उठनेका नहीं हुआ!

कुछ देरमें जब सभा अपने आप विसर्जन हुई तब सबके साथ वे दोनों गुरु शिष्यभी उन महात्माको नमस्कार करके वहांसे विदा हुए. त्रिवेणी-घाटके आश्रमके बाहर मार्गपर सघन दृक्ष छाये हुए थे उनके नीचे होकर एक विशाल मैदानमें पहुँचते थे. जब वे दोनों उस मैदानमें पहुँचे तब बरावर मध्याह हो चुका था. गुरु शिष्य उन महात्माकी प्रशंसा करते २ शीव २ चले जारहे थे. नित्य घर जानेका जो समय था वह तो कभीका बीत चुका था, और क्षुधा भी कड़कड़ाटसे लगी थी, चलनेकी शक्ति विल-कुल नहीं रही थी; इस लिये शिष्यने तो मार्गमेंही गुरुसे विदा मांगी और अपने घरका मार्ग लिया. गुरुको तो यही अपेक्षित था. जब शिष्य नगरकी और चला गया तब गुरु पासके एक उपवनमें गये और वहांसे बनफल लेकर आश्रमको गये.

दूसरे दिन अपने सदाके नियमके अनुसार किन्तु बहुत विलम्ब (अति-काल) से ढीले पाब मंद २ चलता हुआ वही शिष्य आश्रमके निकट आया. उस समय गुरुजी अपना कमंडलु लेकर गंगापर जल भरनेके लिये जाते थे. आश्रमके बाहर उसको सामने मिले. उन्होंने उसको आज, और दिनोंसे केवल उदासीन और निस्तेज देखा; जिससे चिकत होकर समाचार पूछने लगे:—वज्ञा! तू आज ऐसा शिथिल (सुस्त) क्यों है ? शिष्य हाथ जोड़-कर धीमे स्वरसे बोला:—"महाराज! कल्ह भोजनका समय बीत गया था— अतिकाल होगया था, सो जब मैं घर जाकर जीमनेको बैठा तो भूख मर गई थी, मस्तक दुखता था, इससे यथोचित भोजन नहीं कर सका. थका-बट और क्षुधा इन दोनोंका कष्ट एक साथ होनेसे रातको मुझे बड़े वेगसे ज्वर चढ़ा था, जिससे शरीर अशक्त होगया है, और चलनेकी शक्ति विल-कुल नहीं रही." यह सुनकर गुरु तुरन्त मार्गके पासहीसे एक वनस्पित तोड़कर ले आये और शिष्यको देकर कहा—"तू इसका रस निकालकर, तीन दिन पर्यन्त उसका सेवन करना (पीना) इससे तेरी ज्वरादि सर्व व्याधि शान्त होजायगी. शरीरमें जवतक ज्वरका अंश हो तब तक तू विछक्क स्नान मत करना.' औषधि लेकर शिष्य तो परवाहरही—(वाला वाला) विदा हुआ. इस वनस्पतिके सेवनसे शरीर तो स्वस्थ हुआ किन्तु, चार दिनतक स्नान नहीं करनेके कारण वह वहुत मलीन और निस्तेज दिखाई देने लगा. शरीरपर मेल जम गया था, पसीना भी शरीरहीपर सूख जानेसे दुर्गन्ध आती थी, और अंगपर मिक्चयां भिनभिनाने लगीं. जब मूलमें स्नानही नहीं हुआ तो सन्ध्या तर्पण, वैश्वदेव इत्यादिक कर्म तो क्योंकर और कहांसे हों? इसभांति कर्मोंका लोप होनेसे उसका मनभी व्यय-अस्वस्थ होगया था, जिससे उसे वहुत ग्लानि उत्पन्न हुई और उता-वला र स्नान करनेकी आज्ञा लेनेको गुहजीके पास आया.

जब वह आश्रममें युसने लगा तो वहांभी-सर्वत्र विलक्षण और निस्तेज देखा, वह जैसे २ आगे वढ़ता गया तैसे २ उसको ग्ळानि भी वढती गई और भीतर जानेका मन नहीं हुआ. वहां वह क्या देखता है कि जहांतहां कचरेका ढेर लगा हुआ है, फूलवाले झाड़ों तथा फलवाले वृक्षोंकी क्यारियां सूख गई थीं, उनपर झाड़ोंके गिरेहुए सूखे पत्तों और जानवरोंकी विष्ठाका ढेर लगगया था. कईदिनोंसे पानी नहीं मिलनेके कारण कितनेही कोमल पौधे तो विलकुल मुरझा गये थे. प्रतिदिन वीन न लिये जानेके कारण खिले हुए पुष्प भी कुम्हलाकर नीचे गिर गये थे, तथा बहुतसे ऊपरके ऊप-रही सूख गये थे. तुलसीके वृन्द जलकी खैंच होनेके कारण सूख जानेकी तयारीमें होनेसे पीले पड़ गये थे. मार्गमें और दृक्षोंके पिंडपर ऊड़के पट-पड़ जम गये थे. झाड़ोंपर तथा पौधोंपर जहांतहां, मकड़ियोंके जाले तननेका आरंभ होनेसे तारके तार-तंतु फैल रहे थे. और मार्गमें तथा क्यारियोंमें चूहों और चीटियोंने अपने रहनेके बिल-दर बना दिये थे. यह सव देखकर मनमें बहुत खिन्न होता हुआ वह आश्रममें और आगे बढ़ा. वहांभी सर्वत्र कचरा पड़ा हुआ था, आंगनका लीपन उखड़ा हुआ था, और चारों और जाले जम रहे थे, इस भांति सारे आश्रमकी अन्यवस्था-दुर्दशा हो रही थी.

इस सबको देखकर बड़ा दु:खी होता हुआ वह मठम गया. सन्मुखही गुरु महाराज बैठे २ परमात्माका भजन करते थे. पहले उसने उनको

दंडवन्नमस्कार किया, किन्तु अपने शरीर आदिके समाचार उन्हें कहनेका बंद रखकर उसने तत्काल अपने हाथमें वोधरा* लिया. यह देख कर गुरुने पूछा "वेटा! तू इसको क्या करेगा?" उसने कहा "कचग निकार्छ्या. " गुरुने कहा:-" भाई ! नित्यप्रति यह रगड़ा झगड़ा किस लिये करना चाहिये ? रहने दे. " यह सुनकर वह कुछेक मनमें अकु-लाकर बोला:-" आश्चर्य जैसी बात है कि यह मठ तथा सारा आ-श्रम, क्षणभर खड़ा रहनेकी इच्छा न हो ऐसा तो मलिन-खराव हो रहा है तिसपरभी आप मुझे रोकते हो. " गुरुने जान लिया कि अब यह अपने मनमें यह बात समझ गया है कि प्रतिदिन झाड़ बुहार नहीं करनेसे आश्रमकी ऐसी दशा होगई है, तथापि इस बातको दृढ़ करनेके लिये पूछा कि:-" आजसे चार पांच दिन पहले जब हम दोनों जने गंगास्त्रान करनेको गये थे तब तो आश्रम बहुत सुन्दर दिखाई देता था, और आज ऐसा कैसे होगया होगा ? यह तो ठीक, किन्तु तेरे शरीरकी अब क्या दशा है ? ज्वर तो उतर गया ? यह सुनकर वह वोला:-जैसी आश्रमकी स्थिति है वैसीही, परंच उससे अधिक बुरी दशा मेरे इस स्थूल शरीरकी है; क्योंकि चार चार दिन हुए, स्नानभी नहीं हुआ, संध्यातपे-णादि नित्याह्निक कर्मोंका छोप होगया है, सारा शरीर वास मारता है, मन मानो भ्रमित और मिलन सहश हो गया है, तथा सब तरहसे सारा अंग शिलासमान भारी लगता है. पुन:, आगे तो में त्राह्मसुहूर्तमें † उठकर स्नान सन्ध्या करके सूर्योदयक पहले सब कामोंसे निवृत्त हो जाता था, जिससे मनभी वड़ा मगन और प्रफुहित रहता था, तैसेही तत्त्वज्ञान सुननेके लिये भी अधिकाधिक प्रीति उत्पन्न होती थी, तथा प्रभातमें अवण की हुई कथाओंका मनन करनेसे नाना प्रकारके तर्क वितर्क और शंकाएं उत्पन्न होती थीं, उनका समाधान करानेके लिये में बड़े उत्साहसे यहां आता था, परन्तु आज तो सब, इससे उलटाही हुआ है. सोभी, इस आश्रमकी स्थिति देखकर तो मेरा अन्त:करण बहुतही व्यप्र हुआ है अतएव, आप कृपा करके आज्ञा दीजिये तो मैं इस आश्रमको पहलेकी भांति झाड बुहार कर घर जाऊं और ज्ञानमर्दनादिसे शरीरको भी स्वच्छ करके पुन: नित्य-

^{*} रस्ता वगैरेमेंसे बहुत पड़ा हुआ कचरा निकालनेके लिये मजबूत साइ. † पिछली चार घड़ी रातको.

कार्यमें प्रवृत्त होऊं ?" गुरु वोले:-हरिहरि ! फिरभी तू इस व्यर्थ धंषकूटमें क्यों फँसता है ? अरे ! तेरे लिये अब नित्यकृत्य क्या और स्वच्छताका काम क्या है ? क्योंकि तू तो अब जीवन्मुक्त होगया है. पांचेक दिन पहले तूने पूछा कि, इस नित्यकृत्यका जगड्डाल प्रतिदिन किसलिये करना चाहिये ? अस्तु, अब यह बोधरा तो नीचे रख दे और ब्रह्मवार्त्त कर यह सुनकर शिष्य गुरुके वचनोंका भावार्थ समझ गया और एकदम दौड़-कर बोधरा नीचे डालकर, उनके चरणारिवन्दमें पड़कर कहने लगा—आपके प्रभावको धन्य है. अहो ! मेरी शंकाका समाधान इस रीतिसे आप विना कौन करे ? हे देव ! में अब आपके शरण आया हूं. इस दुस्तर भव (संसार) के वन्धनोंसे मुझे मुक्त करनेवाला आपके सिवाय और कोई नहीं; अतएव में सर्वथा सर्वदा आपहींके शरण हूं " इस भांति स्तुति करता हुआ नीचे पड़ा रहा.

तदनन्तर गुरुने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाकर बैठा लिया और हृद्यसे लगाकर आश्वासनयुक्त प्रशंसा करके पूछा:—" हे वत्स ! अब तेरी शंकाका समाधान हुआ ? नित्य नैमित्तिक कमोंकी गृहस्थाश्रमीको कितनी भारी आवश्यकता है सो तेरी समझमें आया, यह ठीक हुआ. जिसमांति झाड़ पोंछ, लीपछाप, साफर्स् आदि नित्यकृत्य विना आश्रमकी विलक्षण स्थिति होगई; इसीरितिसे स्नान सन्ध्यादि नित्यकर्म विना तेरे शरीरकी स्थितिभी विलक्षण होगई है; अतएव, हे शिष्य ! जवतक संसारकी प्रत्येक वस्तुपरसे आसक्ति न उठ जाय, जहांतक आत्माका यथार्थ स्वरूप जाननेमें न आजाय, जवलग आयाससे वा अनायाससे (जानवृक्षकर वा विना जाने समझे) होजानेवाले पातक न विलाय जायं, तवतक नित्यकर्म गृहस्थके पीछे लगे ही हुए हैं. गृहस्थलोग प्रतिदिन पांच हिंसा* करते हैं उस दोषकेनिवारणार्थ द्विजवर्गको नित्य २ वश्वदेवादि पंचमहायझ करने पड़ते हैं. जो, ये पंचमहायझ नित्य न किये जायँ तो आश्रममें जैसे कचरा इकट्ठा होकर उसके नष्टभ्रष्ट होनेका समय आया, वैसेही, ये पाप

^{*} मूसल, चक्की, झाइ, पानी घरनेका स्थान और चूल्हा इन पांच पदार्थोंका उपयोग करनेमें नानाप्रकारके जंतुओंकी हिंसा होती है, उसका पाप गृहस्थको लगता है, उसको शास्त्रमें 'पंचसूनाजनित ' दोष कहते हैं.

मनआदिक इन्द्रियोंको मलिन और व्यप्न करके मनुष्यको ब्रह्मज्ञानमसे पीछे हटा देते हैं अर्थात् परब्रह्मसम्बन्धी उत्तम ज्ञानके विचारोंको-मनमें नहीं ठहरने देते. वेदके तीन विभाग हैं:-१ कर्मकांड, २ उपासनाकांड और ३ ज्ञानकांड. कई एक मुनि तो कर्मकांडकोही मुख्य गिनते हैं; क्योंकि कर्ममें प्रवृत्त होनेसे उपासना (भक्ति) में दृढता आती है, उपासनासे मन संस्कारवाला और पवित्र होनेपर उसमेंसे ज्ञान उत्पन्न होता है, तथा वह ज्ञान श्रवण, मनन, और निद्धियासनसे सुदृढ़ होता है तवहीं वह स्थिर होता है. इसप्रकार सीढ़ी २-पैड़ी २ चढ़नेसे ज्ञानकृप मेठके शिखरपर विराजमान परमात्माकी भेट होती है, और इसीमें लीन होजानेसे द्वैतभाव मिटकर अद्वैतभाव स्थिर होता है. ज्ञानी जनोंको अज्ञानावस्थामेंही द्वेत भासमान होता है और भिन्नता देखनेमें आती है, परन्तु पूर्ण ज्ञान प्राप्त होतेही किंचिन्मात्रभी भेद देखनेमें नहीं आता. ज्ञान-शुद्ध प्रेमज्ञान होनेके पश्चात्, ज्ञानी कर्म तथा अकर्मको समानही देखता है. कारण यह कि, कार्यसहित अज्ञान निवृत्त होजानेसे उसको द्वेत प्रतीत नहीं होता. परन्तु इससे ऐसा न समझना कि मात्र कर्मकांडकोही पकड़े बैठे रहना. जिसभांति दूधमें घी रहता है वैसेही कर्मकांडमें परमात्माका तत्त्व समाया हुआ है; किन्तु जैसे दूधसे दही और दहीमेंसे मक्खन, और मक्ख-नको तपानेसे घी होता है वैसेही * कर्मसे भक्ति, भक्तिसे ज्ञान और ज्ञानसे परमात्माकी प्राप्ति होती है. पुन: जैसे शरीरको आरोग्य करनेके लिये वैद्य प्रथम रेचन देकर शरीरको शुद्ध करता है, तदनन्तर काथादि देकर रोगकी जड़को नष्ट करता है और तिस पीछे शक्तिका औषध देता है. इसी प्रकार परम ज्ञानकी प्राप्तिके लिये पहले कर्म करना तिस पीछे उपासना और अन्तमें ज्ञान है. इस रीतिसे कर्म कितने परम उपयोगी हैं सो तू इस दृष्टा-न्तपरहीसे समझ छे. ये कर्म (नित्य और नैमित्तिक-नित्य अर्थात् प्रति दिन करनेके और नैमित्तिक अर्थात् किसी निमित्तसे करनेके) अपनी इच्छासे नहीं छोड़ दिये जाते, परन्तु समय आनेपर अपने आप छूटजाते हैं. जैसे दूधका दही होजाता है तब उसमें दूधका भाव नहीं रहता, और दहीको मथन कर मक्खन निकाल लेनेपर दही नहीं रहता, और मक्ख-

^{*} कोई ऐसाओं कहते है कि-कमेंसे भक्ति, भक्तिसे ज्ञान, ज्ञानसे फिर भक्ति और भक्तिसे परमात्माकी शुद्ध ज्ञानभक्ति और वही भक्ति आनंद देनेवाली है.

नको खूब तपालेनेसे मक्खनपना लय होजाता—नहीं रहता है ऐसेही कर्म उपासना आदि एकके पीछे एकमें लय होते चले जाते हैं और अन्तमें परमात्माके स्वरूपका दर्शन होनेसे ज्ञानभी अविनाशी एकरस ब्रह्मरूप हो जाता है, यही निश्चय जानना

ऐसा महाज्ञान श्रवण करनेसे परम आनन्दको पाकर, गुरुचरणोंमें वारं-वार दंडवत् प्रणाम करके शिष्य अपने नित्य कर्ममें प्रवृत्त हुआ और आश्र-मको झाड़ पोंछकर पुनर्वार पहलेकी स्थितिमें स्वच्छ किया, तव गुरुकी आज्ञा लेकर अपने घरको गया. प्रथमवाले गुरुने जिज्ञासुको संबोधनकरके कहा—" हे वत्स! इस परसे नित्यनैमित्तककर्मोंकी कितनी आवश्यकता है— वे कितने लाभकारी हैं ? सो तू भलीभांति समझ गया होगा."

त्रयोदश बिन्दु. मनुष्य-परीक्षा.

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते, निघर्षणच्छेद्नतापताडनैः। तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा॥

अर्थ—जिस भांतिसे कसोटीपर विसने, काटने, रेती लगाने, अग्निमें तपाने और हथोड़ेसे पीटनेसे—चार प्रकारसे सुवर्णकी परीक्षा होती है; ऐसेही शास्त्राभ्याससे, स्वभावसे, कुल (खानदान) परसे तथा कार्यपरसे चार प्रकारसे पुरुषकीभी परीक्षा होती है.

#RARARA#

शिष्य—हे दीनवत्सल! इस जगतमं अनेक प्रकारके मनुष्य उत्पन्न होते हैं इनकी प्रकृतिमेंभी बहुत अन्तर—फेरफार होता है, अतएव अवसरपर उन मनुष्योंको कैसे पहचानना और मुख्यत: उनमें किनतने भेद होते हैं, सो कृपापूर्वक मुझको बतलाइये.

गुरु—हे पुत्र ! तू कहता है कि जगतमें अनेक प्रकारके मनुष्य उत्पन्न होते हैं, परन्तु अनेक तो क्या, जगतमें तो अनन्तप्रकार (पाररहित) के मनुष्य पैदा होते हैं. तूने तथा मैंने आजपर्यन्त जिन २ मनुष्योंको देखा उनमेंस किसीकी आकृति (चेहरा) परस्पर नहीं मिलता, तो फिर प्रकृति—स्वभाव तो किसप्रकार मिल सकता है ? तथापि ऐसा होता है कि जब किसी विशेष बातका निश्चय करना होता है तो सब सत्पुरुषोंका विचार एक समान मिलता है, बहुधा उन सबका एकही निश्चय—सिद्धान्त होता है. परन्तु उसी बातपर दो चार शठ—मूर्ख मनुष्योंके विचार अवश्यही भिन्न २ होंगे. ऐसे (शठ तथा सज्जन) मनुष्योंकी परीक्षा कैसे करना ? इस विषयमें कहा है कि जिस रीतिसे सुवर्णको निघर्षण (कसोटीपर घिसकर रंग देखना),

छेदन (काटकर), ताप (भट्टीमें रखकर तपाना), ताड़न (ठोंक पीटकर देखना,) इन चार मार्गोसे परखते हैं, और इन चारों प्रकारसे अजमाते हुए जो सोना फटे-विखरे नहीं, जिसके रंगरूप वा तोलमें कुछ अन्तर पड़े नहीं तो उसको छुद्ध समझते हैं. इसी भांति मनुष्योंकी चार प्रकारसे परी-क्षाकी जाती है. मनुष्यकी परीक्षा करनेमें पहले तो उसमें ज्ञान (विद्या) आदि कितना है और किस प्रकारका है सो देखना, किर उसका शील (स्वाभाविक लक्षण-आदत) देखना, वह कैसे २ गुण तथा अवगुणोंका पात्र है सो जानना; उसका कुल (कुटुंबखानदान) कैसा है, वंशपरंपरा कैसी है इसकी जांच करना, तथा वह क्या २ कम करता है, उसकी संगित कैसी है सो देखना. इसप्रकार परीक्षा करनेसे जो मनुष्य सब वातोंमें उत्तम-श्रेष्ठ जान पड़ता है वही सज्जन मनुष्य कहलाता है.

मुख्यतः मनुष्योंके तीन भेद माने जाते हैं-उत्तम, मध्यम और अधम अथवा तामस, राजस और सात्विक, इस जगतमें इस बातका कुछ आश्चर्य नहीं है कि प्रत्येक प्राणी अपने हितमें अहर्निश तत्पर रहता है, परन्तु जो परहित-परोपकार करनेमें प्रीति रखते हैं वे धन्य हैं. शास्त्रमें भी कहा है कि 'परोपकार: परमं हि पुण्यम्' परोपकार ही परम पुण्य है. जगतके पिता सृष्टिकर्ता विष्णु भगवान्भी परोपकारसेही अत्यन्त प्रसन्न होते हैं. ऐसी महान् वस्तु परोपकारके करनेकी बुद्धि जिनके अन्तःकरणमें नित्य-निरंतर हुआ करती है वे सात्विक वृत्तिवाले उत्तम पुरुप गिने जाते हैं. उन-मेंसे भी जो मनुष्य दूसरेका हित करनेमें ऐसे परम आतुर रहते हैं कि वैसा (परोपकार) करते हुए उनका सारा काम विगड़ता हो तो अलेही विगड़े-उसकी कुछ अपेक्षा-दरकार न करके परार्थ और परोपकार करनेमेंही छगे रहते हैं उनको सर्वोत्तम मनुष्य जानना. और, जो परोपकार करनेमें वहु-तहीं प्रीतिवाले हैं किन्तु अपनी हानि (काम विगाड़) करके ऐसा नहीं करते अर्थात् अपने कार्यको धका न छगाते, जितना हो सके उतना (यथा-संभव) परमार्थ करते हैं. उनको मध्यम-राजसी मनुष्य जानना; तथा जो मनुष्य अपनाही काम नहीं सुधार सकते वरन और (पराये) का भी विगा-ड़नेमें तत्पर रहते हैं, अर्थात् जो अपना और दूसरेका दोनोंका कार्य त्रिगाड़ते हैं, परायेकी हानि करनेमें जिनकी मित रहती है वे अधम-नीच पुरुष हैं. जो दूसरेका विगाड़ते हैं उनका तो पहले विगड़ा ऐसा समझना; क्योंकि

"जैसा इच्छे औरका तैसा अपना होय" अथवा "खाड़ खनेगा औरको, तापो कूप तथार " इस नीतिवचनके अनुसार प्रभु उनका भला नहीं करता. ऐसे लोगोंको अधम—तामसवृत्तिवाले अथवा राक्षसी प्रकृतिके मनुष्य जानना. जैसे दृधपाक क्षीर आदि पदार्थोंमें मक्खी अपने स्वादके लिये बैठती है, परन्तु उसमें गिरजानेपर लिपट जानेसे अपना भला करने (उड़ने) की शक्ति न रहनेसे आपभी मरती है और दूसरेकोभी मारती है—कष्ट देती है—वह पदार्थ (दूधपाक) खानेवालेको वमन करा देती है. इस भांति दोनोंकी हानि होती है, वैसेही मक्खीकी प्रकृतिवाले मनुष्य दोनोंका विगाड़ करते हैं. ऐसे जीवोंको अधम अथवा आसुरी सृष्टिके जीव जानना. किसीएक महात्मा पुरुषने स्वभाव प्रकृतिका वर्णन इस प्रकार किया है सो यथार्थ है:—

" वृक्ष वृषम अरु व्याव्रसम, तथा भुजंगसमान । साधू सज्जन स्वारथी, नीच पुरुष पहिचान ॥"

चतुर्दश बिन्दु.

कर्म और उपासना कैसे छूटें?

अविरोधितया कर्म नाविद्यां विनिवर्त्तयेत्।

विद्याविद्यां निहन्त्येव तेजस्तिमिरसंघवत् ॥ आत्मवोधः

अर्थ — जो जिसका विरोधी होता है वह उसका नाश करता है, तेज तिमिरका विरोधी होनेसे उसका नाश करता है; कर्म और अविद्याका परस्पर विरोध नहीं है अतएव कर्म अविद्याकी निवृत्ति करनेमें समर्थ नहीं, परन्तु विद्या (तेज) अविद्या (तिमिर—अंधकार) को हरण करती है.

गुरु—हे वत्स ! तुझे धन्य है ! इस भांति गुरुवचनका वारंवार मनन करना, यह मुमुक्ष शिष्यका लक्षण है. जैसे दहीको मटके—घड़े—में भरकर वारंवार मथन करनेसे मक्खन निकल आता है, ऐसेही अन्त:करणरूप घड़ेमें गुरुवाक्यरूपी दहीका मथन (मनन) करनेसे मक्खनरूपी वाक्यान्तर्गत सार प्राप्त होता है अर्थात् समझमें आजाता हैं. हे वत्स ! तेरे इस प्रश्नके उत्तरमें तुझको एक दृष्टान्त सुनाता, उसम्परसे अपने आप तेरा समाधान होजावेगा !

किसी नगरमें एक महाजन विश्व रहता था. वह नगरभरमें वहुत प्रसिद्ध और धन दौळत तथा संतित आदिक सुखसे परिपूर्ण था; परन्तु एक वातसे उसको अत्यन्त दु:ख था; जिससे यह संसार उसको

सचमुच विषसमान लगता था. पैसा टका, माल मत्ता, स्त्री पुत्र, मान प्रतिष्ठा आदि २ सब बातोंका सुख होते हुए भी जिस बस्तुसे उन सुखोंका उपभोग किया जाता है वह शरीर अच्छा तन्दुरुस्त न हो तो ये सब सुख निरर्थक हैं. कहावत है कि 'पहला सुख नीरोगी काया.' इसके अनु-सार वह वणिक् सर्व सुखसम्पन्न होनेपरभी शरीरसे दु:खी होनेके कारण अपने तई सब वातसे दुखीही समझता था. इसके उद्रमें ऐसा महारोग था; कि जिससे वह थोड़ाभी अन्न नही खा सकता था. कटाचित जैसे तैसे कुछ खा लेता तो तुरन्त दस्त होकर वह निकल पड़ता, और उलटी पीड़ा होजाती. उस रोगसे वह महाजन कई वर्षीतक पीड़ित वना रहा. एक समय उसके नगरमें एक परोपकार बुद्धिवाले वैद्यराजका आगमन हुआ. भिपग्वर वहुत द्यालु और नम्रस्वभाव होनेसे किसी मनुष्यको रोगमस्त देखते तो तत्क्षण उनका अन्त:करण द्यासे द्रवीभूत हो जाता. वे रोगीको धीरज देकर, अपनी सारी उमर भरमें बड़े परिश्रमसे संपादन की हुई चम-त्कारक वैद्यविद्याका उपयोग कर, उसको रोगसे मुक्त करके मुखी करते थे. उन वैद्यराजके उस नगरमें आनेके समाचार सुने तबसे बहुतरे रोगी उनके शरणमें गये और अपने असाध्य दु:खोंको निर्मूछ कराके नीरोग तथा सुखी होगये. यह वात नगर भरमें फैल गई. उस महाजनने भी यह चर्चा सुनी और वैद्यराजके पास जानेका निश्चय किया. दूसरे दिन प्रात:काल उठकर वह वैद्यराजके स्थानपर गया; तो उनको अपने जैसे अनेक रोगि-वोंसे धिरे हुए देखा. प्रणाम (नमस्कार) करके वह भी उनके संमुख बैठ गया. तिस पीछे उसने नम्रतापूर्वक अपने रोगका सब वृत्तान्त महा-त्मा वैद्यराजको कह सुनाया और अपना शरीर भी दिखलाया. उन्होंने इसीतरह अपने आस पास बेठे हुए सब रोगियोंके रोगोंको जान छिया था, इसल्यि उन्होंने सबकी ओर दृष्टि करके कहा " भाइयो ! मैंने तुम्हारे सबके रोगोंको जान छिया है, और औषधोपचार करके उन सबको शीब्रही शान्त कर सकता हूं, परन्तु वे सब रोग भिन्न २ प्रकारके होनेसे उनके छिये जिन पृथक २ औपधोंकी आवश्यकता है वे मेरे पास अभी तयार नहीं हैं; क्योंकि मैं बहुत दिनोंसे विदेशयात्रा कर रहा हूं. जो तुम सब छोग मेरे साथ इस समीपवर्ती वनमें चलो तो में वहां तुमको जैसी चाहिये वैसी लाग पडनेवाली औपिध बतादंगा, उसे तुम लोग ले लेना." यह सन-

नेपर सब रोगी उनके साथ जानेको तयार हुए. सब लोग वैद्यराजके पीछेर चलने लगे. नगरसे कुछेक दूर एक घना वन था; जिसमें नाना प्रकारके वृक्ष, लता, गुल्म तथा जड़ी बूटी-औषधियां उगी हुई थीं. वहां जाकर वैद्यराजने कहा कि " इस स्थानपर सब औषधियां हैं. मैं वनमें चलते २ अपनी इस लकड़ीकी अनीसे, मार्गमें जो २ औपधियां आवेंगी उनको वता-ता जाऊंगा तथा उनके नाम और गुण कहता जाऊंगा. तुम्हारे जिसरके कामकी जो २ औषधि हो सो तुम लेते हुए वहींसे पीछे नगरको लौट जाना." अब लकड़ी हाथमें लेकर वैद्यराजने चलना आरम्भ किया और मार्गमं दोनों ओर उगीहुई वनस्पतियोंको लकड़ीसे वताकर उनके नाम व गुण वतलाने लगे कि " इसका यह नाम है और अमुक २ रोगोंको हटाती है, तथा इस औषधिका अमुक नाम है और अमुक २ गुण हैं " वैद्यराजके ऐसे वचनोंको सुनकर जिस २ रोगीके कामकी-उपयोगी औषधि आती-गई उसे लेनेको वह वहीं ठहरता गया. वह महाजन भी वैद्यके साथही था. वहभी उनके पीछे २ औषधि छेनेके छिये चला जाता था, और उसकी दृष्टि आतुरतास, वैद्यराजके मुखसे किस औषधिका नाम निकलता है इसीपर लग रही थी. वैद्यराज बोलकर नाम बताकर जब औषधि बताते तब उसकी दृष्टि लकड़ीकी अनी-अग्रभागपर फिरती रहती थी. यष्टिकाके छोरपरही उसकी दृष्टि चिपक रही-स्थिर हो रही थी, और जिस वनस्पतिकी तरफ उसका छोर जाता था उसी २ ओर वह घूमा करती थी. इतनेहीमें वैद्यराजने उसीके रोगका नामोचारण किया और उसके उप-योगकी औषिय लकड़ीकी अनीसे दिखलाई. उस औषिको देखतेही उसकी दृष्टि जो अवतक लकड़ीकी अनीपर ठहरी हुई थी; तुरन्त उस औषधिपर स्थित हुई. तब वह वणिक् वैद्यराजके वोलने तथा वैद्यराज और उनकी लकड़ी सबको छोड़कर उस औषधिके पास खड़ा रह गया और वैद्यराज दूसरे २ रोगियोंकों उसीप्रकार औषधि वतलाते हुए आगे चले गये. वह महाजन उस वनस्पतिको लेकर तुरन्त अपने घर आया, और उस अमूल्य औषधिको पूर्ण श्रद्धासे सेवन करने लगा; जिससे थोडे़ही कालमें उस असाध्य रोगसे मुक्त होकर संपूर्ण सुख भोगने लगा.

हे वत्स ! इस उदाहरण परसे यह बात समझना चाहिये कि प्राणीको यह भव (संसार) रूप महारोग प्राप्त हुआ है; इसीसे उसने महातमा, ज्ञानी

और परम दयाछ परोपकारी गुरुक्त वैद्यराजके शरण प्रेमसहित जाना.
गुरुके वचनपर श्रद्धा और हेतुपर छक्ष रखकर, जिसप्रकार वह आज्ञा करे
उसीके अनुसार विचार करना और इसमांति वर्त्तन करनेसे, जैसे विणकको
वनमें, वैद्यराजने औषधि बताई तैसेही प्राणीको, इस संसाररूप रोगमेंसे
मुक्तिरूप महौषधि (आत्मज्ञान) तत्त्व प्राप्त होकर उसके द्वारा वह जीवन्मुक्त
होकर परमानन्दमें प्रवृत्त होता है, यह निश्चय है. वह विणक् प्रथम वैद्यराजको हूंढ़ता हुआ उनके पास गया था, वहांसे उनके साथ वनमें गया था,
वहांसे उनके वोलनेपर और पीछे उनको लकड़ीकी अनीपर ध्यान रखकर
वड़ी देरतक चलता रहा था, और अन्तमें ज्योंही उसके कामकी औषधि
लकड़ीके द्वारा दृष्टिगोचर हुई त्योंही तत्क्षण उन वैद्यराज, उनके वोलने तथा
लकड़ीकी अनी इन सबको अपने आप छोड़कर, केवल अपनी औषधिकी
तरफ ही देखता रहा था; ऐसेही मुमुश्चकेभी, प्रथम गुरुके बताये हुए गुद्ध
ज्ञान प्राप्त करनेमें साधनरूप भिन्न २ कर्म, उपासना, तथा ध्यान धारणा
इत्यादिक सब, परम्रह्मके दर्शन होनेके अनन्तर अपने आप सहजही
छूट जाते हैं.

पंचदश बिन्दु. आत्माकी पहचान कब होती है ?

Do BiBiBiBi

स्वयमेवात्मनात्मानमवप्रभ्य विचारतः। संसारमोहजलधेस्तारयेत्स्वमनोभृगम्।

अर्थ-विचार करकरके, अपनेही आप आत्मा आत्माका अवलंबन करके संसा-ररूपी मोहसागरमेंसे अपने मनरूपी मृगको तार लेवे.

ananana.

ि शिष्य—हे परम दयालु गुरुदेव! आपने एक समय ऐसा कहा था कि "तत्त्वमिस" यह पद वेद तथा वेदान्तका सारहप है; क्योंकि आत्माको चिन्हानेवाला वेदका यही महावाक्य है, और ज्ञान होनेके लिये मुमुक्षको प्रथम इसी महावाक्यका उपदेश होना चाहिये." तो हे गुरु-राज! क्या इस महावाक्यका उपदेश होतेही मनुष्य ज्ञानी हो जाता है और आत्माको चीन्हने (पहचानने) लगता है ?

गुरु—हे वेटा ! चाहे जैसे सुन्दर; स्वादिष्ट और गुणकारी पकान्न अपने संमुख धरे हुए हों, तथापि अपनी क्षुधानिवृत्तिके लिये, उनमेंसे किसीके खानेकी आवश्यकता है, केवल दृष्टिमात्रसे देखते रहनेसेही न तो अपनेको उनका रसास्वाद आवेगा और न क्षुधाही निवृत्त होगी.

ऐसेही इस महावाक्यके उपदेशका मनन करनेसे आत्माकी राजसी, तामसी आदि प्रकृति छूट जाय और सब बातोंसे नि:स्पृह होजाय, तबहीं इस महदुपदेशका लाभ प्राप्त होता है. अर्थात् जीव, आत्माके स्वरूपको पहचानने लगता है. केवल "तत्त्वमिस " इस पदको घोषनेसेही प्राणी,

^{*} तत्त्वमिस (आत्मा) वह तूही है, अर्थात् जिस आत्माको पहचाननेके लिये तू प्रयत्न करता है सो आत्मा तूं खयंही है, अन्य नहीं.

संसारकी दुविधासे छूटकर आत्माको देख वा जान नहीं सकता. जिसके आनन्द्छेशसे विश्व संपूर्ण आनन्दमय है, जिसके सत्वाभाससे सर्व वस्तुका भास है, जिसके आछोचनसे अन्य सब नीचा हलका गिना जाता है, ऐसे परब्रह्ममें जो संशय उठते हैं, उन्हें उठानेवालेको जो जानता है वही "तत्त्व-मिस " के पारको पाता है. इस प्रसंगपर एक पुरातन कथा कहता हूं, उसे तू सुन.

पूर्वकालमें एक समय, अश्विनीकुमार जो देवताओं के वैद्यराज हैं; सो सर्व वातोंमें निपुण होते हुए भी, पिंगलशास्त्रसे अज्ञात-अजान होनेसे उसे सीख-नेके छिये शेपनागके पास गये. वहां जाकर देखा तो उनकी एक आंख दुखती थी; जिससे इतनी वड़ी भारी पीड़ा होती थी कि वे अत्यन्त व्याकुळ होगये थे. शेपराज, कभी इधर कभी उधर करवटें बदलते तड्प रहे थे; जिससे उनके मस्तकपर स्थित पृथ्वी मानो अभी गिर पड़ेगी, ऐसा भय अश्विनीकुमारने अपनी पिंगल पढ़नेकी इच्छा प्रकट की. तव अनन्तने कहा:-" हे कांतिमन् अश्विनीकुमार! मैं आपको बड़े हर्षके साथ पिंगल पढ़ाता और इस वातसे मुझे वड़ा सन्तोप होता; क्योंकि आप इस विद्याको सीखने योग्य (पात्र) हो, परन्तु मेरी तो ऐसी (रोगयुक्त) दशा है. में जानता हूं कि आप सर्व देवताओं के वैद्य होनेसे मेरी आंखकी औषधि जानतेही होगे, इसिंखये, मुझे आराम करो, तो, मैं आपको यथार्थ पिंगल पढ़ाऊं " यह सुनकर अश्विनीकुमार उसकी आंखकी चिकित्सा करने लगे, और पीडित आंखमें ' त्रिधात ' नामक एक उत्तम औपधको आंज दिया कि जिससे श्रेष्ठ दूसरा औषध हैही नहीं. इससे तो आंखकी पीड़ा दुगुनी होगई और अत्यन्त असहा होने लगी, जिससे शेषराज घवरा गये. इतने-हीमें फिरते फिरते नारदजी वहां आपहुँचे. ये शेषनागकी ऐसी अवस्था देखकर अश्विनीकुमारको कहने छगे:-"अरे अश्विनीकुमार! तुम मनुष्य-वद्य जितनी युक्ति भी नहीं जानते यह क्या वात है ? मृत्युलोकमें जाकर अमुक देशमें एक वैद्य है, उससे जाकर मिलो, वह तुमको इस रोगकी द्वा अश्विनीकुमार, ब्राह्मणका रूप धरके तुरन्त उस वैद्यके पास पहुँचे और नम्रतापूर्वक विनती की कि 'हे वैद्यराज ! आंख दुखती हो इसका औपध वताइये. हमने त्रिधात औषध आंजा तोभी शान्त नहीं हुई. इस-लिये आपकी ख्याति सुनकर आपके पास आये हैं' ऐसा सुनकर वैद्यने कहा- 'क्या आपने त्रिधात आंजा ? अरे ! यह औषध तो केवल अश्विनीकुमारही जानते हैं सो क्या आप अश्विनीकुमार तो नही है ? औरभी, जब कि इस त्रिधातसे अच्छा नहीं हुआ तो निश्चयही शेषनागकी आंख दुखती होना चाहिये'. ऐसे एकाएक परीक्षा करलेनेसे अश्विनीकुमारने आश्चर्यको प्राप्त होकर अपना स्वरूप प्रकट किया. तब उस वैद्यने आद्रस्तकारसे पूजा करके देववैद्यसे कहा:—''महाराज! इन सहस्रफणवाले शेषनागके जो हो हजार आंखें हैं, वे सब मिचाकर—बंद कराकर, केवल जो आंख दुखती हो उसकोही खुली रखकर उसमें त्रिधात आंजना, तो इसी सर्वोत्कृष्ट औषधसे उनको आराम हो जायगा. इससे बढ़कर श्रेष्ट अन्य कोई औपि तीनों लोकमें नहीं है.'' अश्विनीकुमार बहुत विस्मित होकर, हर्पसहित शेषनागके पास गये और उस वैद्यके कहे अनुसार शेषकी सब आंखोंको बंद कराकर केवल दुखती आंख खुली रखकर, उसमें बही त्रिधात (जो पहले आंज चुके थे) औषध आंजतेही उसमेंसे खलखलाटसे पानी वह निकला और आंख तुरंत शीतल होगई. इस वातसे प्रसन्न होकर शेषने सन्तोषपूर्वक अश्विनीकुमारको पिंगल पढ़ाया.

हे शिष्य ! इसप्रकार त्रिधात औपधिरूप ' तत्त्वमिस ' उपदेशका गुण-छाम होनेके छिये उपर कहा हुआ उपाय छागू पड़ना चाहिये. शेषनागके दो हजार नेत्र हैं किन्तु जीवरूप शेषनागके तो राजसी तामसी वृत्तिरूप छाखों और करोड़ों आंखें हैं. अतएव सव आंखें वंद करनेके अनन्तर, जैसे शेषको औपधिका गुण हुआ था, तैसेही सर्व वृत्तियोंका निरोध— (वंद) कर दिया जाय, तवहीं जीवको ' तत्त्वमिस ' रूप त्रिधातका फल प्राप्त हो और तब परम ज्ञानी होकर यह जीव जीवन्सुक्त होता है, परन्तु महावाक्य अवण करके गणिकाके तोते (सुएकी) नाई सुखपाठ कर-नेसे खुछ ज्ञानी नहीं वन जासकता, तैसेही आत्माकोभी नहीं पहचान जा सकता है.

षोडश विन्दु.

संतसमागम किस भांति हो ?

शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्धचवधारणम् । सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तूपळभ्यते ॥

अर्थ—शास्त्र और गुरुवाक्य सत्य हैं ऐसा जो निश्चय है, उसको, वुद्धिमान् अद्धा कहते हैं. इस श्रद्धासेही आत्मवस्तुकी प्राप्ति होती है.

शिष्य—हे महाराज! सत्समागम बहुतही फलड़ायक है, उसकी बड़ी भारी किल्डिंग् महिमा है, जिसे वर्णन करनेकी किसीमें सामर्थ्य नहीं. अतएव सब मनुष्योंको चाहिये कि अवश्यमेव सत्संग करें, परन्तु इस संसारके अनेक व्यवसायोंमें फॅसे हुए, जिनको अपने साथ कुटुंबके कईएक मनुष्योंका पालन करना पड़ता है, और जो रातिहन परिश्रम करके धन्धा करते हैं तब बड़े कष्टसे अपने कुटुंबका पोषण कर सकते हैं, वे लोग संतसमागम किस प्रकारसे कर सकें ? क्या वे अपने आश्रितोंको रोते छोड़-कर सत्संग करने जावें ?

गुरु-अरे मूढ ! अभीतक तेरे मनमें यही समाया है कि, मनुष्य सर्व कर्तव्य कर्मोहीको करते हैं. मनुष्य अपनी शक्तिसे क्या कर सकता है सो तो तू कह ? यहांसे उठकर वहां बैठनातकभी अपने स्वाधीन है क्या ? मुखके आगे पांचही पकान्न तयार रक्षे हों तथापि उनको उठाकर मुखमें रखना, इतना कामभी मनुष्य अपने ऊपर ओढ़कर भछा भोजन करसके ? अरे ! नहीं. ऐसा मिथ्याभिमान धरना, यह ज्ञानी मनुष्यका कर्तव्य नहीं. जगत्कर्त्ता, सृष्टिनियन्ता, विश्वपाछक परमात्माकी प्ररणासेही मनुष्य नाना-प्रकारके कार्य करता है. उसकी प्ररणा न हो तो वायु, बृक्षका एक पत्ता-भी हिलानेकी सामर्थ्य नहीं रखता. तव तू कहता है कि व्यवसायी मनुष्य

अपने कुटुंबको भूखसे मरता छोड़कर कैसे सत्संग कर सके ? क्या वह व्यवसायी, बड़े कुटुंबवाला, जो उनके साथ न हो तो उसका कुटुंब भूखों मरे ? अरे ! यहभी कैसे हो सकता है ? क्या उनकी रक्षा करनेवाला पर-मात्मा नहीं है ? प्रभु तो परम दयालु है, मनुष्यको तो केवल अपनी या अपने कुटुंवकी ही चिन्ता होती है; किन्तु परमात्माको तो सारे विश्वभरकी चिन्ता रहती है. वह, प्राणीके छिये, पहलेसे पहले सब प्रबंध कर देता है. विचार कर देख, गर्भमेंसे वालक जन्मनेके लगभग तीन महीने वाकी रहते हैं उससे पहलेही, उस जन्म धारण करनेवाले वालककी माके स्तनोंमें दूध उत्पन्न कर देता है जिससे, उस वालकके जन्म छेते ही उसके पोषण करनेके उपाय तयार रक्खे रहते हैं. इसी वातके छिये तो महात्मा छोगोंने उसे परम दयालु विश्वंभर, जगपालक इत्यादि विशेषण दिये हैं. अतएव हे वत्स ! ईश्वरही सवकी संभाल करता है. व्यवसायी मनुष्य, यदि अपने व्यवसायकाळमेंसे थोड़ा बहुत समय सत्संगमें वितावे तो उसके कुटुंबके मनुष्योंको भगवान् कभी दु:खी नहीं होने देगा, यह निश्चय है. इस विष-यमें पूर्वकालमें कोई वणिक सत्संग करता था उसकी आख्यायिका मैं तुझे सुनाता हूं.

एक नगरमें एक विणक् रहता था; वह निर्धन अवस्थामें (कंगाल) होनेसे अपने छुटुंबका पोषण करनेके लिये नगरमें कोथला* (फेरी) करता और उससे जो छुछ मिलता उसीसे अपना निर्वाह करता था. उसके एक लड़की और दो लड़के छुल तीन सन्तान थे, परन्तु वह आप (खुद) और स्त्री ये सब मिलकर पांच मनुष्योंके पोपणका भार उसपर था, सोभी वह बड़े कष्टसे उठाता था. प्रभातकालमें न्हा घोकर, क्षणभर हरिभजन करके तुरत अपना थेला कंधेपर रखकर नगरमें फिरने लगता और तीसरे पहर घरको आता, तब भोजन करता. गांवमें फिरते २ कहीं देवदर्शन करने जाता तथा किसी जगह कथा बार्ता होती देखता तो वहां पावघड़ी (क्षणभर) खड़ा रहता और जो छुछ सुननेमें आता सो हरिगुण अवण करके फिर अपना मार्ग लेता था, ऐसे करते करते एक दिन वह फेरी करके अपने

^{*} हलदी, मिरच, नमक, हींग, जीरा, वगैरा मसाला, जिनकी हररोज आवश्यकता हो ऐसी चीजें एक थैछेमें भरकर गांवमें फिरना और वेचना, इसको कोथला करना अथ-वा बिणजी कहते हैं.

बरको छौटता था, बीचमें एक विष्णुमंदिरमें दुईन करने गया. वहां दर्शन करके, एक संत कथा कह रहे थे उसे सुननेके छिये कुछ देर खड़ा होगया. कथाप्रसंगमें उसके यह बात सुननेमें आई कि ' मनुष्य प्राणीको प्रतिदिन अवश्य सत्संग करना चाहिये.' इतना सुनकर वह तो चलता हुआ, परन्तु यह वात उसके हृदयमें ठस (जँच) गई इसलिये उसने प्रतिदिन 'थोड़ा सत्संग करनेका निश्चय किया. दूसरे दिनसे वह तो उसी महात्माके पास जाने लगा, और अनेक प्रकारके हितकारी वचनोंको अपने अंतर्भेडारमें संग्रह करने लगा. कई वर्षीतक सत्संग करते रहनके पीछे वह वृदा हुआ तो दिन रात अपनी स्त्री पुत्र आदिकी वारंवार चिन्ता करने लगा कि-अरे रे !! अव मेरा बुढ़ापा आया, लड़के बड़े हुए, उनका विवाहभी अवतक नहीं हुआ, अगर मैं वीचहीमें मरजाऊं तो उनके निर्वाहके निमित्त मेरेपास कुछ धनभी नहीं है. हे भगवान् ! तूही इनका रक्षक है. ऐसेही संकल्पविकल्पमें उसका मन अधिक दौडने लगा जिससे उसके सत्संगमें अन्तर पड़ने लगा. कई दिनोंतक उसकी चर्चा देखकर संत पुरुषने उसको कहा-" हे विणक ! तेरा मुख उदास क्यों हैं? क्या तू अभी तक अपने स्त्रीपुत्रादिकमेंही लिपट रहा है ? अब तेरी वृद्धा-वस्था होने आई, अवभी तू क्यों नहीं चेतता ? यह सुनकर विणक् बोळा-महाराज क्या करूं ? वाल वचे छोटे हैं, मैं निर्धन हूं, दिनसर पांव तोड़कर दो आने पैसे लाता हूं तो लड़की लड़कोंको खानेको मिलता है, तब चिन्ता क्योंकर नहीं हो ? मैं अभी घरवार छोड़कर विरक्त होजाऊं तो फिर उनको कौन खानेको दे ? पके हुए फलवाले वृक्षके नीचे जाकरभी भूखों मरे ऐसी लजाल मेरी खी है. और वचे तो अभी वहुत छोटे हैं सो इनकी क्या दशा हो ? मैं न होऊं तो वे तो रोरो करही मरजायँ. हे गुरुदेव ! इसीसे आज कल मेरा मन व्यप्र रहता है." इतना सुनकर संतने कहा क्या उन सबको खानेका तृही पूरा करता है ? वे क्या अपने २ प्रारव्धको किसीके यहां रेहन (गिरवी) रख आये होंगे ? जो सवका रक्षक है वही नियन्ता भी है और वही सबको पूरा २ पहुँचाता है. तू किसको पूरा पहुँचां सक-ता था ? तुझको यह बात झूठ दिखाई देती हो तो एक काम कर. मेरे वचनकी परीक्षा करनेके लिये, उन सबको छोडकर केवल एक महीनेभरतक किसी प्रामान्तरको चला जा और महीना बीत चुके तब पीछा आकर देख-

ना कि उनकी क्या दशा हुई है ? यह सुनकर वह अपने घर गया. दूसरे दिन वह अपने की पुत्रादिकसे कहने लगा—" अब इस गांवमें कोथला करनेमें कुछ सार नहीं—पेदा विलक्षल नहीं होती; क्योंकि फेरिया बहुत होगये हैं, वे भी अपनी २ विकरी बढ़ाने तथा दुसरेका धन्या तोड़नेके लिये बहुत सस्ते भावसे वेच देते हैं; इसवास्ते मेरा यह विचार है कि किसी दूसरे गांवमें जाकर फेरी करूं और वहां लाभ हो जाय तो हाटकी (छोटी दुकान) लगा लंगा. आज में कोथला लेकर दूसरे गांवको जाता हूं, तुम फिकर मत करना, श्रीहरि सर्व सहाय करेगा. थोड़े दिनमें पीछा आजाऊंगा" इसभांति स्वीपुत्रको औंधासीधा समझाकर अन्यत्र चला गया.

महात्माने उसके चले जाने पश्चात् कुछ दिन हो चुकनेपर, एक अपरिचित मनुष्यके साथ एक पत्र लिख मेजा. उसमें यह लिखा था कि
" हरिदास वनियां किसी गांवको चला जा रहा था, रास्तेकी झाड़ीमें जाते २ सिंह मिला, उसने उसको खालिया. क्या करें, जैसा भगवानने किया
सो ठीक " यह समाचार मिलने पर उसकी छी पुत्र रोने पीटने लगे और
मातम—वैठक की. दशदिन होनेपर सूतक मिटाकर जो कुछ बना सो किया
कर्म भी कर दिया. उनकी कंगाल स्थितिको गांवभरके लोग भली भांति
जानते थे सो महहेबाले तथा जातिवाले लोग सब इकट्टे हुए और दया
करके विचार करने लगे कि वनिया तो मर गया और वालवचे छोटे हैं;
अब ये विचारे क्या खायँगे ? ऐसे कहणा लाकर सबने मिलकर, उनके
लिये आठ दश महीनेतकका अनाज मिर्च मसाला खरीदकर घरमें रख दिया
और लड़कोंको एक २ दो २ आना हररोज देनेका ठहराव करके दुकानोंपर
नौकर रख लिया. ऐसा होनेसे वे जैसे पहले थे उससेभी अधिक सुखी
होगये और आनन्दसे खा पीकर दिन विताने लगे.

एक डेढ़ महीने पीछे वह विनया अपने गांवको छौटकर आया, तो पहले, मिन्दरमें जाकर गुरुके दर्शन किये. गुरुने कहा कि "रात होजाय तव थोड़ी देरसे चुपचाप अपने घर जाना और सब व्यवस्था देख आना, तवतक तू यहीं वैठ." तदनन्तर एक तेलिया राजा (रानैश्चरका दान छेनेवाले जो कि तेलमें भीगे हुए वस्त्र पहनते हैं और हस्तरेखा आदि देखकर भला बुरा फल वतलाते फिरते हैं.) को कुछ पैसे देनेका ठहराव करके उसकी विणकके घरपर भेजा. उसने जाकर उसकी स्त्रीको कहा—बाई!

तेरा भरतार मर गया, वह आज यहां आवेगा. वह भूत हो गया है सो तेरे पति जैसाही रूप धारण करके घर आवेगा और कहेगा कि मैं वही हरिदास हूं, और मरा नहीं था. तो भी तुम उसको घरमें नहीं आने देना. ढेले पत्थरोंसे मारकर वाहर निकाल देना; क्योंकि वह भूत तुम्हारे घरमें घुस आवेगा (प्रवेश करेगा) तो फिर जन्मभरका दुःख हो जायगा और फिर वह कभी, अनेक यत्न करनेसेभी नहीं निकलेगा, इस प्रकार कह कर तेलिया राजा चलागया. जब रात हुई और सर्वत्र शान्ति फैली, तब वह वणिक् चुपचाप अपने घर गया और द्रवाजा खटखटाया. तेलियाने सचेत करदिये थे, इसिलिये लड़के चौंक उठे और खिड़कीमेंसे दड़ादड़ पत्थर फेकने छगे. वणिकन कहा "अरे रमण ! दरवाजा क्यों नहीं खोलते हो. अरे ! (स्त्रीको कहता है) क्योंरी सुनती नहीं क्या ? किया-ड़ खोल, मैं वड़ी देरसे खड़ा हूं." यह सुनकर लड़के खिड़कीमेंसे जल्दी २ पत्थर फेंकने लगे और कहने लगे 'ओ मा!ओ! वह भूत आया है, किवाड़, नहीं खोलना. स्त्रीनेभी खिड़कीके पास आकर कहा अरे मुद्दे, प्रेत ! क्यों छड़कोंको डराता है ? हमको सतानेको क्यों आया है ? जा काला मुंह कर. थू, तेरी आंखोमें राईनोन, हे देवी माता ! तूही रख-वाली (रक्षक) है. तू इस भूतकी खबर लेना. यह सुनकर वह बोला " अरे ! में मरा नहीं हूं, में तो गांवसे अभी आ रहा हूं, किवाड़ खोलो, मुझको क्यों दुःख देते हो, मेरा कहा नहीं सुनते, अभी तो भ्रममें पड़े हो, पीछे मेरे विना वहुत पछताओगे." यह सुनकर स्त्रीने कोधपूर्वक कहा-" चला जा पिशाच ! तू जीता था तबसे हम अब अधिक सुखमें हैं, तेरे जीतेजी कभी पेटभर रोटी नहीं मिली, सदा खेंचतान रहती थी, अब तो पेटभरके खाते पीते हैं. अब तू यहांसे चला जा, नहीं तो पत्थरोंसे तेरा शिर फोड़ दूंगी. यह तो तू मरा हुआ है, किन्तु कदाचित् जीता हुआ हो तो अव हमको तुझसे छुछ काम नहीं." वनियेने मनमें सोचा कि " यह क्या और कैसे हुआ ? चाहे जैसे हो, परन्तु ये सुखी दिखाई पड़ते हैं. अस्तु, पूछना चाहिये. जो ये अकेले रहनेसे प्रसन्न हों तो मेरे शिरका जंजाल दूर हुआ ! " फिर वह कहने लगा-" ! मैं तो जीता जागता हूं पर तुम मेरे विना, अकेले प्रसन्नतासे रह सकोगे ?" स्त्रीने कहा-" हां हां, जा जा, चला जा, दुष्ट कहींका भूत होकर हमको फुसलानेको

आया है. सुन! फिर कभी यहां मत आना. हमको तुझसे कुछ काम नहीं है." ऐसी वातें सुनकर वह तुरन्त वहांसे छौटा और गुरुजीको सव वृत्तान्त कह सुनाया. गुरुने कहा "देखा! तू कहता था कि उनका पोपण मेरे विना कौन करेगा, किन्तु अब तुझे समझ आई ? कौन किसका पोपण करता है ? सर्वका कर्त्ता थर्ता श्रीहरिही है. अतएव अब सब ममताको छोड़ दे और प्रभुके चरणोंमें चित्त छगादे."

इस सब लीलापरसे विणकको पूरी २ चटक लगी. उसने तत्काल क्षण-भंगुर संसारकी मायापरसे मन उतार दिया और गुहमहाराजके उपदेशका अनुकरण करके जीवन्युक्तका सुख अनुभव करने लगा. एक समय उसको गुहनानकका कहा हुआ वचन याद आया कि:—

जीवितको व्यवहार, जगतमं, जीवितको व्यवहार.	टेक.
मात पिता भाई खुत बांधव, अहं निजयरकी नार.	জ০
तनसे प्राण होत जब न्यारे, टेरत प्रेत पुकार.	ज०
आध घड़ी कोई नहिं राखे, घरते देत निकार.	जि
मृगतृष्णाज्यों यह जगरचना, देखो हदै विचार.	ज ॰
जन नानक यह मत संतनको, भारूयो ताहि पुकार	ज०

फिर वह गाने लगा-

झूठी देखी मीत जगत्म, झूठी देखी मीत.	टेका०
अपने खुखको सब कोई रोत्रे, क्या दारा क्या मीत.	ত্ত
मेरो मेरो सबहि कहत हैं, हितसे वांधे चीत.	জ০
अन्तकाल कोई संग न चाले, यहि अचरजकी रीत.	ল০
मन मृरख जिन अजहु न समझत, सुखदे हारे नीत.	জ৹
नानक भवजलपार परो जव, गाओ हरिको गीत.	जः

सप्तदश विन्दु. सचा सत्संग

—**⇔**∋@e**→**

स्थूलादिसम्बन्धवतोऽभिमानिनः सुखं च दुःखं च ग्रुभाग्रुभे च। विध्वस्तवन्धस्य सदातमनो मुनेः कुतः ग्रुभं वाप्यग्रुभं फलं वा॥ अर्थ-स्थूल शरीरके सम्बन्धवाले पुरुषको अभिमानके कारणसे सुख दुःख

शुभ अशुभ होता है; परन्तु जिसने अभिमानको नाश कर दिया है ऐसे (ब्रह्मस्व-रूप) मुनिको शुभाऽशुभ फलका होना संभवही नहीं.

HERRERAF!

शिष्य—गुरु महाराज ! आप वारंवार सत्संगकी बहुत प्रशंसा करते हैं, कि स्ट्रें इसपर मुझे वड़ा आश्चर्य होता है कि सत्संगमें ऐसा क्या समाया हुआ है ? सचा सत्संग कौनसा कहा जाता है और उससे क्या फल होता है सो आप अनुग्रह करके मुझे कहिये.

गुरु—अहो बत्स ! सत्संगकी प्रशंसा ? अरे ! सत्संगके गुणोंका में कहातक वर्णन करूं ! उसकी प्रशंसा करनेमें कोईभी समर्थ नहीं. प्रभुपरायण,
सत्यशील, परोपकारी महात्मा पुरुषोंका संग करना, इसीको सत्संग कहते
हैं. ऐसा सत्संग जो क्षणभर भी होता है तो उसका अनंत फल मिलता है.
किसी भक्तने कहा है कि—"सत्संग सबनको सार" सो सत्य है. यह
सत्संग, श्रीहरिको प्रसन्न करनेका प्रथम साधन है. इससे ब्रह्मप्राप्तिका
मार्ग मिलता है; ब्रह्मभी मिलता है, और इसीके प्रभावसे ब्रह्मरूप बनता है.
अहा ! ऐसी अनूपम सत्संगह्मप बस्तुका माहात्म्य कथन करनेकी शक्ति
किसमें ? इसकी महिमा कहांतक गावें ? सरस्वती सत्संगका महत्व वर्णन
करनेमें असमर्थ है तो मनुष्य किस गिनतीमें ? सत्संगकी प्रशंसामें एक पुरातन इतिहास है, सो मैं तुझे कह सुनाता हूं.

पूर्वकालमें विजयकुलोत्पन्न प्रतापवान् गाधि राजाके विश्वामित्र नामक महान् पराक्रमी पुत्र था. विश्वामित्र युवराज था, इसिळिये गाधि राजाने अपनी वृद्धावस्था होने पर उसका राज्याभिषेक किया, तबसे वह अपनी प्रजाका पूर्ण न्यायपरायणतासे पुत्रकी नाई पालन करता था. उसने स्वयं अतिवीर्यवान् तथा धनुर्विद्यामें कुराल होनेसे, थोड़े कालमें, अनेक राजाओंको जीतकर, अपने राज्यको वड़ा विस्तृत कर दिया था. एक समय किसी प्रसंगवश उसके मनमें ऐसा निश्चय हो गया कि राजा चाहे जितना वड़ा चक्रवर्ती हो तथापि राज्य (क्षत्रिय) वल, ब्रह्मवल (ब्राह्मणका ब्रह्मतेज-प-राक्रम) के आगे निस्तेज है. यह बात उसके मनमें ऐसी चुअ गई थी कि वह रातदिन ब्रह्मत्वही ब्रह्मत्व रटने लगा. " अहा ! ब्राह्मण कैसा बड़ा देवता है ! अहा ! ब्रह्मत्वका कैसा प्रताप है ! यह मुझको कब प्राप्त होगा ? वह जैसे जागृत अवस्थामें गृटा करता तैसेही स्वप्नावस्थामें भी गृटा करता था. निदान उसने राज्यपद परित्याग करके ब्रह्मत्व प्राप्त करनेका विचार किया. तत्क्षण पुत्र पुरोहित इत्यादिको राज्यका कार्यभार सौंपकर और अत्यन्त लक्ष्यपूर्वक अपनी रूडिके अनुसार राज्य चलानेकी तथा प्रजाका रंजन भलीभांति करनेकी शिक्षा देकर स्वयं वनको चला गया. वहां जाकर अनेक महान् २ व्रतोंका आचरण करने लगा. किसी समय केवल निराहार रहता, तो कभी मात्र जलके आधार पर रहता, कभी २ वायुभक्षण करके उप्र तप करता. ऐसे नानाप्रकारकी कठिन २ प्रतिज्ञा-पूर्वक वह राजा पर्म तप करने लगा.

इसप्रकार उम्र तप करते २ विश्वामित्रको न्यूनाधिक साठ हजार वर्ष वीत गये तथापि वह ब्रह्मत्वाभिलाषी राजवीर पुरुष तप करनेसे हटा नहीं. उसके तपके प्रतापसे सारा ब्रह्माण्ड विह्वल होकर डगमगाने लगा. तव ब्रह्मदेव तथा इंद्र आदि समस्त देवता विश्वामित्रके पास गये और तपमेंसे उनको उठाकर कहने लगे:—"हे महान् तपस्वी विश्वामित्र! आपको धन्य है. आपके समान तप करनेवाला तीनों लोकोंमें कोई नहीं. आपके तपसे हम लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं. अतएव, अब तपश्चर्या समाप्त करके कहिये कि आपकी क्या कामना है ?" विश्वामित्रने कहा:—" हे देवतागण! जो आप सब प्रसन्न हुए हो तो मेरी ब्रह्मत्व प्राप्त करनेकी अभिलामको पूर्ण करो. " तथास्तु! आपको ब्रह्मत्व प्राप्त हम तो आ-

पको ब्रह्मर्षि कहते हैं; क्यों कि आपके तपके प्रभावसे आप ब्रह्मर्पित्वके योग्य हो चुके हो, किन्तु वसिष्टादि महान् ब्रह्मर्पिगण आपको अपने वर्गमें गिनें—अपने समान समझने छगे ऐसा यत्न आप करो. इसीसे आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण होगी," इतना कहकर देवगण अन्तर्धान होगये. तद-नन्तर विश्वामित्रजी अपने तपको समाप्त करके, वसिष्टकरिप उनको 'ब्रह्म-पिं' कहें ऐसा प्रयत्न करनेके छिये वहांसे चछ दिये.

इक्ष्वाकुवंशके राजाओंके यहां वसिष्ठ ऋषि पुरोहितका कार्य करते थे इस-कारण अयोध्यापुरीमें वार्यवार राजसभामें उनका वैठना होता था. और दूसरे अनेक ऋषि महर्षी भी उनके साथ सभामें हाजिर रहते थे; जिससे वह सभा साक्षात् त्रह्मसभाके समानही थी! वसिष्ट मुनि उनको त्राह्मण मानलें इस अभिप्रायसे विश्वामित्रजी उस सभामें गये, वे तप करके ब्राह्मणत्वक योग्य हुए थे तथापि क्षत्रियकुलमें उत्पन्न होनेसे जातिस्वभावके कारण, धनुष, भाथा, खड्ज इत्यादि शस्त्र धारण करके सभामें पहुँचे. उनको देखतेही सभामके सर्व मंत्री तथा अन्यान्य ऋषि मुनि उठकर खड़े हुए और वड़े आदरमानके साथ उनको उत्तम आसन पर विठाया, तव वे अपने २ स्थानपर बैठे, परन्तु वसिष्ठजी परम सत्यवक्ता होनेसे जैसा देखते वैसाही कहते थे, इस कारण उनको आये देखकर वे उठकर खड़े नहीं हुए परंच ज्लटे " आइये विश्वामित्र राजर्षि !" ऐसे कहकर संबोधन किया. सुनकर, सर्वसभाके समक्ष उनको राजिंप कहा; इसिलये तत्क्षण तो वे कुछ नहीं वोले, परन्तु उसी समयसे उनके मनमें वैर व्याप्त हुआ कि—"अहो त्रह्मादिक सर्व देवताओंने मुझको त्रह्मपिं कहा तथापि वसिष्ठजी मुझे किस-लिये ब्रह्मर्षि नहीं कहते! नि:सन्देह ये सुंसझे द्वेष करते हैं. अतएव चलो इनको संतापित करना चाहिये." ऐसा विचार करके, सौदास नामक एक राजाको किसी ऋषिके शापसे राक्षसपन प्राप्त हुआ था. उससे वसि-छजीके एक पुत्रको भक्षण कराया । दूसरे दिन फिर विश्वामित्र सभामें गये तो पहलेकी भांति फिर वसिष्ठजीने "आइये राजर्षि!" कहकर बुला-या. इसप्रसे कुद्ध होकर विश्वामित्रजीने वसिष्ठजीके दूसरे पुत्रको भी उसी राक्ष्ससे भक्षण करादिया. पुनः वे सभामें गये, तवभी वसिष्ठजीने उनको राजर्पिही कहा. इसवातसे बहुत चिढ़कर कि प्रति दिन, उनको वसिष्ठ ब्रह्मर्षि न कहकर राजर्षि कहते हैं, विश्वामित्रजीने क्रम २ से वसि-

ष्टजीके एक सौ पुत्रोंहीका नाश करा दिया. इतना हुआ तथापि परम सत्वगुणी वसिष्ठजीको कुछभी विषाद नहीं हुआ और वे जानते थे कि यह काम विश्वामित्रजीका है तोभी अपनेमें विशुद्ध ब्रह्मभावना विद्यमान होनेसे वे ऐसाही मानते थे कि मेरे पुत्रोंकी मृत्यु इसी निमित्तसे होनेवाछी थी इसका किसको दोष दिया जाय ? तदनन्तर विश्वामित्र, 'अव तो वसिष्ठजी हार मानकर सुझको ब्रह्मर्षि कहेंहीगे ' ऐसा मनमें विचार करके सभामें गये. तिसपरभी वसिष्ठऋषि तो जैसे थे वैसेके वैसेही वने रहे अर्थात् फिर भी उन्होंने विश्वामित्रको राजर्पिही कहा; क्योंकि जवतक शख धारण करना इत्यादि रजोगण राजाके लक्षण विश्वामित्रजीमें देखनेमें आवें तवतक वसिष्टजी उनको ब्रह्मर्पि किसप्रकार कहें ? अन्तमें विश्वामित्रजीको वड़ा कोध उत्पन्न हुआ और वारंवार किये गये अपमानकी असहा वेदनाके कारण वसिष्टजीकोही मारडालनेका संकल्प किया. एकदिन आधी रात वीत जानेपर वे चुपचाप वसिष्टमुनिके आश्रमको गये और पीछेके भागमें छिप-कर खड़े होकर उनके निद्रावश होजानेकी प्रतीक्षा करने लगे. रातको चंद्रमा शिरपर चढ़ा हुआ था, चांद्नी चारों ओर शोभायमान हो रही थी, और आकाशमें वादल न होनेसे सर्वत्र स्वच्छ प्रकाश पड़ रहा था. उसे देखकर अरुंधतीने कहा-"प्राणनाथ ! अहा ! आजकी रात कैसी शोधा देरही है ? चंद्रमाका प्रकाश कैसा निर्मे दिखाई देता है ? क्या ऐसे निर्मल और पूर्ण तपवालेभी कोई महर्षि होंगे, कि जिनका पवित्र तथा दीर्घ तप संसारमें ऐसाही प्रकाशित हो रहा हो ?" यह सुनकर विसन्ठजी वोले कि-"अहा ! ऐसा पूर्णचंद्रमाके समान निर्मेळ तप और किसका हो सकता है ? ऐसे उम्र तपस्वी ऋषि तो अपनेमें एकमात्र विश्वामित्रही हैं. उनके समान इसकालमें और तपस्वी कोईभी नहीं."

स्त्रीपुरुषके परस्परकी, एकान्तमें इसप्रकारकी वातचीत अवण करके विश्वामित्रको, जोकि वसिष्ठजीका घात करनेके लिये शस्त्र धारणकरके आअमके पृष्ठभागमें चुपचाप खड़े थे, अत्यन्त परिताप उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे कि अरे रे! में कैसा पापी और मूढ़ हूं कि जो परोक्षमें मेरी प्रशंसा (स्तुति) कर रहे हैं, ऐसे वसिष्ठ मुनीको घात करनेका में विचार करता! हर हर! धिकार है मुझे . में ब्रह्महत्याके वज्रसमान पापसे किसप्रकार मुक्त होता ? तामसी प्रकृतिके वश होकर इस प्रतापी ब्राह्मणका मेंने सहसा घात

कर डाला होता तो फिर मेरी क्या दशा होती ? मेरे संपूर्ण तपका नाश होकर में घोर नरककुंडमेंही गिरता. अरे रे ! में अपने वलसे ब्रह्मिष कह-लानेके लिये तड़पता हूं; किन्तु यह मेरा मिथ्याभिमान है. सन्ने ब्रह्मिष तो यह विसप्टही हैं, कि जिनके सौ २ पुत्रोंका नाश करके मैंने उनको अपुत्र कर दिया है, तथापि मेरे पीछे परोक्षमें इसमांति मेरी प्रशंसा करते हैं. सत्य २ सत्वगुणी स्वभाव तो इन्हींका है. धन्य है इनको और इनके ब्रह्मत्वको." ऐसा कहते हुए अपने शक्षोंको वहीं फेंककर, दौड़तेहुए आश्रमके भीतर जाकर तुरन्त दंडवत् नमस्कार किया और उनके चरण पकड़ लिये. यह देखकर आश्रयीन्वित होकर विसप्टजीने कहा—

"अहो ब्रह्मर्पिवर* विश्वामित्र ! इससमय आप कहांसे प्यारे ?" विस्ष्टिजीके मुखसे ब्रह्मर्पि शब्द मुनकर अपनी ब्रह्मत्वप्राप्तिकी आकांक्षा पूर्ण हुई समझकर आनन्दसे गद्गद् होगये. विश्वामित्रजीने विसष्टजीको कहा—"महाराज! इस समय में आपके दर्शनोंको यहां आया हूं इतने दिन तो में राजर्षि था और आज ब्रह्मर्पि कैसे होगया ? इसका भेद कुपापूर्वक मुझे वतलाइये." विसष्टजी वोले—" हे मुनींद्र! ब्रह्मर्षिपनके योग्य होनेके लिये ब्रह्मर्पिके सत्वगुण—सत्य, शीलता, निरिभमानित्व, इत्यादि ब्राह्मणगुणोंका इस समय आपमें प्रवेश हुआ है और आपके शख धारण करना, कोध और राजसीस्वभाव इन सबका समूल नाश हुआ है, अतएव अब आप ब्रह्मर्पि हैं. आप महान् पवित्र हैं और तपोवलसे साक्षात् ब्रह्मदेवके समान हैं. जवतक आप रजोगुणको धारण करते थे तवतक में आपको ब्रह्मर्पि किस-प्रकार कह सकता था ? किन्तु अब आपकी ऐसी निर्मल स्थिति होनेसे आप ब्रह्मर्पिही हैं" इसपरसे विश्वामित्रजीने अपनेको कृतार्थ समझा और प्रसन्न होकर अपने घरको गये. तबसे उन दोनोंमें परस्पर दृढ़ मैत्री होगई और एक दूसरेको अत्यन्त चाहने लगे.

एक समय विसष्टमुनि विश्वामित्रके यहां गये. विश्वामित्र उन्हें आये देखकर तुरन्त उठ खड़े हुए और बहुत आदरसत्कार पूर्वक उनका आतिथ्य किया. नानाप्रकारके पुष्प, वनफल इत्यादिसे उनकी यथोचित पूजा करके भोजन कराया. अनन्तर दक्षिणा देनेका अवसर आया तो अपना, एक सहस्त्रवर्षकी तपस्याका फल संकल्प करके उनके अपण किया. उसे लेकर

^{*} ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ.

वसिष्ठजी अपने आश्रमको गये. तदुपरान्त किसी समय विश्वामित्रऋषि वसिष्ठजीके आश्रममें जा पहुँचे; तब उन्होंनेभी आदरसहित पूजन करके उनको जिमाया और दक्षिणा देते समय केवल घड़ीभरके सत्संगका फल अर्पण किया. यह देखकर विश्वामित्रजीको कोध उत्पन्न हुआ, कि वसिष्ठ क्या मेरी हँसी (दिझगी) करते हैं ? क्या इन्होंने मेरी हजार वर्षकी तपस्याका फल, इनके एक बड़ीभरका सत्संग समझा ? ऐसे अज्ञातभावसे उनकी त्योंरी चढ़ी हुई देखकर विसष्टजी वोले-" विश्वामित्रजी ! आपके मनमें खेद हुआ जिससे आपको कुछ कोध आया हुआ मुझे दिखाई देता है, परन्तु आपके क्रोध करने जैसा कोई कारण नहीं है. क्या आप सत्सं-गकी योग्यता तथा इसका माहात्म्य नहीं जानते हैं ? इसमें आपको कुछ शंका हो तो चिलये किसी महान् पुरुषके पास, सो इसका निर्णय होजाय. ऐसा कहकर वे दोनों साथ २ सत्यलोकमें ब्रह्माजीके पास न्याय करानेको गये. ब्रह्माजीने सब बातके मर्मको जानकर सोचा कि 'ये दोनों ब्राह्मण समान पराक्रमी हैं, इनके तपका बड़ा प्रभाव है, अतएव जो में इनको कुछ उत्तर दूंगा और उचितही कहूंगा तोभी दोनोंके लाभकी बात नहीं होनेसे इनमेंसे कोईभी एक तो अवश्य मुझसे अप्रसन्न होवेहीगा; और यदि क्रोधमें आकर उसने शाप दिया तव तो मुझे महान् कप्ट सहनं करना होगा. इस-लिये इन्हें परवाहरी टाल वतानाही ठीक होगा. 'ऐसा मनमें ठानकर ब्रह्माने कहा-'हे ऋषियो ! आपका यह प्रश्न अतिराय गृह है इसिछये इसका निर्णय किसी सत्यशील पुरुषसे ही होसकेगा, और में रजोगुणी हूं, सो आप श्रीविष्णुभगवानके पास जाइये और इसका सव न्याय कराइये. तव दोनों ऋषि वहांसे वैकुंठको गये. भगवानने भी, ब्रह्माकी नाई सोच विचार करके उत्तर दिया कि " मुनिवरो ! यह काम तो निरन्तर समाधिमें रहनेवाले तथा एकामचित्तवाले पुरुपका काम है, अतएव आप दृढ्ध्यानी शिवजीके निकट जाइये तो वे आपकी तुलनाका न्याय करेंगे; यह सुनकर दोनों ऋषि कैळासको गये. शिवजी उस समय समाधिमें बैठनेको तयार होरहे थे, समाधिका समय होनेमें केवल चार वा पांच क्षण घटते थे, इसीसे उन्होंने कहा- भेरे तो अब समाधिका समय निकट आगया है सो मुझसे तो आपको उत्तर दिया नहीं जासकेगा आप शेषराजके पास जाइये. मुनिगण वहांसे अनन्तके पास गये. मुनियोंको अपने पास आये देखकर शेपनी बढे प्रसन्न होकर कहने लगे- अहा ! आज बडी कृपा हुई कि,

मुनीश्वर मेरे यहां पथारे. आज मुझे कृतार्थ किया. कहिये क्या आज्ञा है ? यह सुननेके अनन्तर ऋषियोंने अपना वाद निवेदन किया, और कहा कि—'ब्रह्मदेवके पाससे फिरते २ ठेठ शिवजीतक गये, तब उन्होंने आपके पास भेजा है. अस्तु, आप हमारा न्याय कीजिये कि एक वर्षकी तप-स्याका फल अधिक है वा एक घडीके सत्संगका फल विशेष है।

अनंत (श्रेपजी) ने इस प्रश्नको ध्यानपूर्वक सोचकर कहा-" हे विश्वा-मित्रजी ! मुझे इस पृथ्वीका भार (बोझ) अधिक लगता है इस कारणसे मेरा चित्त अत्यन्त व्याकुल रहता है. यदि आप थोड़ी देरके लिये मेरे शिरपरसे पृथ्वीको अपने शिर उठा छेवें तो मैं शान्तिपूर्वक आपके वादका न्याय करूं " 'महाराज ! हममें इतनी शक्ति कहांसे आई ?' ऐसा विश्वामित्रने कहा-' तो शिरपर न उठा सको तो अपने एकहजार वर्षकी तपस्याके वल-प्रभावसे पृथ्वीको मेरे शिरसे एक वाल्शित भर ऊपर तो उठाळीजिये!' शेषराजने इसप्रकार कहा तो विश्वामित्रजीने तुरन्त अपने हाथमें जल लेकर कहा-' हे धरा ! मैं अपनी एकहजार वर्षकी तपश्चर्याका फल तुझे देता हूं, उस तपोवलके प्रतापसे तू एक वलिश्त भर ऊपर (अधर) डठ ' किन्तु पृथ्वी किंचिन्मात्रही नहीं हिली. तव शेषने वसिष्ठजीको कहा- 'आप पृथ्वीको अधर कहो ' तत्काल वसिष्ठजीने जल लेकर कहा-'हे पृथ्वी देवि! मात्र एक घड़ी पर्यन्तके सत्संगका फल तुझको देता हूं , तू ऊपर उठ, जिससे हमारी वातका निर्णय होजाय! उसीक्षण पृथ्वी शेषके शिरपरसे धड्धडाकर ऊपर उठगई जिससे अनंत अत्यंत प्रसन्न हुए. तब विश्वामित्र कहने लगे कि 'हे संकर्षण! अव हमको शीव्र तर उत्तर दीजिये.' इस वातको सुनकर शेषजी खिलाखिलाकर हँसे और कहा-' उत्तर तो कभीका देदिया गया! विना वोले आपके प्रश्नका निर्णय होगया.' यह सुनकर विश्वामित्र तत्काल समझ गये और किंचित् लिजत हो गये. अपने सम-श्रही जैसा चाहिये वैसा निष्पक्षपात उत्तर मिल जानेसे कुलभी क्रोध न करके शेपकी आज्ञा लेकर, वसिष्टजीके साथ आनन्द्से मृत्युलोकमें आये.

हे शिष्य ! इस सवका प्रयोजन यही है कि एक घड़ीभरका भी सत्संग अत्यन्त दुर्छभ है. विश्वामित्रके एक सहस्रवर्षके तपोवलसेभी बढ़कर वसि-ष्टका एक घड़ीभरका सत्संग प्रवल हुआ, अतएव सर्व मनुष्योंको सदा सर्वदा सत्संग कर्तव्य है.

अष्टादश बिन्दु. सत्संगका कल.

अघोषं प्राचीनं विघटयति पुण्यं प्रथयति । प्रस्ते सद्घुद्धं नवनवकलां प्रह्मचयति ॥ हरत्यज्ञानान्थ्यं दिशाति परमानन्द्पद्वीम् । सतां संगः कल्पदुम इव न किं किं वितन्तते ॥ १॥

अर्थ—सत्पुरुषोंका सङ्ग कल्पवृक्षके सहरा है; क्योंकि उससे क्या २ नहीं होता? यह पापके पुराने पुंजको नाश करता है, पुण्यको विस्तृत करता है, सदुद्धिका देने-वाला है, नई २ कलाओंको विस्तृत करता है, अज्ञानरूपी अन्धताको मिटाता है तथा परमानन्दकी पदवीको देता है.

अर भी हे बत्स! तूने पहले मुझे प्रश्न किया था कि सत्संगका फल अर बह किस भांति प्राप्त होता है ? इस विषयमें एक पुरातन कथा कहता हूं सो सुन.

एक राजधानीमें कोई महाविचक्षण और बहादुर चोर रहता था. उसने अपने जीवनमें अनेक स्थानोंपर बहुत बड़ी २ चोरियां करके विपुछ द्रव्यका संचय किया था. वह सब बातोंमें प्रवीण होनेसे जानता था कि शास्त्र पुराणादिका अवण करनेसे मनुष्य निःसन्देह सत्वगुणी, धर्मभीठ और उत्तम पुण्यकर्मोंको करनेवाछा होजाता है, किन्तु मेरे जैसे चौर वृत्तिवाछे छोगोंको, सत्वगुण—संपन्न तथा कायर (हरपोक) होनेसे काम नहीं चछ सकता तो फिर पुण्य कर्म करनेवाछ कैसे बनें ? ऐसा सोच समझकर बह अपने छड़कोंको धर्मात्मा न वनने देनेका बहुत ध्यान रखता क्योंकि, वह यह जानता था कि, विचारशिछ हो जानेसे मेरे पुत्र चोरी अथवा छ्रह

खसोट नहीं करेंगे तो भूखों मरेंगे और मेरे नामको बट्टा लगावेंगे. यही चिन्ता करते २ उसके मरनेका समय आपहुँचा और रोगप्रस्त होकर अपं-गके समान होगया. दिन २ अशक्त होता जाता था, इसिछिये अपने जीनेकी आशा न देखकर, उसने अपने सव छड़कोंको बुछाकर अपने निकट विठाया. उस आसन्न-मृत्यु चोरने जहां २ अपनी चोरियोंसे मिला हुआ धन, माल गाड़ रखा था वह सब उन छड़कोकों वतला दिया तो भी उसका प्राणान्त नहीं हुआ. अपने पिताका जीव किसी वस्तुमें अटक रहा है ऐसा सोचकर छड़कोंने पृंछा—'*काका! तुम क्यों घवराते हो ? तुम्हारी क्या इच्छा है ? किस चीजमें तुम्हारा जी अटक रहा है ? अव सवका मोह छोड़कर अपना कल्याण करो. यह सुनकर सिसकता २ (डचके खाता) बहुत धीरेसे उसने कहा-" जो तुम मेरी वात मानो तो में कहूं" इसके उत्तरमें उसके वड़े लड़केने कहा-" ठीक है जो तुम कहोगे वोही हम तुम्हारे पीछे करेंगे. यह हमारा प्रण है. तुम अपने मनमें कोई वात यत रक्खो." तव उस चोरने फिर कहा-" मेरे पीछे दालदिलया तो तुम अपनी हैसियत . मूजब करना, परन्तु मेरा कहना तो यह है कि, तुम कोईभी कभी कथा पुराण सुननेके छिये मत जाना और न किसी संत, महंतके पास वैठना. हमारे पूर्वजोंने जो आज्ञा की थी वही तुमको कहता हूं उसीके अनुसार तुम छोग चछना." यह कहकर उसने प्राणत्याग किया.

उसके मरने पीछे, लड़के अपने पिताके अन्तकालके वचनोंपर चलने लगे. साधुसंग और हरिकथाके नामको सुनकर दूर भागते, और रातदिन चोरी डाकेमें रत रहते. कोई संत पुरुष आता अथवा कोईभी भगवानका नाम लेता तो व तत्काल वहांसे हटजाते. जाते २ कहीं मंदिर वीचमें आजाता तो वहांसे लौटकर किसी दूसरे मार्ग होकर चले जाते. इस भांति उल्लूकी नाई महामूढ़ होकर वे रहने लगे. एकदिन उनमेंसे सबसे बड़ा बेटा किसी कामके लिये बाहर जाता था, मार्गमें एक मंदिर पड़ता था, वहां हरिकथा हो रही थी; अपने पिताके वचनोंके अनुसार उसको कथाका एक शब्दभी नहीं सुनना चाहिये, इस लिये उसने उधरसे न जाकर किसी दूसरी गलीसे जानेके विचारसे इधर उधर देखा, परन्तु वहां तो किधरभी मार्ग नहीं था, उसी मन्दिरके आगे होकर जानेके सिवाय छुटकारा नहीं

^{*} इलकी जातके कीली चमार लोगोंमें वापको काका कहनेकी चाल है!

था. छाचार वह अपने दोनों कानोंमें उंगिलयां डालकर और मंदिरकी ओरसे मुख हटाकर दूसरी तरफ देखते २ उंटकी तरह चलने लगा; उर्ध्व- दृष्टि होनेसे पांवके नीचे क्या है सो नहीं देख सकता. कर्मसंयोगसे मार्गमें एक वयूलका कांटा सीधा पड़ा हुआ था सो उसके पांवमें घचसे घुस गया. अव विना कांटा निकाले आगे कैसे जा सकता था ? विवश होकर वह चोर कानोंमेंसे उंगिलयोंको हटाकर कांटा निकालने लगा. फुर्ती तो उसने वहुत की, झटपट कांटा निकाल डाला. परन्तु जितनी देरतक उसको वहां रकना पड़ा उतनेहीमें हरिकथाके दो चार शब्द उसके कानोंमें होकर अन्त:- करणमें प्रवेश करगये. उसके सुननेमें आया कि—' देवताके छाया नहीं, होती ' जो कि वह कांटा निकालकर तुरन्त वहांसे चला गया तो भी सुनी हुई वातको अनसुनी नहीं कर सका, देवलायाकी वातको वह भूल नहीं सका.

एक बार आधी रात बीत जानेपर, वही सबसे बड़ा लड़का चौरी कर-नेके लिये, नगरमें घूमने लगा. इधर कहींभी मौका नहीं पाया तों अपने घरको छौटने छगा. वह राज-महेछके पीछेकी तरफसे चला जाता था, अकस्मात् जो ऊपरको आंख उठाई तो महलकी एक खिड़की खुली हुई दिखाई दी. चौकी पहरेसे आंख चुराकर, उसने पासकी * गोह तुरन्त दीवारपर चढ़ा दी. ज्योंही वह खिड़कीतक पहुँची कि, झटपट रस्सी पकड़ कर वहभी ऊपर चढ़ गया. भीतर जाकर देखा तो उसने समझा कि अव तो मेरा भाग्य खुळ गया ! जवाहरातके वड़े खजानेमें वह पहुँच चारों ओर बहुमूल्य रत्नोंके ढेर देखकर, जितना उससे लिया गया उतना उसने लेकर एक गठड़ी बांधी, और रस्सी बांधकर नीचे लटका दी साथही वहंभी तत्काल नीचे उतर आया. जब गठडीको उठाकर देखीं तो मालूम हुआ कि बोझा अधिक होनेसे अकेला घरतक उसे नहीं ले जा सकता. उसे किस भांति घर ले जाना इस बातका वह विचार कर रहा था कि, तत्क्षण पासमेंही एक ऊंट बैठा हुआ था उसपर उसकी दृष्टि पड़ी. उसने गठडीके दो भाग करके पलानकी भांति उसे उंटकी पीठपर बांधा और युक्तिपूर्वक उंटको खड़ा करके चुपचाप वहांसे बाहर निकला. चीर लोग

^{*} चोर लोग गोहकी कमरमें रस्सी वांधकर उसकी दीवारपर फेक देते हैं, और जब वह दीवारसे चिपट जाती है तब उसकी कमरसे वंधी हुई रस्सीके सहारेसे ऊंचे २ मका-नोंपर चढ़ जाते हैं, ऐसी कहावत प्रसिद्ध है.

गुप्तसे गुप्त मार्गको तुरन्त ढूंढ़ लेनेमं बहुत कुशल होते हैं. इसप्रकार उसने भी एक ऐसा मार्ग ढूंढ़ निकाला कि, जिधर चौकी पहरा तो ढूर रहा, कुते-तककाभी पता निशान नहीं था, और उधरसे चौरीका 'खोज 'मिलने-काभी संभव नहीं था. घर पहुँचतेही द्रव्यको तो झट्पट भूमिंमें गाड़ दिया और चौरीका पता न लगसके इसलिये उंटको खुला न छोड़कर, उसेभी मार डाला और गाड़ दिया.

दूसरे दिन प्रभात होनेपर राजमहल्रमें चोरी होनेके समाचार सुने तो राजाने अपने मनमें सोचा कि, " जब मेरे यहांही चोरी होगई तो विचारी रैंयतका क्या हाल होता हो ? चाहे जैसे हो परन्तु इस चोरीका पता लगा-कर अवश्य उस चोरको ऐसा कड़ा दंड देना चाहिये कि जिससे चोर छोगोंका कलेजा थर्राने लगे और आजसे चोरियां होना विलकुल वंद हो-जाय. "राजाने इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके डोंड़ी पिटवादी कि "जो कोई ४ दिनके भीतर राजमहलमें चोरी करनेवाले चोरका पता लगाकर उसको पकड़वा देगा उस मनुष्यको, चोरीमें गये हुए धनसे सवाया धन इनाममें मिलेगा " सारे नगरभरमें यह वात फैल गई किन्तु किसीनेभी चोरको एकड़ा देनेका साहस नहीं किया. निदान एक वेश्या चोर पकड़नेको तय्यार हुई. नगरनारियां (व्यभिचारिणी श्चियां) वड़ी विलक्षण युक्तिवाली और चतुर होतीं है. 'स्त्रियश्चरित्रं पुरुपस्य भाग्यं, देवो न जानाति कुतो मनुष्यः' दैवभी स्त्रीके चरित्रको नहीं जानता, यह वात केवल ऐसी कुलटा स्त्रियोंके विषयमेंही यहां कही गई है. उनके यहां सेंकड़ों छुचों छफंगोंका जाना आना रहता है, इसकारण उनसे कोई बात छिपी नहीं रहती. उस वेश्याने अपना सदाका सुंदर वेप त्याग कर, एक कंगाल भिखारिनका रूप बनाया; हाथमें इकतारा तंबूरा छेकर भजन गाती और विछाप करके रोती हुई, अत्यन्त दीन और दारुण दुखिया वनकर गछी २ घूमने छगी. फिरती २ वह चोरोंके महहेमें गई और नानाप्रकारके विलाप करती हुई आंखोंसे आंसू बहाती हुई, बड़ा मलीन मुंह बना २ कर नानाप्रकारकी कर-णोत्पादक चेष्टाएं करके कहने लगी-" अरी वहनो ! में बड़ी गरीब, दु:खिया भगवान् तुम्हारा भला करेगा, अरे कोई तो सुनो ! अरे मैं बड़ी लाचार हूं! मेरे एकही एक वेटा है; अरे उसको मसानरोग लग गया है. हाय २ वह बिचारा तड्प रहा है. अरे ! उस अनाथकी त्रास मुझसे नहीं देखी जाती. ए बहन ! ओ भाई ! अरे कुछ तो दया करो. अरे थोड़ासा मरे ऊंटका मांस हो तो दो. इसके बिना मेरा बेटा मर जायगा. अरे रे ! मेरा क्या हाल होगा ? ओ बाई ! मेरे बेटेको जीवदान दे. अरे ! बड़ा पुण्य होगा. प्रभु तेरा भला करेगा. ऐसी दीन वाणीको सुनकर चोरोंकी स्त्रियोंके मन पिघल गये और एक चोरकी स्त्रीने, कल जो ऊंट मार डाला गया था उसका थोड़ासा मांस लाकर उस मिखारिनको दिया. किस घरमेंसे मांस मिला इस बातकी निशानीके लिये भिखारिनने अपने हाथमें रोरी लगाकर उस घरके दरवाजेपर, लापा लगा दिया; और, किसीको संदेह न ! उपजे इस अभिप्रायसे उन स्त्रियोंको समझा दिया कि—"में महामायाकी पुजारिन हूं, उसको प्रसन्न करनेको भोग देनेके लिये यह मांस लिये जाती हूं. तुमने परमार्थके लिये मेरा काम किया है सो तुझारे ऊपर माताजी लीला लहर करेंगी, इसलिये यह मंगल छापा लगाती हूं. " ऐसा कहकर तुरन्त वहांसे चली गई.

जब वह चोर अपने घरको आया तो देखा कि, अपने घरके द्रवाजेपर छापा छगा है, देखतेही उसने अपने मनमें समझ छिया कि कोई उस्ताद आ मिला. पीछे उसने स्त्रियोंसे सब हाल पूंछा तो उन्होंने कहा कि, एक भिखारिन आई थी सो ऊंटका मांस लेगई और दरवाजेपर छापा लगा गई ! यह वृत्तान्त सुनकर चोरने उस छापेको पुतवा कर साफ करा दिया और रातको दूसरे दूस वारह घरोंके दुरवाजोंपर रोरीके छापे छगा आया कि, जिससे यह नहीं जाना जा सके कि उस चोरका घर कौनसा है. दूसरे दिन वेष पलटकर वह वेश्या उस जगह देखनेको गई तो जिस घरपर उसने छापा छगा दिया था वहां कुछ नहीं था, किन्तु और और दस वारह घरोंमें छापे लगे हुए थे. यह देखकर, उसने निश्चय किया कि अवश्यही जिसने छापा पुतवा डाला वही चोर है. ऐसा अनुमान करके और उस घरका कुछ निशान रखकर अपने घर छोट गई. तदनन्तर रातके समय, उस वेदयाने देवीका सोंग बनाया, दो कृत्रिम हाथ बनाकर चार भुजा बनाई. एक हाथमें प्रज्वलित-जलती हुई सिगड़ी ली, दूसरे हाथमें खप्पर लिया, तीसरे हाथमें नंगी तलवार ली और चौथे हाथमें त्रिशूल धारण किया, शिरके केश खोल डाले और पीठपर फैला दिये, इस प्रकार भन्य योगमायाका रूप धारण करके भैंसे (महिप) पर सवार होकर घरसे वाहर निकली.

रात आधीके लगभग वीत चुकी थी, गांवमें सोपा पड़गया था, ऐसे समयमें वह देवीरूपधारिणी वेश्या चोरोंके महहेमें गई और उस चोरके घरके द्रवाजेको खटखटाने लगी. उन चोरोंने घरमेंसे बाहर निकलकर देखा तो प्रत्यक्ष महामाया उनके घर आई है ऐसा समझकर घरके सब लोग उसके चरणोंमें शिर नवाकर," माताजीको बड़ी क्षमा, जय आशा पूर्णाकी, जय जगदंवे ! जय महामाया ! इत्यादि शब्दोंसे उसको वंदना करने लगे. चोर छोग देवीके परम भक्त होते हैं. तब देवी गंभीर वाणीसे कहने छगी कि "क्यों रे मूढ़ो ! तुमने अपने मनमें क्या समझ रक्खा है ? आठ आठ दिन होगये, मजे उड़ाते हो, तोभी में किसीको तुह्यारा नाम नहीं छेने देती, और चारों तरफसे तुद्धारी रक्षा करती हूं तिसपरभी तुम मेरा विख्दान कैसे भूछ गये ? देवीके ऐसे वचन सुनकर वे चोर मारे डरके थर थर कांपने लगे, और न जाने, माता क्यासे क्या कर डालेगी ऐसे भयसे, तीनों भाइयोंके सहित वह चोर छंवा होकर देवीके चरणोंमें गिरा और हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि " हे माताजी ! आपने हमपर वड़ी कृपा की जो आज हमको दर्शन दिये; अहो मातेश्वरी ! तेरी कृपासे जो कुछ हमको मिछा है उसमेंसे एक पाईभी अभीतक हमने नहीं खर्ची, सव ज्योंका त्यों रक्ता है, अमुक ठिकाने गड़ा हुआ है, पहले आपको चलिदान देकर पीछे हम उसमें हाथ लगावेंगे, तबतक तो यह हमारे हराम बराबर है. अभीतक शहरमें तहकीकात चल रही है; इसलिये आपको भोग नहीं दिया गया सो क्षमा करो माजी. "

इसके सिवाय और कुछभी जांच परताल उस वेश्याको करनी नहीं थी, इससे बढ़कर खात्री करनेकी उसे कुछ आवश्यकता नहीं थी, और कोई विशेष प्रमाणभी उसको अब नहीं चाहिये था, अतएव इसभांति पूरा पूरा पता लगाकर, अपना काम सिद्ध हुआ जानकर, मनमें प्रसन्न होती हुई बहांसे विदा हुई और जाते जाते कह गई कि—" ठीक है, परन्तु भूलना मत. नहीं तो यह खप्पर देखा है क्या ?" ऐसे डर बताकर झटपट वहांसे चलने लगी, परन्तु उसके हाथमें जलती हुई सिगड़ी होनेसे जब वह चलने लगी तो उसके शरीरकी परछाई पड़ी. यह देखकर उस बड़े चोरको तुरन्त याद आयाकि " अरे! यह तो देवी नहीं जान पड़ती; क्योंकि देवताके तो छाया नहीं होती, और इसकी तो परछाया पड़ती है. मानो न मानो परन्तु इसमें अवश्य कुछ दगा है. कदाचित् यह देवी रांड़ कुछ फंद खड़ा करे !" ऐसा सोच समझकर समयसूचकताका उपयोग करके तत्क्षण वह बड़ा चोर उसके पीछे दौड़ा और उस वेश्याको पकड़के तलघर (भुइंहरे)में वंद कर दिया.

वेश्याकी मुदत्त पूरी होगई, चोरका पता नहीं छगा. राजाने दूसरी वार डोंड़ी पिटवाई कि, " जो कोई चोरको पकड़ छावेगा उसको मैं अपनी लड़की व्याह दूंगा और आधे राज्यका मालिक कहंगा. " यह वात सुन-कर, दूसरे दिन वह चोर स्वयंही राजसभामें जा खडा हुआ और कहने लगा " महाराज! अपने वचनका-पालन की जिये! में ही चोर हूं और आपका सब द्रव्य ज्योंका त्यों मेरे पास तयार है. " चोर बही है इसका निश्चय करनेके लिये अनेक रीतिसे उसकी परीक्षा करनेके अनन्तर राजाने अपने कथनानुसार उसको कहा " तू कहता है सो सच है. छ यह कन्या व्याह हे और अपना आधा राज संभाह हे. मैं एक बार जो बोह चुका हूं वह सत्यही है. " यह सुनकर चोर विचार करने लगा कि-" अहो! कैसे आश्चर्यकी वात है! क्या चोरको कोडे पडते हैं और वेडी डाली जाती है वा राजकन्याके साथ विवाह और राज्यवैभवकी प्राप्ति होती है ? क्या, चोरको मारो, पीटो, बांधो, ऐसा कहा जाता है वा यह अपना आधा राज्य ले और यह कन्या व्याह, ऐसा होता है ? अहो ! कैसी अद्भुत लीला है ? पर यह सब किसकारणसे हुआ ? वह वेश्या हमको ठगकर सहीसलामत चली गई होती तो दृसरेही दिन हमारी मौत आती, परन्तु उसकी परछाई देखकर, उस मंदिरके आगे खंडे रहजानेसे सुना हुआ कथावचन याद आगया, उसीने हमारा उद्घार किया है. और मुझको ऐसा भाग्यशाली वनाया है. अहो! एकही दिन, केवल एकही वार, और वहभी एकही शब्द, सोभी अनिच्छासे, कष्टसे, सत्यवचन सुननेमें आया, उसीसे मेरा ऐसा भाग्योदय हुआ है, तो यह सत्संग निरन्तर हो और कथा अवणगोचर हो तो मेरा इस लोकमें और परखोकमें कल्याण होनेमें क्या कमी रहे ? अरे रे! मेरं मूर्ख पिताने कहा कि ' सत्संग कभी नहीं करना.' परन्तु वह कैसा अज्ञानी, कैसा मृढ, कि आपभी ऐसेका ऐसा पांव रगडता कुए (नरक)में गिरा और पीछे वाल-कोंको भी उसीमें गिरनेका उपदेश देता गया " ऐसा विचार करता करता वह चोर, पूर्वजन्मके संस्कारके योगसे, परम वैराग्यमें मन्न होजाने समान होगया.

और फिर जैसे नींदमेंसे उठा हो इस भांति एकाएक चौंककर कहने लगा-"रा-जाधिराज! यह राजवैभव और यह राजकन्या इन्हें छेकर मैं क्या करूं, ये तो नर-ककी खानि हैं, पापके पुतले हैं, राजपुत्री मेरी वहनके समान है, उसका मैं क्या करूं? हरे! हरे! में उसको ज्याहूं ? अरे! यह तो बड़े अकल्याणकी बात होजाय! क्योंकि ऐसा करके, मैं अपने हाथमें आये हुए अमूल्य हीरेकी खोता हुं. केवल एकही वचन, क्षणमात्र, इच्छाविना, अनायाससे: एकही अवणद्वारा मेरे हृदयमें प्रविष्ट हुआ, जिससे ऐसा अद्भुत और अमृल्य लाभ मिलता है तो निरन्तर शास्त्रश्रवण और सत्संग करनेसे किस वातका घाटा रहै ? महाराज ! मुझे यह राज्यवैभवका सुख नहीं चाहिये. अव तो मैं इस संसारकोभी नहीं चाहता; असारके सेवनसे क्या सार मिछनेवाला है ? मैं वैराग्य लेकर वनमें जा रहंगा. वहां रहकर ईश्वराराधन करके मेरे इस देहगेहका कल्याण करूंगा. तदनन्तर आत्माका शोध करके जिस पर-मात्माको प्राप्त करनेको अनेक ऋषिमुनि पच रहे हैं, उसीको प्राप्त करनेका में भी प्रयत्न कहंगा. " ऐसा कहकर उसने तुरन्त सद्गुरुके पास जाकर उपदेश लिया, और ज्ञान होनेपर वैराग्यवान् होकर आत्मानात्माका स्वरूप जानकर अनेक जन्ममें परमपदको पहुंच गया.

हे वत्स ! सत्समागमसे कैसे कैसे लाभ होते हैं सो तू समझा होगा. अनेक साधनोंसे वढ़कर मोक्षका परम साधन ज्ञान है. अग्निके विना रसोई नहीं वनती तैसेही ज्ञान विना मोक्ष नहीं मिलता. सत्संगही सब ग्रुभ साधनोंका मूल है, यही वराग्यका मार्ग है, यही भगवत्प्राप्तिका कारण है और यही सत्संग मोक्षकी निसरणी (सीढी) है. इसके विषयमें जितना कहें उतनाही थोड़ा है.

एकोनविंश बिन्दु. वैराग्य.

भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाद्भयं माने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयम् ॥ शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्भयं सर्वे वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् ॥ भर्तृहरिः

अर्थ-भोगमें रोगका भय, कुलमें भ्रष्ट होनेका भय, धनमें राजाका भय, भानमें दीनताका भय, बलमें शत्रुका भय, रूपमें जराका भय, शास्त्रमें वादका भय, गुणमें खलका भय, और कायामें कालका भय इसप्रकार जगतमें सर्व वस्तुएं मनु-ध्यके लिये भययुक्त हैं, किन्तु एक मात्र वैराग्यही अभय (भयरहित) है.

garanaan.

शिष्य—महाराज ! आपने अभी जो वेराग्य विषे कहा सो वह कैसा होता है ? वेराग्य कव और किसको उत्पन्न होता है तथा उससे कैसा फल प्राप्त होता है, सो मुझको यथार्थ कहनेकी छुपा कीजिये.

गुरु-वत्स ! यह जगत् मायाकी उपाधिरूप है इसकी अच्छी वा युरी सर्व वस्तुओंको मिथ्या मानकर, उनपरसे प्रीतिको हटा देना अर्थात् उनमें मोह नहीं रखना. इसको वैराग्य कहते हैं. इस संसारके समस्त पदार्थ पर-मात्माके सिवाय अन्यान्य सर्व वस्तु असत्यही हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय हो चु-कने पर ज्ञानीको (मुमुक्षु जनको) वैराग्य उत्पन्न होता है, तदनन्तर उस वैराग्यके कारणसे ज्ञानीका चित्त सांसारिक किसी विषयमें नहीं छगता, वह केवल आत्मस्वरूपमेंही दृढ़तापूर्वक छीन रहता है जिससे यह (ज्ञानी) परम मुक्तिको प्राप्त होता है, यह वैराग्य कैसा होता है सो तू अवण कर.

पूर्व कालमें मिथिलापुरीमें जनकराजाके वंशज राज्य करते थे. मिथि-लाके सर्व राजागण परंपरासे जनक विदेहके नामसेही विख्यात थे. योगीश्वर

याज्ञवल्क्य ऋषि उनके गुरु थे. महात्मा याज्ञवल्क्य महान् प्रतापी और त्रह्मविद्याके परम ज्ञाता थे, तथा ब्रह्मज्ञानियोंमें अवगण्य थे. इसी भांति जनकराजा भी गुरुप्रसादसे उत्तरोत्तर महान तत्ववेत्ता होते चले आते थे. किसी एक जनकने एक समय योगीन्द्र याज्ञवल्क्यसे प्रश्न किया कि-" हे गुरुदेव ! आपने अनेकवार कहा है कि वैराग्य विना प्राणीकी मुक्ति नहीं, तो उस वैराग्यका स्वरूप कैसा है सो अनुप्रह करके वतलाइये." यह सुनकर राज-गुरु याज्ञवल्क्यजीने विचार किया कि इनको कैसे समझाना ? क्योंकि कोई अज्ञात हो तो उसको वैराग्यका वर्णन करके वतावें कि ऐसी ऐसी स्थित हो तो उसे वैराग्य जानना. किन्तु यह तो अनजान नहीं है. यह स्वयं (विरक्तकी जैसी स्थिति होती है उसको) भली भांति जानता है. वैराग्यकी . स्थितिका ज्ञान राजाकोभी है और मुझकोभी है, परन्तु तत्ववेत्ता कहलाते हुए भी राजा और मैं दोनोंही विरक्तकी नाई नहीं रहते यही इसमें दोष है. मैं भी व्यवहार तथा विषयोंमें छुव्ध हो रहा हूं और राजाभी व्यवहार और विषयों में छुब्ध है; तो इसको किस प्रकार समझाना चाहिये; इसको तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे समझावें तो ठीक हो. इस भांति विचार करके ऋषिने कहा-"हे राजन् ! आज तो अवसर नहीं है, कल तुझे वैराग्यका यथार्थ स्वरूप उसके विशुद्ध भावमें ही वताया जावेगा."

याज्ञवल्क्य ऋषिके दो पित्नयां थीं. एकका नाम कात्यायनी तथा दूसरीका नाम मैत्रेयी था. ऋषिराजने राजसभामेंसे अपने घर आतेही अपना जितना द्रव्य था सो सब उन दोनों क्षियोंको उनकी प्रजाके संरक्षणार्थ देना शुरू किया. तब मैत्रेयी जो कि पितमें पूर्ण प्रेम रखती थी. पित-त्रताधमका भली भांति पालन करनेवाली थी, और समर्थ सती थी; उसने ऋषिराजसे कहा "हे स्वामिन्! मुझको इस द्रव्यकी लालसा किसल्यि रखनी चाहिये? चाहे तो आप इसका दान करें अथवा चाहे आप इसको जलादें, मुझे इस द्रव्यकी अपेक्षा नहीं है. में तो जहां आप जायँगे वहीं आपके चरणोंकी सेवा करनेमें तत्पर रहूंगी. मेरा धन मेरा माल और मेरा प्राण जो कुल है सो केवल आपही हैं, आपके सिवाय मेरे और कोई नहीं है, न मुझे और कुल चाहिये. मेरे तो यह लोक, परलोक और साक्षात परमेश्वर आपही हो." यह सुनकर ऋषिवर्यने कहा—"हे स्त्री! मैं तो संन्यास धारण करूंगा अतएव संन्यासीके साथमें स्त्रीका रहना किस प्रकार

संभव हो ? तदनन्तर ऋषिने संन्यासीका क्या धर्म है, उसे क्या कर्त्तव्य है, कैसे रहना चाहिये इत्यादि सव वातें मैत्रेयीको समझाकर कहीं; किन्तु वह न तो अपने निश्चय परसे विचिलत हुई और न उसने द्रव्यही लिया; परंच सारा द्रव्य कात्यायनीको देदिया. तव सती मैत्रेयीकी ऐसी टढता और पतिप्रेम तथा सद्गुणको देख कर याज्ञवल्क्य ऋषिने उसको एकही रातमें तत्त्वोपदेश करके ज्ञानके सर्वागसे पूर्ण बनाकर उसे योग धारण करा-या. प्रात:काल होतेही घर बार इत्यादि समस्त उपाधिका त्याग करके कौपीन (लंगोट) मात्र धारण करके याज्ञवल्क्यजी सवको छोड़करके राज-द्वारपर जा खडे हुए. आजका ऋपिराजका वेप तो निराले ढंगका था, किन्तु कान्ति छिपानेसे नहीं छिपती, सो राजाके गुरु हैं ऐसा जानकर उन-को राजसभामें जाते हुए किसीने नहीं रोका. राजा जनक सक्षामें आकर विराजमान हुआ, इतनेमेंही ऋषिदेव भी वहां जाकर 'ॐ तत्सत्पर्मात्मने नमः ' कहकर विलक्षण रूपसे खड़े होगये. यह देखकर सारी सभा चिकत होगई और राजाभी एकाएक ऋषिको ऐसे ढंगमें देखकर दिङ्मूढ सहश होगया. उसने ऋषिको प्रणाम करके पूछा-"अहो ऋषिराज ! गुरुदेव! यह क्या ? याज्ञवल्क्यजीने कहा-तेरे कलके प्रश्नका उत्तर वैराग्यका स्वरूप" यह सुनकर राजा जनक तुरन्त सिंहासनपरसे उठ और दंडवत् प्रणाम करके ऋषिके चरणारविन्दोंमें गिरपड़ा और कहा-''हे महाराज ! वस करिये, बहुत होगया, में वैराग्यका सच्चा स्वरूप समझगया इसिल्ये अव आप कृपा करके इस योगी वेषको शीव्र तिजये." तव सव छोगोंके सुनते हुए, मानो उपदेश कर रहे हों इस भांति उच्चस्वरसे ऋषिराज कहने लगे-'हे राजन ! क्या कोई पुरुष मलमूत्रका त्याग करके पीछा फिर कर उसे देखना चाहता है ? क्या हाथीके दांत मुखमेंसे बाहर निकलने पश्चात् पीछे मुखमें समा जाते हैं? जो सती स्त्री, संसारकी मायाकी उपाधिको त्यागकर पतिके सहगमनके लिये वाहर निकलती है वह क्या पीछी फिरती है ? नहीं, कदापि नहीं. जो विद्या तथा अविद्या दोनोंको जानता है वह अविद्यासे मृत्युको जीत छेता है और विद्यासे अमरत्वको प्राप्त होता है ऐसा शास्त्रोंमें कहा है. परन्तु जिनको बोध दिये जानेपरभी किसी भांतिसे अनुभव नहीं होता ऐसे अज्ञानियोंको शास्त्र किस रीतिसे वोध करावेगा ? लोकवासनासे, शास्त्रवासनासे तथा देहवासनासे जीवको यथार्थ ज्ञान नहीं

होता, परन्तु जब सत् एवं असत्का ज्ञान उत्पन्न होता है तो तत्काल वासनाओंका परित्याग हो जाता है और यही वैराग्यका असली स्वरूप है.
सो तू यह देख. यह वैराग्य योग मैं अब कैसे त्याग दूं? वस, अवतो
यही सही. संन्यास धारण किया. मैं तो अपने आपको कृतार्थ समझता
हूं और हर्पित होता हूं कि भगवानने अनायास ऐसा अमूल्य अवसर मुझे
प्राप्त कराया; क्योंकि यह असार तथा विषयोंसे परिपूर्ण संसार कि जिसके
विषयोंको भोगते हुए किसीसमयभी तृप्ति नहीं होती और न कभी होवेगी
उममेंसे प्रभुने मुझे एकाएक मुक्त कर दिया है. अतएव, हे जनकराज!
इस भवजालमेंसे सहज छूटा हुआ जीव फिर इसी फँसनेकी इच्छा कभी
नहीं करता. अवतो मुझको योग, योग और योगही अत्यन्त प्रिय है तथा
कल्याणकारक है. जान लेने (ज्ञान होने) पीछे इस संसारमें फसा रहना
यह ज्ञाता पुरुषका लक्षण नहीं है." इसी प्रकार योगकी बहुतही प्रशंसा
करके याज्ञवल्क्य योगीश्वर वनको चले गये.

याज्ञव्रक्रय जो उस समयतक जनकके पुरोहित और ऋपीश्वर कहलाते थे सोही फिछेसे योगियोंमें श्रेष्ट होनेके कारण योगीश्वरके नामसे प्रख्यात हुए.

विंश बिन्दु. आत्मानन्द.

—⇔∋@c*⇒*—

न तत्र चक्षुर्गच्छिति न यागाच्छिति न मनो न विद्यो न विजानीमो यथैतद्जुशिण्यात्॥ अन्यदेव तद्विदिताद्योऽविदिताद्धि। इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्वशाचचक्षिरे॥

अर्थ—पूर्वमें जिन्होंने हमको यह (आत्मानन्दका स्वरूप) समझाया है, उनसे हमने इसप्रकार मुना है—यहां (आत्मानन्दका स्वरूप जाननेमें) चक्ककी गति नहीं, वाणीकी गति नहीं (और) मनकी भी गति नहीं, हम उसको जानते निक्न, तथा किस प्रकार जाननेमें आवे सोभी जानते नहीं; यह विदितसे अन्य है, ऐसेही अविदितसे भी अधिक है.

**

योंका परित्याग करके आत्माको पहचानना, ये सब कार्य केवल आत्माको पहचानकर उसके अनुभवजन्य सुखकी प्राप्तिक लिये करते रहने चाहियें तो हे दयानिधे ! सुझको इसका पर्म आश्चर्य होता है कि ऐसे परम दुष्कर साधनोंसे प्राप्त होनेवाला जो आत्मानुभव सुख जिस किसीको प्राप्त होता होगा उसको उस समय कितना और कैसा आनन्द होता होगा सो कृपा करके मुझे बताइये.

गुरु—हे बत्स! तूने जो कहा सो यथार्थ है. कर्म, उपासना, ज्ञान आदिक सर्व केवल आत्माको चीन्हने और तज्जन्य महासुखकी प्राप्तिके लियेही हैं परन्तु क्या उस आत्मसुखका वर्णन किया जा सकता है ? अहो! उस परम सुखके स्वरूपको कौन वर्णन कर सकता है ? सरस्वती, शेष, शिव, अज (ब्रह्मा) तथा सनकादिक ब्रह्मकुमारादि महाज्ञानी महात्मागणभी उस सुखका वर्णन त्रिकालमें भी करनेको समर्थ नहीं हैं तो उसका वर्णन करनेकी मेरी क्या शक्ति ? वह सुख तो अनिवचनीयही है परन्तु पूर्वकालमें ऐसाही प्रश्न एक महात्मासे उनके मुमुक्षु शिष्यने पूछा था, उसका प्रत्युक्तर गुरुने वड़ी विलक्षण रीतिसे देकर उसका समाधान किया था, उसका सब इतिहास विस्तारपूर्वक तुझे सुनाता हूं सो अवण कर; जिससे तेरी शंका निवृत्त हो जायगी.

प्राचीन कालमें किसी एक रमणीय नगरमें ज्ञानसिंह नामका महाप्रताणी राजा राज्य करता था. वह न्यायी, द्यालु, प्रजापालनमें अहर्निशि तत्पर, श्रूर वीर और तेजस्वी था. उसके भक्तिमती नामकी महापितत्रता स्त्री थी. उस सौंदर्गसंपन्न अंगनाके साथ राजा ज्ञानसिंह नानाप्रकारके नित्य नये र राज्यवैभवोंको भोगता था. इसी प्रकारसे करते २ वहुतसा काल व्यतीत हो गया तोभी राणी भक्तिमतीके पुत्र वा पुत्री, कोईभी संतित नहीं हुई. इसकारण दोनों स्त्री पुरुष संतितकी इच्छासे प्रतिदिन आतुर रहने लगे. संसारी स्त्री पुरुषका जोड़ा प्रजोत्पत्तिके लियेही ईश्वरने सृजा है. फलत: उनको पुत्रकी कामना होना स्वाभाविकही था, परन्तु अनेक वर्ष विना पुत्रकेही बीत गये, जिससे उनकी आतुरता अत्यन्त वृद्धिगत होगई. एक दिन राजाने अपने पुरोहित तथा प्रधानोंको एकान्तमें वुलाकर कहा कि—चाहे जिस उपायसेभी हो परन्तु मेरा अपुत्रत्व अवश्य मिटना चाहिये. इसे सुनकर उन सब विद्वानोंने विचार करनेके अनन्तर उत्तर दिया कि—

"हे राजन्! संतानप्राप्त्यर्थ आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिये." पुत्रप्राप्रिमेंही अपना श्रेय समझनेवाले ज्ञानिसहने, तत्काल मुहूर्त्त दिखाकर, यज्ञमंडप वॅथवाया, यज्ञमें आवश्यक सर्व सामग्री एकत्रित कराई, दंशदेशान्तरसे सर्व विद्वान् ब्राह्मणों तथा राजाओंको निमंत्रण मेजकर बुलाया, और
स्त्रीसहित यज्ञदीक्षा लेकर यज्ञारंभ किया. मंडपमें कर्णेंद्रियको तृप्त करनेवाले,
नानाप्रकारके सुन्दर स्वरवाले वाजे वज रहे हैं, मंगलमुखी सुन्दरियां मंगलगीत गा रही हैं, ब्राह्मणगण वेदमंत्रोचार करके स्वाहा स्वाहा करते हुए
आहुति दे रहे हैं, देवतागण अपना २ यज्ञभाग ग्रहण कर रहे हैं. इसभांति
धूमधामसे यज्ञकार्य हो रहा है ऐसेही समयमें एक नया आश्चर्य हुआ.

यज्ञकी पूर्णाहुतिका समय हो रहा था, त्राह्मण वेद्ध्वित कर रहे थे और यज्ञकी समाप्तिकी आहुति देनेकी तयारी थी उसी क्षण, यज्ञकुंडमेंसे एक अग्निसमान महातेजस्वी पुरुप हाथमें क्षीरसे भरा हुआ सुवर्णपात्र छिये हुए, प्रकट हुआ. साक्षात् यज्ञनारायणको प्रकट हुए देखकर राजासिहत समस्त छोग उठखड़े हुए और अनेक प्रकारसे स्तुति करने छगे. स्तुतिसे प्रसन्न होकर यज्ञदेवने राजासे कहा—" हे ज्ञानसिंह! तेरे इस हुत कमसे में अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं अतः छे यह मेरा प्रसादरूप चरु (यज्ञपुरुपके हाथमेंका क्षीरपात्र) छे. इसे अपनी स्त्रीको खिछाना जिससे एक सर्वगुणसंपन्न पुत्रकी प्राप्ति होगी, परन्तु इतना ध्यान रखना कि तेरी स्त्रीके खानेसे पहछे यह प्रसाद किसी भांतिसे अपवित्र न होने पावे. जो प्रसाद अपवित्र होजायगा तो इसके खानेसे अल्पायुषी पुत्र उत्पन्न होगा." इतना कहकर यज्ञनारायण अंतधीन होगये. तदनन्तर यज्ञकी समाप्ति करके चरु छेकर राजा अन्तः पुरमें गया.

भावी किसीसेभी मिथ्या नहीं हो सकती. होनहार किसी भांति टलना नहीं. होनहार बात हरेक प्रकारसे होतीही है. राजाने वह यज्ञ चर लेजाकर राणीको दिया. पितकी आज्ञाके अनुसार राणी स्नान करके धोये हुए वस्त्र पहनकर उमंग भरी हुई, जहां वह चरु रक्खा हुआ था वहां आकर क्या देखती है कि एक विली उस पात्रमेंसे मुंह भरकर दौड़ गई. यह बात राजाको जतानेका विचार किया, परन्तु चरुके अपवित्र होजानेसे प्राणवल्लभ अत्यन्त कोधित होंगे ऐसा सोचकर, राजाको सूचित किये विनाही राणीने उस अवशिष्ट प्रसादको खालिया. चरु अपवित्र होजाने-परभी साक्षात् यज्ञपुरुषका दिया हुआ प्रसाद था, इस लिये उसका प्रभाव

कुछ कम नहीं था, ऋतुकाल प्राप्त होतेही राणीने गर्भ धारण किया, और दश मास पूरे होनेपर एक दिव्य स्वरूपवाले पुत्रका जन्म हुआ. राज-कुमारके जातकर्मादिक सारे संस्कार यथासमयपर त्राह्मणोंद्वारा कराये गये. जैसे वय बढ़ता गया तैसे २ विद्याकलाकौशलमें भी उसको निपुण बनाते गये. अश्वारोहणविद्या, धनुर्विद्या, मह्नविद्या इत्यादिक जो २ विषय राज-पुत्रके लिये आवश्यक हैं वे सव कम २ से उसको सिखलाये गये. थोडेही वर्पोमें वह राजपुत्र सर्व विद्याओं में पारंगत तथा समस्त कलाओं में कुशल हो गया, और स्वरूपसोंद्र्यमें अलंकाररूप वने हुए दुर्लभ गुणोंसे वह अधिक शोभायमान होने लगा. और आजपर्यन्त पुत्ररहित संसारनिर्वाह करनेवाले अपने मातापिताको अपनी लावण्यतासे अत्यन्त आनन्द देकर उनके अन्त:करणके परमसन्तोषदायक वनगया था. राजा तथा राणी, दोनोंही पुत्रस्नेहसागरमें तेर रहे थे. और अपने मनोर्थ सिद्ध हुए समझकर परम आनन्दमें दिन व्यतीत करते थे. होते २ राजकुमारका वय सोलह वर्षके लगभग हुआ तव उसीके समान गुणोंवाली एक सुन्दर राजकन्याके साथ उसका विवाह कर देनेका राजाने निश्चय किया. परन्तु इतनेमें तो पुत्रसुखमें लीन हुए दंपतिके सुखको अन्तही आगया; क्योंकि ईश्वरेच्छाही सबसे चलवती है. कहाभी है कि-

अपने मन कछु और है, श्रीहरिके मन और। अधोसे माधो कहै; झूर्टा मनकी दौर॥

यहांभी ऐसाही हुआ. राजकुमारकी दूसरे प्रधान पुत्रोंके साथ टढ़ मित्रता होगईथी जिससे वे प्रायः अश्वारूढ होकर साथ २ वनमें मृगयाको जाया करते थे. उनके साथ २ जानेसे राजाभी प्रसन्न होता था; क्यों कि ऐसा होनेसे राजकुमारको अश्वारोहण धनुर्विद्या आदिकी पुनरावृत्ति होना संभव थी. एक दिन वे सब मिलकर नियमानुसार वनमें गये. वे परस्पर एक दूसरेकी स्पर्धासे मृगोंके पीछे २ दौड़ने लगे. वन बहुत विस्तीण होनेसे वहां मृगभी बहुतसे थे. सबने अपनी २ इच्छानुसार भिन्न २ मृगसमूहके पीछे दौड़ना आरंभ किया. इस प्रकार मृगोंके पीछे २ दौड़ते हुए कोई किथर कोई किथर सब चारों ओर फेल गये. मृगकी जाति दौड़ने और फलांग मारनेमें बहोत चपल होती है, और उस वनमें झाड़ीभी बनी थी इससे अवतक एकभी मृग किसीके वाणसे विद्व नहीं हुआ था.

जिससे वे लोग औरभी अधिक तेजीसे मृगोंके पीछे दौड़ने लगे और दौड़ते २ एक दूसरेसे बहुत दूर निकल गये. राजकुमारका घोड़ा बहुत तेज था इसकारण वह सबसे आगे बड़ी लम्बी दूर चला गया, दौड़ते २ उसने कई मृगोंको झपाटेमें ले डाला, परन्तु बहुत देरतक सपाटेसे एक श्वास दौड़ते रहनेसे घोड़ा और राजकुमार दोनोंही बहुत थक गये. दोनोंके शरीरसे पसीनेकी धारा छूटने लगी. घोडेके मुँहमें झाग आने लगे और श्वास समाता नहीं. यह दशा देखकर राजपुत्र एक बृक्षके नीचे जाकर घोड़ेपरसे उत्तरा और उसका सामान (जीन) उतार कर घोड़ेको पेड़की जड़से बांध दिया, तथा आपभी श्रमनिवारणके लिये, सामानको विद्याकर उसके ऊपर लेट गया. वनमेंसे मंद २ ठंडी २ हवा आती थी, निर्जन स्थान होनेसे सर्वत्र शान्ति फैल रही थी, जिससे राजकुमारको शीब्रही मीठी निद्रा आगई.

होनहार दैवाधीन है और यज्ञनारायणके प्रसादका परिणाम आद्योपान्त यथार्थ होना चाहिये, इसी लिये कुछ देरपीछे उस वनमें फिरता २ एक वड़ा भयंकर सर्प उस वृक्षके नीचे आया और इधर उधर चक्कर मारने लगा. वह नाग अपने रहनेके विलको हुंद्रता था. वनमें अपना आहार करके आनेपर सर्पराजको विश्रामके लिये अपने घरमें जाना था. परन्तु उसका विल उस वृक्षके जड़में था और भावीवश, उक्त राजकुमारने उसी जगह विलके ऊपर घोड़ेका साज डालरक्खा था और स्वयं उसका उसीसा वना-कर सोया हुआ था; जिससे वह विल चारों ओरसे दव गया था. नागने अपने विलमें घुसनेके लिये अनेक प्रयत्न किये, परन्तु कुळ वश नहीं चल-नेसे सांप बहुत चिढ़ गया. कहावत है कि " चिढ़ा हुआ सांप बुरा होता है, सो उस सांपने मारे क्रोधके राजकुमारके पैरके अँगूठेपर जोरसे दंश किया और तत्काल पासके झाडपातमें जा लिपा. इस समय राजकुमारको निद्रावश होनेके कारणं सर्पदंशका कुछ विशेष भान नहीं हुआ, उसने जाना कि किसी साधारण जंतुने काटा होगा सो पैरको फटकार कर पीछा ज्योंका त्यों सो गया. उष्णदेशोंके सांप वड़े विपेले होते हैं सो थोड़ी देरमेंही नागका विष राजकुमारके शरीरमें सर्वत्र व्याप्त होगया, जिससे वह चारों ओरसे मृत्युपाशमें घिर गया. निद्राके साथ २ उसको तो महानिद्रा आगई, शरीर हरा २ होगया, मर्मस्थानोंको भेदन करके रोम २ में विपही विप फेल गया और क्षणभरमें तो मातापिताका अत्यन्त प्यारा, स्वर्गसे बढकर

सुखोंको भोगनेवाला तथा अल्पकालमें युवराज पदको धारण करनेयोग्य हुआ वह राजकुमार अपना आत्मा श्रीहरिके स्वाधीन करके, यह लोक छोड़कर परलोकको प्रयाण कर गया.

इथर सब प्रधानपुत्र इकट्ठे होकर घर जानेके लिये राजपुत्रको ढूंढ़ने लगे. राजकुमार अमुक दिशामें गये थे यह वात ध्यानमें होनेसे वे सब छोग उसी मार्गसे ढूंढने चले. ढूंढ़ते २ वड़ी दूर निकल जानेपर उन्होंने घोड़ेकी हिनहिनाहट सुनी. उसको लक्ष्य करके वे वहां पहुंचे तो देखा कि समय वीत चक्रनेपर भी अपने धणीके न जागनेसे घोडा वारंवार पांव पछाड़ रहा है, हिनहिना रहा है, मानो अपने स्वामीको उठ चलनेको कह रहा है किन्तु राजकुमार तो लंबा होकर सो रहा है सो कुछ सुनताही नहीं. प्रधानपुत्र पास जाकर कहने लगे— " हे राजकुमार! उठिये, चलिये, वड़ी देर होगई है, सो महाराज चिन्ता करते होंगे. ऐसीही अनेक वातें कह कर जगाने छगे; परन्तु उठनेवाला कौन ? निदान उन्होंने हाथ पकड़कर राज-कुमारको हिलाकर उठाना चाहा तो उसके मुखपर हरापन देखकर सब मित्र वडे चिकत और भयभीत होकर कहने छगे कि 'अरे! राजकुमार जागते नहीं. इनका गुलावके फूलसा सुन्दर वदन हरा २ कैसे होगया. अवश्य कुछ कारण होना चाहिये. इनके शरीरपरसे जान पड़ता है कि इनको किसी विषेछे जानवरका विष चढ़ गया है हे भगवन् ! अव क्या करें ?, ऐसा कहते ही सब आकुल व्याकुल होगये, सबके सब घवराने लगे. निर्जन वनमें निरुपाय, निःसहाय प्रधानपुत्र क्षणभर चेष्टारहित-स्तब्ध होगये तद्नन्तर धीरजका आश्रय लेकर, अपने मनही मन विचारने लगे कि अव क्या करना चाहिये. सवकी सम्मति हुई कि उनमेंसे कोई एक तुरन्त, एकश्वास घोड़ा दौड़ाता हुआ नगरमें जाकर राजाको समाचार कहकर एक-रथ छे आवे. ऐसाही किया गया. राजकुमारका शरीर अच्छा नहीं है इस समाचारके पहुँचतेही राज्यभरमें खलबली मचगई, सबके होश हवास जाते रहे. रथ जुतवाकर राजा स्वयं वनमें गया. वत्स-पुत्र इसीको अपना जीवन प्राण समझनेवाले राजाने अपने पुत्रकी ऐसी दशा देखी होगी उस समय उसकी क्या स्थिति हुई होगी ? जैसे चित्त अपने भानके निर्वा-हके लिये समर्थ है, तैसेही अपने तथा परायेके निर्वाहमें कुशल जो माया है वर विश्रमसे मोह उपजाकर प्राणीको श्रमादेती है; और इस भांति मोहसे

भ्रमित हुए राजापर ब्रह्मांड टूटपड़ा होगा. अरे ! उसका आत्मा तो उसके पुत्रके साथही चला गया होगा; परन्तु नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ज्योंही राजा पुत्रके शवके निकट पहुँचा कि तत्काल उसे मूर्च्छा आगई. प्रधान आहि-कने वड़े परिश्रमसे, पुष्कल आसना, वासना और उपचार करके उसको सावधान करके रोते रुलाते रथमें विठाया, कुँवरके शवकोभी रथमें रखकर सब लोग रोते पीटते नगरको चले. नगरमें पहुँचतेही सर्वत्र हाहाकार मच गया. राणी छाती माथा पीटने लगी. वह कुँवरका शिर गोदमें रखकर अखंड अश्रुधारा वहाने और अनेक २ विलाप करने लगी. विविध भांतिसे पुत्रके गुणोंका स्मरण कर २ के विलाप करते २ राजाराणीके नेत्रोंमें पानी नहीं रहा तो आंसुओं के बदले रुधिरकी धारा बहने लगी. मंत्रिमंडलने नानाप्रकारसे आश्वासन देकर उनको किंचित् शान्त किया और मृत राज-पुत्रका अग्निसंस्कार कराया. उस दिनसे पुत्रवियोगके महाशोकसागरमें डूवे हुए दंपति अकेले निराधार निराश्रय समान होगये. राजा राणी दोनों, जिनसे वड़ा भारी समुद्र सूख जावे ऐसे महान् नि:श्वास डालते हुए, अन्न, जल त्यागकर महान् कष्टसे दिवस विताते थे. निदान और कुछ उपाय न देखकर उन्होंने शोकही शोकमें अपने देहका अन्त लानेका निश्चय किया. राजसभा वंद होगई, नगरमें सर्वत्र हड़ताल पड़गई, राजा राणीके शोकके कारण सारे नगरमें भी शोक फैल गया था. दीर्घ कालतक वंध्यत्व भोगनेके उपरान्त बड़े परिश्रमसे ईश्वरक्रपासे अमूल्य पुत्ररत्न मिला सोभी चार दिनकी चांदनीकी नाई सुखका एक झकोरा दिखाकर पीछा छीन छिया! संसारसे मोहित माता पिताके हृदयको कंपायमान करनेवाली इससे वहकर क्या वात होगी ? इस कारण राजदरबारमेंही क्या, परन्तु गली, कृचे, हाट, वाट, महल्ले और घर २ में शोक संतापने निवास कर लिया.

ऐसे समयमें एक महर्षि भ्रमण करते २ उस नगरमें आ पहुँचे. अर्ध्य-पाद्यादिकसे उनका पूजन करके नि:श्वास डाळता हुआ राजा उनके सन्मुख बैठा. तब ऋषिने पूछा "हे राजा! तू इस प्रकार शोकसिंधुमें डूबा हुआ क्यों दिखाई देता है ? मैं जानता हूं कि इक्छौते पुत्रके मरजानेसे शोक होता है, परन्तु तेरे जैसे विचक्षण, जानकार पुरुष ऐसी अनित्य वस्तुके छिये निरन्तर शोक नहीं करते; यह तो अविदित—अज्ञानीका काम है. इस संसारमें कोई किसीका सगा नहीं. बता ? कौन किसका पिता और कौन

किसका पुत्र है ? अपने अपने ऋणानुवंधसे सवका परस्पर संयोग होता है और निमित्तकर्म पूरा होनेपर सब अपने २ रस्ते छगते हैं; इसका हर्ष वा शोकही क्या ? अपना देह आत्माके साथ सदा दृढतर सम्बन्ध रखता है उसपरभी आत्मा उसको छोड़कर चला जाता है, और अनेक वर्षोतक उसके साथ रहकर नानाप्रकारके सुख भोगे उनका तनिक भी विचार नहीं करता, तो फिर औरकी क्या कथा ? जो यह तेरा पुत्र था तो जब तू अपुत्र कहलाता था तव कहां गया था; और अव तुझकों छोड़कर वह कैसे चला गया ? जो अपना है वह सदा सर्वदा अपने पासही रहता है; वह अपनेको छोड़कर एक पांवभी नहीं हटता. हे राजन ! इस देह तथा अवतारको धारण करानेवाले प्रारव्य कर्मभी अपने नहीं हैं, क्योंकि वे भी भोगे जा चुकनेपर समूल नष्ट होजाते हैं तो दूसरा कौन तेरा होगा ? इस देहमें अपना कहाने योग्य तो केवल आत्माही है कि जो सदा सर्वदा अखंड, निर्विकार और अविनाशी है. इस-लिये, हे राजन् ! जो लोग महामूर्ख होते हैं वेही अनित्य वस्तुपर प्रीति करते हैं; तू ऐसा नहीं है, अतएव पुत्रशोक परित्याग करके सावधान हो. और, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो नित्य, शाश्वत, अखंड और पूर्णानन्द रूप है उसके साथ दृढ प्रीति कर; क्योंकि वही एकमात्र तेरा कहलाने योग्य और सदा संग रहनेवाला है; अर्थात् आत्माके संग सदा सर्वदा आत्मामात्रही रहता है और उसकी इच्छा करनेवाले, इस संसारके प्रगटमें अच्छे किन्तु परिणाममें दु:ख देनेवाले, क्षुल्लक सुखोंकी कामना कदापि नहीं करते, क्योंकि जिनका मन उस (आत्मा) के अखंड सुखका छाभ छेनेके छिये छछचायमान हो रहा है वे संसारसुखको कुछ गिनतेही नहीं; और वे इस छोकके विषयसे भरे हुए नाशवंत सुखकी कामना करके, इस अविनाशीको नहीं गँवाते.' इस-भांति उस महात्माने अनेक दृष्टान्त देकर ज्ञानसिंहको सद्बोध दिया जिससे उसका शोक बहुत कुछ घट गया. गुरुके उपदेशका प्रतापही ऐसा होता है कि वह कर्णद्वारा अन्त:करणमें प्रविष्ट होतेही भीतरके पापोंको धोकर निर्मेछ करता है, और वारंवार ऐसे उपदेशकी इच्छा उत्पन्न करता है. तदनन्तर ज्योंही ऋषि खड़े होकर जानेकी इच्छा करने लगे त्योंही राजा साष्टांग प्रणाम करके विनती करने लगा कि-" हे दयाल ऋषिराज ! आप अमृतकी एकही बूंद चखाकर क्यों विदा होते हो ? तृषातुरको जलदान करनेवालेको उचित है कि जवतक उसकी तृप्ति न हो तबतक जल पिलाता रहे; क्योंकि थोड़े जलपा-

नसे तृषाकी वृद्धि होकर शोष रोग उत्पन्न होता है. एकाध घृंट पानी पिलानेसे तो बिलकुल नहीं पिलानाही अच्छा है. अतएव हे मुनिवर्थ! अब आप अपना उपदेशामृत, मेरी तृप्ति हो तवतक मुझे पिलाइये. हे गुरुदेव! में आपके शरण आया हूं इस शोकसागरमें दूवे हुएका हाथ पकड़कर मुझको किनारे-पर लानेवाले तो एक आपही हो, इस कारण मुझे अपने चरण—शरणमें रखकर संसारत्रासमेंसे सबमांति अभय कीजिये." इतना सुनकर ऋषिको दया आगई और कहने लगे—"हे राजा? तेरा पूर्वका संचित अच्छा है, परन्तु केवल पुत्र—शोकसे तू अपने आपही दु:खी होता था, यही जानकरके में यहां आया हूं, और वह तेरा मिथ्या शोक टूर होगया इससे में वड़ा प्रसन्न और संतुष्ट होकर अब अपने आश्रमको जाता हूं. किन्तु तत्त्वोपदेश श्रवण करनेकी तुझे जिज्ञासा है तो तू मेरे आश्रमपर आना; क्योंकि विरक्त पुरुपको एक दिनसे अधिक वस्तीमें रहना उचित नहीं हैं. इस नगरकी उत्तर दिशामें, गंगाके तटपर निकटही पर्वतकी तलेटीमें मेरा आश्रम है, वहां में निरन्तर समाधिस्थ रहा करता हूं." इतना कहकर ऋषिराज राजाकी पूजाको स्वीकार करके, अपने आश्रमको गये.

दूसरे दिन प्रातःकालमें स्नान सन्ध्यादिक कमसे निवृत्त होकर राजा अश्वारूद होकर मुनिके आश्रमको जाने लगा, और उपवनको उद्धंवन करके महावनकी सीमापर गया. तो उसको भागीरथीके तटपर पवनके साथ झकोरे खाते हुए गगनचुम्बित आश्रमके वृक्ष दिखाई दिये. उन्हींको लक्ष्य करके वह धीरे २ आश्रमतक जा पहुँचा और वहांकी अप्रतिम शोभाको देखकर वहुत आनन्दित हुआ. सुन्दर पुष्पों तथा फलोंवाले सुशोभित वृक्ष मंद २ समीरसे लहरा रहे हैं, मानो 'आइये २ कहकर पाहुनेका स्वागत कर रहे हैं; वृक्षोंपर वैठे हुए मनोहर पक्षीगण अपने मधुर कोमल स्वरसे आनन्दध्विन कर रहे हैं; मानो ऋषिराजको राजाके आगमनकी सूचना दे रहे हैं; तथा आश्रमकी अवर्णनीय सुन्दरता और सर्वथा शान्ति मूले भटके प्राणियों (श्रमित पाहुनो) का श्रम निवारण करके स्वस्थ और सुखी करनेमें तत्पर हैं. ऐसी रचना देखते २ राजा पण्कुटीमें गया तो वहां, आश्रमके बीचोवीच एक पणिशालामें पूर्वोक्त महात्मा भगवन्नामोच्चारण करते हुए वैठे थे, उनके दर्शन हुए. बहुतसे मुमुश्च शिष्य उन महात्मासे नानाप्रकारके प्रश्न पृक्षकर अपनी २ शंकाओंका समाधान कर रहे थे. राजा ज्ञान-

सिंहमी गुरुचरणारिवन्दमें साष्टांग नमस्कार करके अपने आसनपर बैठ गया. तदनन्तर गुरुदेवने राजाको गुद्ध सत्वगुणी जिज्ञासु जानकर 'अहं ब्रह्मास्मि ' इस महावाक्यका उपदेश देकर अपना शिष्य किया. तिस पीछे वहां होती हुई ज्ञानचर्चासे परमानन्दको पाकर, सर्व मुमुक्षुओंके साथ राजाभी गुरुकी आज्ञा छेकर विदा हुआ, और गुरुवाक्यका मनन करता २ राजभवनको गया. जिसको ज्ञानरसकी प्राप्ति होती है उसको तद्व्यति-रिक्त और कोई पदार्थ प्यारा नहीं छगता ज्ञानसिंहभी गुरुके उपदेशसे मोहित होकर नियमपूर्वक उक्त महात्माके पास जाने छगा और प्रतिदिन आत्मतत्त्वका उपदेश श्रवण करके महाज्ञानी होगया. राजा स्वयं गुरुके पास तत्त्वकथा श्रवण करनेको जाता और वहांसे छोटकर आनेपर अपनी राणीको सब वातका उपदेश करता, जिससे भक्तिमती राणी भी देहामिमान छोड़कर तथा सब शोकका परित्याग करके परम निर्वासनामय ज्ञानी वन गई.

पुत्र पुत्रके ठिकाने गया, और गुरुक्टपासे दोनों दंपति अहंता ममता-रहित होगये. उभयके अन्त:करणमेंसे शोकदु:खका समूछ नाश होगया, और वे परम आनन्दसे, नित्य २ चन्द्रमाकी वृद्धिगत कळाकी नाई विव-र्धित प्रेमसे गुरुदेवकी सेवा करने छगे. और प्रजाही अपने पुत्र पुत्रियां इत्यादिक संतति हैं ऐसा समझकर प्रेमसे प्रजाका पालन करना आरंभ किया. वे नित्य अवण किये हुए गुरुवाक्योंका भलीभांति मनन करते हुए उत्पन्न हुई शंकाओंका, दूसरे दिन गुरुसे समाधान करलेते. यही उनका नित्यका ज्यम होगया. एक दिन गुरुमहाराजने उपदेश करते हुए ऐसा कहा कि-"मुक्ति पाया हुआ (जीवन्मुक्त हुआ) पुरुप आत्माके अनुभवजन्य (आत्माको जानकर उसके अनुभवजनित) सुखमें मम्र हो जाता है तद-नन्तर उसको संसारके मिथ्या विषयोंपर अप्रीति और अनादर हो जाता है " यह सुनकर उसदिन तो राजा अपने घर चला आया, परन्तु उस वाक्यका मनन करते २ उसको शंका उत्पन्न हुई कि अरे ! ऐसा वह आत्मा-नुभव मुख कैसा होगा कि जिसमें मुक्तजन सदाही छुन्ध रहते हैं, और सुसुक्षुजन जिसकी निरन्तर इच्छा करते हैं ? फिर दूसरे दिन वह शंका गुरुको निवेदन करनेपर गुरुने विचार किया कि- ' इसका पूछना यथार्थ है तोभी वाणीमात्रसे इसका समाधान नहीं हो सकेगा, इस कारण प्रत्यक्ष प्रमाणसे उसकी शंकाका समाधान करना चाहिये. ऐसा मनमें सोचकर

गुरुने कहा "हे वत्स ज्ञानसिंह! तू धन्य है, जो तुझको ऐसी शंका उत्पन्न हुई! मैं तेरी क्या प्रशंसा करूं? गुरुवाक्यका मनन करके ऐसे प्रश्न करनेका बड़ा फल है; परन्तु हे राजा! इसका समाधान मैं स्वयम् नहीं करूंगा. यहांसे तू विष्णुपुरीको जा. वहांका विष्णुप्रताप नामक महा-प्रतापी राजा मेरा शिष्य है, वह तेर प्रश्नका यथार्थ समाधान करेगा."

गुरुकी आज्ञा पाकर ज्ञानसिंह अपने घर आया और दूसरे दिन अपने राज्यका सब अधिकार अपने परम विश्वस्त प्रधानों तथा पुरोहितको सौंप कर उनको प्रजापालनका भलीभांति अनुरोध करके राणी सहित सुखपालमें वैठकर विष्णुपुरको विदा हुआ. मार्गमें वन, पर्वत, नदी और नगर आदिक सृष्टिरचनाका अवलोकन करता हुआ कितनेक दिनोंमें वह सेना-सहित विष्णुपुरके निकट जा पहुँचा. विष्णुप्रताप गुरुक्रपासे साक्षात् परत्रहारूप होगया था इस कारण उसने पहलेसेही योगवलसे जानलिया था कि ज्ञानसिंह आत्मानुभवजन्य सुखका स्वरूप जाननेके छिये मेरे यहां आता है. ज्ञानसिंहके आतेही वह पंचरंगी सेना तैयार कराकर वड़े ठाट और धूमधामसे उसकी अगवानी करनेको आया. विष्णुपुरके उपवनमें इन दोनोंकी परस्पर सेट हुई. विष्णुप्रताप वहुत आद्र मान पूर्वक अपने गुरुभाईको अपने नगरमें लिवा लाया और एक सुन्दर राजभवनमें निवास कराया, और नानाप्रकारके पकान्न तयार कराकर उन सबको भोजन कराया. जव वे खा पीकर तृप्त हुए और मार्गके श्रमसे निवृत्तिपाई तव विष्णुप्रताप अपने पाहुनोंके पास आया और विवेकयुक्त वाणीसे उनसे पूछा;-" हे क्षत्रियकुलमणिज्ञानसिंह ! आपको यहांतक पधारनेका अम उठाकर हमारे देश तथा घरको पवित्र करनेका विचार कैसे उत्पन्न हुआ ? आप पधारे सो बहुत अच्छा हुआ. आपने यहां पधारकर मुझे कृतार्थ किया है; सो मेरे योग्य जो कार्य हो सो कहिये " यह सुनकर ज्ञानसिंहने कहा-" हे सत्कृति ! हे भूपति ! हे विष्णुप्रतापजी ! भगवत्स्वरूप महर्षि कौण्डिन्य जो जगदुद्धारक तथा आपकी तथा मेरी देहके स्वामी और गुरु है उन्होंने मुझे आपकी सेवामें भेजा है और कहा है कि विष्णुप्रताप तेरी सब शंका-ओंका समाधान करके तुझको यथार्थ रीतिसे अध्यात्मज्ञान समझावेंगे, अतएव में आपके पास आया हूं. हे महात्मन् ! आत्मानुभवजन्य सुख कैसाः है ? सो जाननेकी मेरी इच्छा है''-यह सुनकर विष्णुप्रताप कहने लगा-'प्रियः

*वन्धु ! यह घर आपकाही है, इसिलये सब वातसे मन स्थिर करके यहां निः-शंक होकर रहो में गुरुक्षपासे आपकी शंकाओंका निवारण करूंगा" तदनन्तर राजा विष्णुप्रताप प्रतिदिन राजा ज्ञानसिंहको साथ लेकर एकही आसनपर भोजन करता, साथ २ राजसिंहासनपर वैठता, वनवाटिकामें भी साथही साथ फिरनेको लेजाता, इस भांति उसके साथ विशुद्ध—अभेदभावमय एकतासे वर्त्तने लगा. राजा विष्णुप्रताप महाज्ञानी तत्ववेत्ता, वेदवेदांगपारंगत और " सर्व खिलवदं ब्रह्म " इस वेदवाक्यके अनुसार समस्त जगतको ब्रह्मरूप जाननेवाला होनेसे सबके ऊपर समान दृष्टि रखनेवाला अभेदत्वरूप यथार्थ रीतिसे समझता था इस कारण वह दृसरा साक्षात् जनकही हो ऐसा प्रतापी था. उसने ज्ञानसिंहकी शंकाका निवारण करना आरंभ किया.

उसने अपने नगरसे दो तीन कोसके अन्तरपर अपने विलासकुंजमें, जहां एक सुन्दर महल वनवाया हुआ था, वहां त्रयोदशीके दिन मध्याह्रमें अनेक प्रकारके पकान्न तथा भांति २ के अन्यान्य स्वादिष्ट भोजन बनवा-नेकी अपने कार्यभारियोंको आज्ञा दी. एकाद्शीका व्रत करनेवालेको द्शमीके दिन एकवार भोजन करनेका तथा द्वादशीके दिन पारणा करनेका नियम है, परन्तु विष्णुप्रतापने ऐसा उपाय किया था कि जिससे दशमीके दिन ज्ञानसिंह किसी कारणवशात भोजन न कर सका, दूसरे दिन एकादशी थीं और तीसरे दिन वामनद्वादशी थीं; इसिंखें लगातार तीन उपवास होकर त्रयोदशीको पारणा होसके अर्थात भोजन मिले ऐसा योग आया. विष्णुप्रतापने जानवूझकर ही त्रयोदशीके दिन ठीक मध्याह्रमें रसोई तयार हो ऐसी आज्ञा दे रक्खी थी. गीताका वचन है कि 'अन्नाद्भवन्ति भूतानि-अन्नके आधारपर प्राण हैं.' अतः तीन दिनतक लगातार उपवास करनेसे ज्ञानसिंहका आत्मा आकुल न्याकुल होगया; परन्तु वह परम वैष्णव था, भगवत्परायण था; नियमपूर्वक व्रत पालनेवाला था. रहकर तीनों दिन भगवन्नामोचारण करनेमं विताये. त्रयोदशीको प्रात:काल हुआ तो विष्णुप्रताप और ज्ञानसिंह स्नान सन्ध्यादिक आहिक कृत्यसे निपट कर तैयार हुए, और सुखपाल सजवाकर कईएक सेवकोंको साथ लिये उसी विलासक्कंजकी ओर प्रयाण किया. दौड़ते दौड़ते सवारी मध्याह होनेसे पहले २ वहां पहुँच गई, रसोई भी तयार थी, राजाके जीमने बैठनेके

^{*} एकही गुरुके शिष्य होनेसे विष्णुप्रतापने इस भांति संबोधन करके कहा है.

लिये जो चौक तैयार किया गया था उसमें चाकरोंने झट २ रांगोली (रंगवल्ली-चौक, साथिया आदि) पूरकर सुवर्णके वाजोट विछादिये; सुव-र्णके छोटे गिलास, शीतल जल भरकर, हरेक वाजोटके पास रख दिये, प्रत्येक वाजोटके सन्मुख, मनको आनन्दित करनेवाळी सुगंधित अगर वित्तयां रखदी गई, और दूसरी सव सामग्री सजकर भृत्यगण एक ओर मर्यादापूर्वक खड़े होगये. तुरन्त नानाप्रकारके पकान्नों तथा अन्यान्य सामियोंसे भरे हुए रत्नजटित सुवर्णके थाल प्रत्येक वाजोटपर रखदिये तद्नन्तर सूचना होतेही अपने साथियों सहित, पीतांवर धारण किये हुए दोनों नरपुंगव वहां आ विराजे. ज्ञानसिंह तो विना किसीसे वोले चाले विना किसीको देखे भाले, तत्काल एक चित्तसे बड़े बड़े कबल लेके जीमने लगा. लगभग आधे उपरान्त जीमचुका तव जलपानके लिये ' मुख ऊंचा ' किया. फिर अनेक प्रकारके हास्य विनोद करते हुए सव कोई जीम जाम कर तृप्त हुए, और हाथ मुख प्रक्षालन करके उठं, त्योंही सेवकोंने केशर कस्तूरीसे भरेहुए पानके बीड़े सबको अर्पण किये. नन्तर वस्त्र धारण करके सब एकान्तमें बैठे हुए विनोद करने छगे. उस समय विष्णुप्रतापकी पहलेसे की हुई योजनाके अनुसार एक मंत्रीने विनय-सहित पूछा कि-"भ्राताओ ! आज भोजन करते समय अपनेको कैसा आनन्द आया था ?" तव सबसे पहलेही ज्ञानसिंह बोल उठा—" अहा ! आजके आनन्दका क्या कहना ! कोईभी उसका वर्णन नहीं कर सकता. उस आनन्दको तो मैं और ये सब जीमनेवाले अपने मनही मन जानते होंगे. मेरी तो शक्ति नहीं जो में उसका यथार्थ वर्णन कर सकूं कि आजका आनन्द ऐसा और इतना था. मेरी जिह्नेन्द्रिय जिसके द्वारा मुझे वह परमानन्द प्राप्त हुआ था, वहभी उसका वर्णन करनेमें कभी समर्थ नहीं हो सकती."

ज्ञानसिंहके इसप्रकार कहनेका कारण यह था कि वह स्वयं तीन दिनका भूखा था, इसीसे उसको जीमनेमें जो आनन्द आया वह और सब छोगोंसे बढ़करही था.

तिस पीछे वे एक दूसरे कमरेमें, जहां सुवर्णके पलंगोंपर मखमलके विछोने विछे हुए थे, उनपर थोड़ी देरतक लेट गये. * तीसरे पहर उठकर मुख प्रक्षालन करके सवलोग सभामंडपमें एकत्रित हुए तब तंबोलियोंने केशर

^{*} भोजन करनेके उपरान्त थोड़ी देरतक बाई करवटसे लोटना गुणदायक है.

कस्तूरी वरास इलायचीसे युक्त सुंदर पानके वीड़े लाकर हाजिर किये सो लेकर मुखवास करके हास्यविनोट करने छगे. उसी समय राजाके मालि-योंने गुळाव मोगरा चमेळी आदिक सुगंधित पुष्पोंके हार तुरें ळाकर नजर किये और प्रधानने उठकर उभय भूपालोंको हार धारण कराकर तुरें भेट किये, तथा समस्त उपस्थित क्षत्रियवीरोंको हारतुरोंसे सुशोभित किया. ऐसेही सुअवसरकी ताकमें खड़ा हुआ एक सुगंधी थोड़ा आगे वढ़ा और अपनी अतरकी पेटी खोलकर नानाप्रकारके विद्या २ अतर, उभय भूपालोंको अर्पण करने लगा. ऋतुके अनुकूल गुलाव, मोगरा, खस, जुही, केवड़ा इत्यादि भांति २ के उत्तमोत्तम अतर सुँघाकर उस अत्तारने सारी राजसमा-जको मस्त और मोहित कर दिया. इन सब वातोंसे प्रसन्न होकर ज्ञान-सिंह एकाएक बोल उठा-"अहा ! हा ! हा ! भाई विष्णुप्रताप ! आज तो आपने मेरा पाहुनाचार करके मुझे आनन्दसागरमें निमन्न कर दिया है. " यह सुनकर विष्णुप्रतापने कहा-" प्रिय वन्धु ! ऐसा आपको क्या आनन्द होता है सो तो कहो; उसका कुछ वर्णन तो कर सुनाओ, विना कुछ वर्णन किये हम किस प्रकार समझें कि आपका आनन्द कितना और कैसा है ?" तव ज्ञानसिंहने उत्तर दिया कि "क्या इस आनन्दको कहकर कोई वता सकता है ? इस आनन्दका अनुभव तो मेरी नासिका इन्द्रियकोही है. "

तदनन्तर विष्णुप्रतापने सविनय विज्ञापना की कि "अव ठंढा पहर हुआ है सो चिछये वागमें फिरनेको चछें " इसपरसे सब कोई उठकर खड़े हुए और वागमें गये. उस वागकी शोभा भी अप्रतिमही थी. उसकी यथार्थ सुन्दरताका वर्णन करना तो अशक्य है ही, परन्तु संक्षेपमें कहनेसेभी कई दिन वीत जायँ, इसिछये इतनाही कहना वस है कि वहांके जलाशय, फल तथा फलवाले वृक्ष, उनपर कलोल करते हुए पक्षी, पिंजरोंमें बंद तथा खुले फिरते हुए अनेक देशान्तरोंसे लाये हुए अनेक जातिके प्राणी, बागमें अमण करनेके छोटे बड़े सुन्दर मार्ग, द्राक्ष तथा पुष्पलताओंसे घिरे हुए लतामंडप, उनके भीतर चारोंओर वनी हुई सुन्दर बैठकें, तथा मनको सुग्ध करनेवाली कुंजोंकी रमणीय रचनाको देखते २ वे सब एक द्राक्षलतामंडपके नीचे आये और उसकी शीतल बैठकपर बैठगये. जो कुछ वहां करनेका था उसकी सब व्यवस्था राजाज्ञासे प्रधानने पहलेसेही कर रक्खी थी. अत: पूर्वापर दी हुई आज्ञाके अनुसार, विना कहे अपना २ काम बजानेके

लिये समयानुसार सब कोई उपस्थित होने लगे. वे लोग बैठकमें बैठे हुए थे उसी समय एक विलक्षण पुरुष उनके सन्मुख आ उपस्थित हुआ. वह राजाको आशीर्वाद देकर अपनी मायाका चमत्कार दिखाने लगा. अचा-नक सबकी दृष्टिमेंसे वह वाग, बैठक तथा महल सब अदृश्य होगये, और एक तेज:पुंज उनके सन्मुख खड़ा हुआ. उस तेजोराशिके प्रभावसे आखें मीच कर फिर खोलतेही एक वड़ा सुन्दर नगर उनको दिखलाई दिया. उसका विस्तार, उसमेंके सुवर्णमय और रत्नजटित, अवर्णनीय शोभावाले सुन्दर मंदिर, उनमें आनन्दपूर्वक फिरते हुए दिव्य स्वरूपवान् तेजस्वी नव-यौवन स्त्री पुरुष, वहांके राजाकी भव्य राजसभा, उसमें विराजमान महान् देवर्षि, देवताओंके समान वीर पुरुष, वहां नृत्य करती हुई लावण्यवती अप्सराएं, इत्यादिक इन्द्रसमान सारा वैभव देखकर सव लोग यही अनुमान करने लगे कि क्या यह इन्द्रपुरी है ? तुरन्तही वह नगर एकाएक अदृह्य हो गया और एक दूसरी भन्य शोभा दृष्टिगोचर होने लगी. इसमें उहोंने पहलेकी इंद्रपुरीकी शोभासे भिन्न कुछ विलक्षण वात देखी उसे देखनेमें सूर्य तथा चंद्र किसीकेभी प्रकाशकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसमें निवास करनेवाले मस्तकोंमें लगी हुई महातेजस्वी मणियोंका प्रकाश सर्वत्र फैल रहा था. यही नहीं किन्तु वहांके मंदिर भी सब मणिमय ही थे. उनमें तेज स्वयमेव चमक रहा था, जिससे प्रकाशके लिये दीपक वा ऐसेही अन्य किसी पदार्थकी कुछ आवश्यकता नहीं थी. उसमें वसनेवाले पुरुष कोई पंचमुखी, कोई दशमुखी, कोई सौमुखी और कोई २ तो सहस्रमुखी दिखाई देते थे. वे क्षणभरमें सर्परूप धारण करते और तत्काल दिव्य पुरुप वन जाते उनकी स्त्रियोंके रूपलावण्यके आगे कामदेवकी स्त्री रितसी लिजत होती थी. वे सर्वींग सुन्द्रियां नाना प्रकारके दिव्य वस्त्रालंकार सजकर रत्नजटित झूळोंपर वैठी हुई झूल रही थीं. उनके आसपास उनके समानही हजारों दासियां सेवामें खड़ीं थीं. चारों ओर वड़ा वैभव दृष्टिगोचर होता था. इन सबको देखकर "अरे ! शास्त्रमें कही हुई रचना मिळती औरही है, क्या हम लोग इस नागलोकमें आपहुँचे क्या ? " उन सबको ऐसा भान होने लगा. क्षणभरमें वहां एक नया कौतुक दृष्टिगोचर हुआ. उस पाताल लोकमें एक भन्य मंदिरमें रत्नजटित हिंडोलेपर एक परम रूपवती, अति सुंदर, मोहिनीस्वरूप, ळावण्यवती दिन्यांगनाके साथ

बैठेहुए एक अपने परिचित लावण्यमय पुरुपको दिव्य शृंगार किये हुए विलास करते देखा; ज्ञानसिंहने तक तक कर उसको देखा तो वह उसका मृत पुत्रही था. यह रचना देखकर ज्ञानसिंह परम आनन्दमें मग्न होकर उन्मत्तकी भांति एकाएक कहने छगा—" अहो ! मेरे प्यारे पुत्र ! तू ऐसे अनुपम अलभ्य स्थानमें किसप्रकार आ वैठा है ? क्या तुझे तेरे वियोगी मातापिताका स्मरण नहीं होता ?" यह सुनकर उस विलासी पुरुषने उत्तर दिया कि "हे राजन ! आप पुत्र किसको कह रहें हो ? अपने गुरु-वाक्योंको भूल गये क्या ? क्या आपको फिर अज्ञान उत्पन्न हुआ व अविद्याने घर छिया है ? मैं तो मणिग्रीव नामक नाग हूं. और केवल आपके पूर्वके सत्कर्मके प्रभावसे आपको पुत्रवियोगद्वारा ज्ञान प्राप्त करानेके लियेही आपके यहां जन्म लिया था. यहां पुत्र कौन और पिता कौन ? यहां तो पिता अपिता है, माता अमाता है, छोक अछोक है, देव अदेव है, वेदशास्त्र अवेदशास्त्र है, चांडाल अचांडाल है, साधु असाधु है, तपस्वी अतपस्वी है, त्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शृद्ध इनमेंसे कोईभी यहां नहीं है, यहां पुण्यपापका किंचितभी स्पर्श नहीं है. यहां समस्त कामनाओंसे रहित होजाता है, यहां द्रष्टा वा दृष्टि नहीं है, द्रष्टाकी दृष्टिका लोप भी यहां नहीं होता, देखने न देखनेका कुछ भी यहां नहीं है, यहां तो सत्र अभेदमय है. यही नागलोक, ब्रह्मलोक, अक्षर लोक यही पूर्ण है, पूर्ण-सेभी पूर्ण है. इसमेंसे पूर्ण वनता है और यह पूर्णका पूर्णही बना रहता है, आप विनाशी संसारका मोह छोड़कर ब्रह्मानंद जैसे अविनाशी सुखकीही इच्छा करो." इतनी वातचीत होतेही वह सब छीछा अदृश्य होगई सब लोग फिर अचंभित हुए ज्ञानसिंह मानो नींद्मेंसे चौंक उठा हो, इसभांति आश्चर्यान्वित हुआ और मनमें खेदपूर्वक कहने लगा-" अहाहा ! मैंने कैसा चमत्कार देखा, अरे! अव तक भी जिसका स्मरण आजानेपर वारंवार मेरा पुत्र मेरा पुत्र कहकर में रुद्न करता था उसने मुझको क्या कहा ? अहो ! मेरे मित्रकी कृपासे कैसा चमत्कार देखनेमें आया. आज उस मणित्रीवके कहनेसे मेरा महामोह दूर हुआ और संसारासिक समूल नष्ट होगई. वाह! मेरे मनके आनन्दकी बात मैं किसको कहूं ? मेरी दृष्टिसे जो २ आनन्दप्रद वस्तु मैंने देखी उससे उत्पन्न हुए अवर्णनीय आनन्दको तो मेरा अन्त:करणही जानता है ऐसा करते २ सन्ध्यासमय होने आया तो

सब लोग वहांसे उठ २ कर पीछे रंग महलको आये इस समय भोजन तैयार था सब छोग व्याछ् करनेको उठे और अपनी २ इच्छानुसार जीमे (क्योंकि दोपहरको हढ २ कर भोजन कर चुके थे) तिस पीछे वस्त्र बदछ कर पान सुपारी लिया; उस समय पासवाले दीवानखानेमेंसे तबले सारंगी बीणा आदि वाद्योंके स्वर ताल मिलानेकी ध्वनि सुनाई देने लगी. विष्णुप्रतापने सबको दीवानखानेमें लेजाकर यथास्थान विठाया वह स्थानभी खूव सजा-गया था, अप्सराएं नृत्य करनेके छिये सजकर तयार थीं उनमेंसे एक २ ने राजाकी आज्ञानुसार नृत्यं करना आरंभ किया. और जुदी २ सरगम चतुरंग तिळाने वगैरेका आळाप करके गाने लगीं; एकसे एक चढ़वढ़ कर रूपवती उन अप्सराओं के मनोहर आलाप, बूंघरों की झनझनाहट तवलों की ताल सारंगी वीणा इत्यादिकोंके अन्त:करणके आरपार निकल जानेवाले मधुर स्वरोंकी रणकार और नृत्य करती हुई वारांगनाओंके हावभाव कटाक्ष प्रहारादिकसे नृत्यकोंने सारी सभाको दिङ्सूढ वनादिया. तव भैरवी, कल्याण विहाग, टोड़ी, काहरा, वसंत, वगैरे समय अनुकूछ राग कम २ से इस भांति अलाप कर गाये कि जिन्हें सुनकर विष्णुप्रतापके सिवाय और सव लोग मोहान्ध होगये. हे वत्स ! संगीत एक ऐसी वस्तु है कि जिससे जडवुद्धिके पशु भी बशमें होजाते हैं तो समस्त रसोंको समझनेवाले पुरु-षोंकी तो क्या कथा ? अब एक तो उस गान तानसे उपजा हुआ मोह दूसरे विष्णुप्रतापकी व्याऌके अनन्तर पानमें खिलाई हुई कामोदीपन-गुटिका इन दोनोंके एकत्र प्रहारसे ज्ञानसिंह विलक्कल कामविवश होकर वोल उठा कि-अहा विष्णुप्रताप ! वस हद होगई, यह आनन्द मेरे हृदयमें नहीं समाता. अव समाप्त करो. तुरन्त गाना वंद हुआ और सब अपने २ स्थानपर सोनेको चलेगये. ज्ञानसिंहकी स्त्री भक्तिमतीको राजा विष्णुप्रतापने पहले-हीसे दासियोंद्वारा वागमें बुखवाया था वहभी समयपर आपहुँची और काम-विवश हुआ ज्ञानसिंह ज्योंही विलासगृहमें जाकर पलंगपर लेटा कि तुरन्त राणी नाना प्रकारके हावभाव करती हुई, पछंगपर वैठकर उसकी चरणसेवा करने लगी. ज्ञानसिंहको तो इतनाही चाहिये था. इस समय वह आन-न्द्के मध्यविन्दुपर था.

दूसरे दिन सन्ध्यासमय ब्याल् करके चंद्रोदय होजानेपर सब लोग चांद-नीपर एकत्र हुए तब ज्ञानसिंहने विष्णुप्रतापको कहा-" प्रियवन्धु ! अब

आप मेरी शंकाका निवारण कव करेंगे ? आपने तो मुझे इस मायामेंही फांस रखनेका विचार किया जान पड़ता है; क्योंकि जबसे मैं आपके यहां आया हूं तबसे अवतक तो मैं केवल मायाजन्य पदार्थोंमेंही रमण कर रहा हूं. और अवभी, केवल मायाही माया चहूंओर देखता हूं. ज्ञानसंबंधी पवित्र वार्त्ता तो आपने विलकुल भुला दी है. " यह सुनकर विष्णुप्रतापने कहा-" महात्मा ज्ञानसिंह! आप यह क्या कहते हो? क्या अभीतक आपकी शंका वनी हुई है? क्या उसका अवतक निवारण नहीं हुआ ? आप परम ज्ञानवान होकर भी इन सब वातोंपरसे कुछ नहीं समझ सके और माया-हीकी निंदा करने लगे, यह क्या ? हे आता ! यह माया इसप्रकार धिका-रने योग्य नहीं है. महात्मा पुरुष ज्ञानी कहलाते हैं सो किस कारणसे? यह माया न होती और उसमें वे न लिपटते तो फिर पुरुष किससे विरक्त होते ? ज्ञानी होनेकी भी क्या आवश्यकता रहती ? दीपकके आडमें कृषा-यका अन्तरपट होनेसे अँधेरा होता है इसकारण उसको हटाना पडता है, परन्तु यदि वह न हो तो निर्मल दीपक प्रकाशमान रहनेसे अंधकार नहीं रह सकता, तव किसी वस्तुको हटानेकी भी आवश्यकता नहीं रहती, अत-एव हे प्रियवन्धु! संसारकी माया प्राणीको सचेत और ज्ञानवान वनाने-वाली है, (जो उनके परिणाम परसे जो प्रहण करनेकी खूबी है उसे जान-कर उसका सद्पयोग करनेमें आवे तो) इसकारण अज्ञानतासे मायाका तिरस्कार नहीं करना चाहिये. उससे तो बहुत कुछ जाना और समझा जाता है. आज पर्यन्त जो २ महान् ज्ञानी पुरुष होगये हैं, वे सबही पहले तो मायामें लिपटे हुए थे, और उस मायाको सन्मार्गसे भोगते २ ही वे ज्ञानवान वने और अपने स्वरूपको चीन्हकर भवसागरके पार उतर गये. संपूर्ण विषयोंमें रॅंगे हुए ज्ञानीका ज्ञान दृढ-किसी प्रकारसे विचिलत न होनेवाला हो जाता है. यह माया त्रिगुणात्मक होती हुई भी समस्त जगतका कल्याण करनेवाली है. हरिहरादि भी इसको नहीं जान सकते ऐसी अपार है, सबकी आश्रयभूत है, अखिल जगतका अंश है, अन्याकृत और आद्य है, परम प्रकृति है, यह महात्रतवाली, मुक्तिदाता, परमविद्या, इन्द्रि-योंको सुनियत करके समस्त दोषोंसे मुक्त करनेवाली, और मुनिजनोंके सेवन करने योग्य है; क्योंकि यह माया, ज्ञानीके चित्तको भी, बलात्कारसे आकर्षित करके महामोहमें निमम्न कर देती है; परन्तु उसमेंसे अविद्यारूपी

तिमिरपटको हटाकर ज्ञानरूप सूर्यका प्रकाश देनेवालीभी यही है. यह दरि-द्रियोंके लिये चिन्तामणिके समान है; यह माया मिथ्या है, इसका आदि नहीं, अन्त नहीं और मध्य अर्थात् वर्त्तमानभी नहीं. मिथ्या होते हुए भी सत्य दिखाई देती है. इसीका आपने विचार किया होता तो आपके प्रश्नका उत्तर अपने आप मिल जाता. " ऐसा कहनेके उपरान्त फिरभी उसने कहाकि " भाई! क्या २ मजा आपके देखनेमें आया ? इस विषयकी वातचीत करना तो आप भूळही गये. " यह सुनकर ज्ञानसिंह वोला-" अहा! कलकी वात क्या कहूं! वह आनन्दकी लहर तो कलही पूरी होगई. मित्र! कल तो आपने मेरी पांचों इन्द्रियोंको आनन्दसे तृप्त कर दिया था. भांति २ के स्वादिष्ट भोजन, सुगंधयुक्त पुष्प, अतर, अप्सरा-ओंके नृत्य, गान और आलिंगन इत्यादिकसे मेरा मन सारे दिन और रातभर आनन्दके समुद्रमें तैर रहा था. अवतक भी, उस आनन्दसागरकी तरंगें जब कभी मनमें छहरानें छगती हैं तब मेरे मनको पुछकित कर देती हैं. और हां! में कैसे भूल गया ? उस मायावी खिलाड़ीने तो हद कर दिया. अहो ! घर बैठे स्वर्ग तथा पातालके दिव्यलोकके दर्शन हुए, यह क्या छोटी बात है, फिर, भाईजी! एक बात तो मैंने उसमें ऐसी देखी कि उससे उपजा हुआ आश्चर्य तो मुझे जनमजन्मान्तरतक स्मरण रहेगा, क्योंकि वह मनोहर और आनन्दप्रद दृश्य तो मेरे हृद्यमें ज्योंका त्यों चित्रित होगया है. अहो ! मैंने अपने मृत पुत्रको वहां देखा ! और उसके साथ बहुत कुछ वातचीत भी की. अहाहा ! वह आनन्द जो मुझको हुआ उसका अनुमान आपही करो. इसभांति जिह्वा, नासा, नेत्र, श्रोत्र और स्पर्शेन्द्रिय (त्वचा) ये पांचों इन्द्रियां अभीतक उस समयके सुखेंमें ठहरें ले रही हैं."

यह सुनकर विष्णुप्रतापने कहा—"आप वड़ी देरसे, आनंद हुआ आनंद हुआ, और सुख सुख कर रहे हो, पर ऐसा वह सुख कैसा था सो कुछ मुझे समझाकर किहये." तब ज्ञानिसह वोळा—" उस सुखका में किस प्रकार वर्णन करूं ? मेरे मनमें भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता तो फिर वाणीसे किस भांति वर्णन कर समझा सकता हूं ? जीमनेके सुखको तो केवळ जिह्नाही जानती है. सुगंधसे जो आनन्द प्राप्त हुआ वह मेरी नासिकाको ही विदित है, गानसे जो सुख प्राप्त हुआ उसको भोगनेवाले

मेरे कर्ण हैं, इन पांचों इंद्रियोंको जो परम सुखकी प्राप्ति हुई उसके ज्ञाता तो वेही हैं. मुझसे तो क्या, परन्तु में जानता हूं कि अपने गुरुजीसे भी उस परमानन्द्रका वर्णन होना विलक्कल अशक्य है " " वस २ ! मैं यही जानना चाहता हूं. अव आपके मनमें निश्चय हुआ कि इन्द्रियजन्य अल्प सुखका भोक्ता भी जब उनका वर्णन नहीं कर सकता तो फिर केवल निर्वि-कार आत्मा कि जो अतींद्रिय (जो दशो इन्द्रियोंसे नहीं जाना जासकता अथवा दशोंपर सत्ता रखनेवाला) है, उसका यथार्थ ज्ञान होनेसे जो अपार आनन्द प्राप्त होता है उसके स्वरूपका वर्णन करनेमें कौन समर्थ हो सकता है ? तदनन्तर ज्ञानसिंहने कहा-" तव क्या आत्मानुभवजन्य सुख केवल अवर्णनीय-अनिर्वचनीयही है ? अहो अव मैं भलीभांति समझा ! हां समझा ! अहां ! धन्य ! धन्य ! ! जैसे उदार चमत्कारवाला, सदाचार विहारवाला मृगेन्द्र पींजरेमेंसे छूट जाता है, तैसेही मैं जगतके मोहजालमेंसे, आपके प्रतापसे छूट गया हूं. " इतना कहकर ज्ञानसिंह तुरन्त आसनपरसे उठकर विष्णुप्रतापके चरणोंमें गिरगया और साष्ट्रांग नमस्कार करके हर्षाछिंगन किया. उसका अभ्यासयोग अधिकतर दृढ करने तथा अल्पवुद्धिका लय करनेकेळिं, स्वस्थ होकर विष्णुप्रतापने कहा-" भाई! देखो, यह आका-शमें खिल रहा चन्द्रमा, आपके कंठमें पड़ी हुई मालाके मोती, आपके हाथ-मंका मोरारेका पुष्प और इस कटोरेमें भरा हुआ दूध, इन चारों वस्तुओंको अपने सब जानते हैं कि ये श्वेत हैं, परंतु कैसे श्वेत हैं सो क्या कोई कह सकता है ? में तो समझता हूं कि कोई भी नहीं कह सकेगा, क्योंकि चंद्रमा मोतीके समान श्वेत नहीं, मोती मोगरेके पुष्पके समान श्वेत नहीं, मोगरेका पुष्प दूधके समान श्वेत नहीं, वे अपने २ स्वरूपमें कैसे २ श्वेत हैं सो अपने मनमें समझते हुए भी उनकी श्वेतताका वर्णन नहीं कर सकते, सब कोई एक वस्तुको दूसरे पदार्थकी उपमा देकर कहेंगे कि अमुक पदार्थ अमुक पदार्थजैसा श्वेत है, परन्तु घी खानेका स्वाद कैसा है सो केवल घीको खानेवालाही जानता है, लड्ड जीमकर तृप्त हुआ, परन्तु उसका स्वाद तो जीमनेवालेका मनही जानता है, दूसरेके कहने परसे उस स्वादका आभास मात्र भी मनमें नहीं होगा. इसी भांति वे गुरु परमात्माके निराकार निर्वि-कार रूपका वर्णन वाणीसे किस भांति करके समझासकें ? यह तो केवल अध्यारोप करके (अमुक मुख अमुक जैसा, अमुक आनन्द अमुक जैसा, इत्यादि कह कर) समझानेमें आता है, परन्तु उस स्वरूपका अनुभव करके शिष्य अपने आप आनन्द छेने—जाननेमें समर्थ हो तबहीं छे सकेगा और सुखानुभवको जानेगा, परमात्माके स्वरूपको तबही समझेगा कि यह सुख ऐसा है और तबहीं जानेगा कि परमात्माका स्वरूप ऐसा है; इसिछिये संक्षेपमें इतनाही कहना वस है कि इंद्रियजन्य सुख जब वाणीसे नहीं कहे जा सकते तब अतीन्द्रिय आत्माका स्वरूप तथा उसके अनुभवसे होता हुआ सुख तथा उससे उपजता हुआ आनन्द इनका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता. कईएक इसको आश्चर्यवत् देखते हैं, कितनेही इसको आश्चर्यवत् कहते हैं, बहुतेरे इसको आश्चर्यवत् अनुभवते हैं, कईएक इसको आश्चर्यवत् सुनते हैं, कितनेही इसका सुनलेनेपर भी नहीं जानते, कोई कुछ कह नहीं सकता, सब कहते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, अनुभवते हैं, परन्तु कोईभी उसका वर्णन नहीं कर सकते. इस वाणीद्वारा क्योंकर कहा जा सकता है ? इसिछिये आत्मान्तुभवजन्य सुख केवछ अनिर्वचनीयही है."

इस प्रकार ज्ञानसिंहकी शंकाका पूरा २ समाधान हुआ तब दूसरे ही दिन वे सब विष्णुपुरको विदा होगये. वहां कइ दिनतक आनन्दसे ज्ञानचर्चामें काल व्यतीत करनेके अनन्तर ज्ञानसिंह विष्णुप्रतापकी आज्ञा लेकर स्वदेश गया और गुरुके प्रतापसे परम ज्ञानवान होकर समयपर खी सहित मोक्षको गया.

एकविंश बिन्दु.

जीव ब्रह्म.

—**⇔∋@c**∻

निरुपममनादितत्त्वं त्वमहमिदमद इति करुपनादूरम्। नित्यानन्दैकरसं सत्यं ब्रह्माद्वितीयमेवाहम्॥

अर्थ — उपमारिहत, अनादि तत्त्वस्वरूप, त् मैं यह और वह इस कल्पनासे दूर नित्यानन्द एकरस सत्य और अद्वितीय ब्रह्म जो है सोही मैं हूं.

gmanaana.

शिष्य—हे दीनदयाल ! आप कहते हो कि यह जीव देहधारी और अविद्याप्य (संसार) में मन्न फँसा हुआ है तिसपर भी ज्ञान प्राप्त होनेपर देहमें रहकरभी वह जीव शिव—त्रह्मरूप हो जाता है, इस वातका मुझे वड़ा आश्चर्य है कि ऐसा क्यों कर हो सकता है ?

गुरु—हे बत्स ! यह जीव और शिव—आत्मा और परमात्मा जिसको तर समान अज्ञान प्राणी दैतरूप मानते हैं बैसे ये दैतरूप नहीं हैं किन्तु केवल एकरूप अर्थात् अद्वितीयही हैं केवल उपाधिमेदके कारण भिन्न २ दिखाई देते हैं. आत्मा सदैव एक परव्रह्मरूप और अद्वितीय है. वही प्रारच्ध-कर्मों के अनुसार देहमें निवास करनेसे जीव कहलाता है. इस पर भी गुरुका यही उपदेश है कि तत्त्वमिस (परमात्मा वह तृही है) ऐसे उपदेशके प्रभावसे वह अपने तई अहंब्रह्मास्मि (में परमात्मा हूं) ब्रह्म हूं अर्थात् जीव नहीं हूं ऐसा समझने लगता है तव उसकी वृत्ति देहमें रहते हुए भी फिर जाती है और अदेही वनकर प्रपंचमें विचरता हैं. इसमें जो विकल्प उठते हैं सो चित्तसे उठते हैं. यदि चित्तका अभाव होजाय तो कुछ भी दैत नहीं है, सर्वत्र अद्वैतही है. जिस प्रकार जलमें गलेहुए नमककी डली आखसे देखनेमें नहीं आती तैसेही हृदयमें प्रकाशमान रहनेपर भी वह इंद्रियोंसे प्रहण नहीं किया जा सकता तथा उनसे देखनेमें भी नहीं आता, परन्तु

केवल सहुरके वचनरसमें परम श्रद्धासे एकाग्रचित्त वने रहनेसे ग्रहण किया जाता है, देखनेमें आता है वही त्रह्म है. वह त्रह्म अज्ञानपट वीचमें रहनेसे देखनेमें नहीं आता, परन्तु जैसे स्वच्छ दर्पणमें मुख स्पष्ट दिखाई देता है तैसेही अधिकारीके दारीरमें विद्यमान निर्विकारी भक्तिज्ञानयोगसे सुसज्जित बुद्धिके विषे आतमा परमात्माकी एकता देखनेमें आती है, इस एकताको जानलेनेके अनन्तर सर्व संदाय समूल नष्ट होजाते हैं. इस विषयमें कर्णका दपाल्यान तूने न सुना हो तो सुन.

पूर्वकाल द्वापर युगके अन्तमें चंद्रवंशी राजा शन्तनुके पांडु और धृतराष्ट्र नामक दो पुत्र हुए थे, उनमेंसे धृतराष्ट्रके पुत्र तो धार्त्तराष्ट्र (कौरव) कह-लाये और ये पांडुके पुत्र पांडव कहलाये. ये पांडव वास्तवमें ६ भाई थे अर्थान् कर्ण युधिष्ठर भीम अर्जुन नकुछ और सहदेव, परन्तु छोग उनको पांचही भाई जानते थे, क्योंकि कर्ण उनका बड़ा भाई है यह बात न तो वेही जानते थे और न और लोगोंकोही विदित थी. ऐसा होनेका कारण कर्णका विलक्षण रीतिसे जन्म होना था. कर्ण पांडुपत्नी कुन्तीकी कुमा-रिका अवस्थामें जन्मा था. कुंती वाल्यावस्थामें अपने पालक पिता कुंति-भोज राजाके यहां रहती थी उस समय उसके पालक पिताके यहां जो कोई ऋषि महर्षि साधु पुरुष आते उनकी अतिथिसेवाका काम उसकी सौंपा गया था. राजा कुंतिभोजके यहां जो २ त्राह्मण महात्मादि आते उनकी कुंती भली भांति सेवा करती थी. एक समय वहां दुर्वासा ऋषिका पधारना हुआ, कुंती परम श्रद्धापूर्वक रात दिन उनकी सेवामें लगी रहती, जवतक दुर्वासा ऋषि वहां रहे तव तक उन्होंने उस कुमारिकाको वड़ी पवित्रता और एक निष्ठासे अपनी परिचर्या करते देखा जिससे उसपर अत्यन्त प्रसन्न हुए. राजा कुंतिभोजके यहांसे विदा होते समय दुर्वासा ऋषिने उस कन्याको कहा कि-"हे कन्यके ! हे वेटी ! तू मेरी परम श्रद्धा और निष्कामतासे सेवा की, जिससे में परम संतुष्ट हुआ इस कारण में तेरा क्या हित कहं ? मेरी यह इच्छा है कि तुझको यथेच्छ पुत्र संपादन करनेके निमित्त कईएक द्वताओं के मंत्र देऊं कि जिनके द्वारा जिस देवताका तू आवाहन करेगी वही प्रत्यक्ष होकर तेरी कामना पूर्ण करेंगे, परन्तु पूरी २ अड़चन विना उन देवताओंका आवाहन तू कदापि मत करना, अर्थात् जिस समय तेरे पुत्र अवश्य होना चाहिये ऐसा प्रसंग आवे तवहीं उन देवताओं मेंसे किसी

एकका चिंतवन करके उसके मंत्रका जप करना तो वह प्रकट होकर तुझे पुत्र देगा '' इतना कहकर ऋषिने उसको सूर्य, यम, धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनीकुमार इन छ: देवताओं के मंत्रोंका उपदेश किया और आशीर्वाद देकर अपने स्थानको चले गये.

दुर्वासा ऋषिके चले जाने पीछे एक दिन देवी कुन्तीके मनमें यह संदेह उत्पन्न हुआ कि ऋषिके उपदेश दिये हुए मंत्रोंसे देवता यहां आते हैं या नहीं, सो देखना चाहिये, क्या दिव्य छोकमें निवास करनेवाले अमर पुरु-षोंका इस भूमिपर वसनेवाले मनुष्योंसे साक्षात्कार होता है ? उनका तेजस्वी स्वरूप केसा होता होगा ? ऐसे कुतूहलसे उसने पवित्र होकर एका-प्रचित्तसे श्रीसूर्य नारायणके मंत्रका जप करना आरंभ किया. होतेही उसके एकान्त भवनमें देदीप्यमान प्रकाश होगया. प्राणीमात्रके प्रकाशदाता आदित्यमंडलके अधिष्ठाता श्रीसूर्यदेव उसके सन्मुख दिव्य स्वरूपसे आ खड़े हुए. उस समय कुन्तीके एकान्त भवनमें वह और उसकी एक विश्वस्त दासीके सिवाय और कोई नहीं था; एकाएक प्रकाश होजानेसे और अप्रतिम तेजसे चकाचौंध होकर वे दोनों चिकत होगई, कुन्ती नीचा शिर करके स्तब्ध होगई, इन दोनों बालाओंमेंसे किसीके मुखसे एक शब्द भी नहीं निकल सका, अन्तमें सूर्यदेवनेही प्रथम पूछा कि हे वालिके ! तूने किस अभिप्रायसे मेरा आवाहन किया है सो मुझे शीब यह सुनकर उनका आतिथ्य पूजनादि सत्कार करना तो भूछ गई और कुंती तो भयसे कांपने लगी. कांपते २ दोनों हाथ जोड़कर उसने प्रत्युत्तर दिया कि हे देवाधिदेव ! महामुनि दुर्वासाके दिये हुए मंत्रोंकी परीक्षा कर देखनेके हेतुसे मैंने आपका आवाहन किया था; मैं आपको प्रणाम करती हूं. अब आप कुपा करके अपने स्थानको पधारिये. सूर्यदेव बोछे "हे सुन्दरी! किसी भी स्थलमें मेरा जाना मिथ्या नहीं होता; इसलिये मेरा यहां आना भी व्यर्थ नहीं होगा, सो तुझे मेरी इच्छाके अधीन होना चाहिये " यह सुनकर उसने छजावश होकर मुख नीचा कर लिया, तव दासीने सावधान होकर कुंतीको कहा कि " वाईजी ! आपका अहोभाग्य है, जो साक्षात् सूर्यनारायण आपके सुखकी इच्छा करते हैं. आपका सौन्दर्य आज सफल हुआ और दुर्वासा ऋषिका मंत्रोपदेश भी आज सिद्ध हुआ कि जिससे आपने और आपके प्रतापसे मैंने जगत्साक्षी

श्रीसिवता नारायणके प्रत्यक्ष दर्शन किये. अब तो आप छजाको छोड़कर सूर्यभगवानका आतिथ्य करके इनकी आज्ञाका पाछन करो, आपकी वय तो योग्य होगई है, परन्तु अभीतक कारी होनेके कारण छज्जित होती हो सो में जानती हूं, परंतु सूर्यनारायणकी छपासे सब अच्छा होगा; इस कारण किसी बातकी शंका न करके इनकी आज्ञापाछनरूप पूजा करो. इतना कहकर वह दासी इधर उधर हटगई. तदनन्तर सूर्यनारायणने छंतीकी सब मनोकामना पूर्ण की और उसके आतिथ्यसे प्रसन्न होकर प्रयाणसमय वरदान दिया कि हे देवी! मेरे प्रसादसे तेरे एक महातेजस्वी और पूर्ण पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा. कुमारिका अवस्थामें तूने मेरा संग किया है तो भी तेरी वह अवस्था भ्रष्ट नहीं होगी और तेरा पुत्र मेरा अंश होनेसे महाप्रतापी होगा. इतना कहकर श्रीसूर्यनारायण वहीं अन्त-धीन होगये.

कुंतीने इस वातसे अपनेताई कृतार्थ माना तो सही, परन्तु सूर्यसे रहे हुए गर्भको किस भांति छिपाना और छजाका संरक्षण क्यों कर करना, इसकी उसे बड़ी चिंता हुई. दासीने उसको सब बातकी चिन्तासे मुक्त कर-नेका वचन दिया और उसने ऐसी युक्ती रची कि जिससे दश मास पूरे हुए तव तक किसीको भी कुछ संशय नहीं होनेपाया तथा किसी मनुष्यको भी कुंतीका मुख नहीं देखने दिया पूरे दश महीनेसे उस एकान्तभवनमें कुंतीने एक महातेजस्वी दिव्य शरीरवाला कुंडल तथा कवचधारी सुन्दर पुत्र प्रसव किया. पुत्रको देखकर वह अत्यन्त प्रसन्न हुई और उसके हृद्यमें वात्सल्य प्रेम उभरने लगा. कुंतीको अपनी गोद्मेंसे उस वालकको अलग करना अपनी देहमेंसे आत्माका त्याग करनेसे भी बढ़कर दुखदायी होगया. किसी भी अन्य मनुष्यको ज्ञात होतेही आत्मासे भी अधिकतर प्यारी ळजाके समूल नष्ट होजानेके भयसे उसने उस पुत्रको अलग किया तिस पीछे पानीमें तैरती रहे ऐसी एक पेटीमें उसको सुलाया और उस पेटीको वंद करके उस विश्वस्त दासीको सौंपकर कहा कि इस वालकको नदीमें वहादे." दासीने वड़ी विचक्षणतासे किसीको विदित न होने देकर, उस पेटीको अपने नगरके समीप बहती हुई गंगानदीमें बहादिया कुन्ती सूर्यक्रपासे कन्या-रूप वनी रही और इस वातको विलक्कल भूल गई.

ययाति राजाके अतिप्रसिद्ध और महा पवित्र वंशमें उत्पन्न हुए सत्कर्मा

नामक राजाके अधिरथ नामका एक सारथी था. वह रथ हांकनेकी विद्या बहुत अच्छी रीतिसे जानता था. अनेक वार युद्धसमयमें वड़े २ महारथी अपना रथ* हांकनेके लिये उस अधिरथ सारथीको बहुत आर्जव करके लेजाया करते थे. वह सारथी स्वयम् महावीर्यवान् और धनुर्विद्यामें कुशल होनेपरभी विशेष करके रथ हांकनेकाही कार्य करता था, इसिल्ये उसको स्त (रथ हांकनेवाला) कहा करते थे. एकदिन वह 'अश्व ' नामकी नदीके तीरपर स्नान करके अपना आहिक कर्म कर रहा था, उससमय उसको नदीमें कोई वस्तु तिरती हुई दूरसे दिखाई दी. कुछ देरतक वह आतु-रतासे उसीको देखता रहा कि वह क्या है ? क्षणभरमें तैरती २ एक विलक्षणप्रकारकी लंबवर्त्तुल पेटी उसके सन्मुख आई. उसको देखतेही किनारेपरसे नदीमें कृदकर वेगपूर्ण प्रवाहमेंसे उस पेटीको खेंचकर वाहर **ळाया, चारों ओरसे भळीभांति देखनेपर उसने जाना** कि पेटी मजबूत बंद की हुई है. पेटीको घरपर छाकर उसने किसी चतुर कारीगरसे उसको खुलवाया तो उसमें एक वड़ा आश्चर्य देखा. कवच कुंडलादिसे अलंकत एक दिव्य स्वरूपवान् , तेजस्वी तथा नालच्छेदनरहित, तुरतका जन्मा हुआ सुकुमार वालक उसकी दृष्टिपड़ा वह वालक पांवका अंगूठा पाता हुआ, मंद २ हँसता आनन्दमें लेटा हुआ था. उसे देखकर सूतको बहुतही आनंद हुआ और ईश्वर-इच्छासे अनायासही उसकी मनोकामना पूर्ण हुई ऐसा समझने लगा; क्योंकि अभीतक उसने पुत्र पुत्री आदिक किसी भी संत-तिका सुख नहीं देखा था. तुरन्त वह उस बालकको अपनी राधानामक स्त्रीके पास लेगया. और यह वालक उनको प्राप्त हुआ इसलिये "ईश्वर-नेही अनुप्रह करके पुत्रभावसे यह वालक प्रदान किया है इसकारण अपना अपुत्रत्व मिट गया, और अब अपने पुत्र-सुख भोगेंगे, अतएव तू बड़ी सावधानीसे इसका पालन पोषण कर " ऐसा कह कर उसे सौंप दिया. वालकका मुखावलोकन करतेही वह हर्षसे वावली होगई. अनन्तर उसका नालच्छेदन कराकर अधिरथने वड़ी धूमधामसे उसका जातकर्म संस्कार किया. नामकरणका समय आया तब उसका "वसुषेण" नाम रक्खा.

^{*} युद्धसमयमें रथका हांकना, साधारण रथ चलाने जैसा सुलभ काम नहीं है उससमय तो सारथीको लड़ये योद्धाओंसे भी अधिक उत्तम चातुर्य वर्तनों पड़ता है अन्यथा सार-थीकी मूर्खतासे चाहे जैसा बलवान रणकुशल योद्धाभी संकटमें आपड़ता है.

अधिरथ और उसकी स्त्री अत्यन्त प्रेमसे उसका पालन पोषण करते थे. वह वालक प्रतिदिन वृद्धिगत होता हुआ अपने माता पिताको परम आनन्द देने लगा. इस कर्णके पांवोंके प्रभावसे उसकी पालक माताके एक दूसरा औरस पुत्र भी हुआ जिसका नाम "राधेय" था.

वह वसुषेण कई कारणोंसे कर्णके नामसे प्रख्यात हुआ, परन्तु राधाने पय:पान कराकर उसका पोषण किया था इसलिये कभी २ उसको राधेयभी कहते थे, तथा उसका पिता सार्थीपन करता था, इसलिये अन्यान्य राज-पुत्र उसको सूतपुत्र अथवा दासीपुत्र कहकर चिढ़ाया करते थे. कर्ण तथा राधेय दोनों योग्य वयके हुए तो उनके पिताने उनको धनुर्विद्या सिखानेका विचार किया. उस समय हस्तिनापुरमें कौरवों तथा पांडवोंको, द्रोणाचार्य नामके धनुर्विद्याविशारद महर्षि, धनुर्विद्याका अध्ययन कराते थे. हस्ति-नापुरका राज्य वडा होनेके कारण वहां राजपुत्रोंको पढानेका एक विद्यालय उसमें अन्यान्य देशोंके बहुतेरे राजकुमार विद्या पढ़नेके लिये जाते कर्णके पालक पिता अधिरथने अपने औरस तथा अनौरस दोनोंको हस्तिनापुरमें गुरु द्रोणाचार्यके पास विद्याध्ययनके लिये भेजा. सब राज-कुमार एकही गुरुके पास पढते थे, तथापि वे सब एकही समान विद्या नहीं पढ़ सकते थे, पांडव आदिंक बहुतसे राजकुमार जो विचक्षण और चपल थे, वे और दूसरे सब राजकुमारोंके आगे रहते थे, और देपी कौरव कि जिनके लियेही गुरु खासकर नियत किये गये थे, विचारे सबके पीछे पडे रहते; क्योंकि वे अभ्यासमें तो विलकूल चित्त नहीं लगाते और द्वेप करनेमें सदा तत्पर रहा करते थे. उन सव राजकुमारोंमें वसुपेण (कर्ण) अत्यन्त चालाक निकला और पांडवोंमेंसे अर्जुनकी बरावरी करने लगा-कईएक वार्तोंमें तो वह अर्जुनको भी पीछे रखने लगा. अर्जुनपर कौरवोंका स्वाभाविक द्वेष तो थाही, और वह सव विद्याओं में अधिक निपुण होने छगा तो उनका द्वेप और भी बढ़ता गया. कर्ण जब सबसे बढ़कर सर्व विद्याओं में कुशल दिखाई देने लगा तो कौरवोंने उसको प्रसन्न रखकर उसके साथ मित्रता करली. क्योंकि वे अर्जुन जैसे वलवान् प्रतिपक्षीपर कर्णकी सहायतासे विजयी होनेके लिये बड़े उत्सुक थे. कौरवोंका सबसे वड़ा भाई दुर्योधन कर्णसे अत्यंत प्रीति रखने लगा और अनेक रीतिसे, उसका सत्कार करके उसे अपने आश्रममें रक्खा. तदनन्तर दिनोदिन कर्णको प्रताप,

बाहुबल और विद्याके कारणसे बढ़ता हुआ देखकर, तथा जरासंध आदिक कड़े २ राजाओंके साथ उसकी मित्रता होजानेसे उसका प्रभाव बढ़ जानेसे, उस (कर्ण) के वर्गके राजाओंसे युद्धप्रसंगमें बहुत वड़ी सहायता मिळनेकी आशा करके, दुर्योधनने कर्णको अंगदेश प्रदान करके वहांका राजा बना दिया. यह एक साधारण नियम है कि किसीको सामान्य स्थितिमेंसे एकाएक ऊंचा चढ़ा देखकर कई एक अल्पवृद्धिवाले दुर्ज्जन निष्कारण उसका द्वेष करने लगते हैं. इसी भांति दूसरे राजा कर्णको उचपदपर पहुँचा हुआ देखकर उससे द्वेष करने छगे. कर्णको अंगदेशका अधिपत्य मिला था, तिसपर भी वह निर-न्तर हस्तिनापुरमें राजा दुर्योधनके साथही रहता था. इस कारणसे उसके साथ द्वेप करनेवाले (लोग जो उससे डरते थे वे उसके पीठपीछे, तथा जो वरावरवाले थे सो उसके समक्ष) उसको सूतपुत्र, दासीपुत्र, राधेय इत्या-दिक हलके विशेषणोंके साथ पुकारकर चिढ़ाया करते थे. और भीम तो अपने उम्र स्वभावके कारण उसके साथ भिड़ पड़ता और दासीपुत्र २ कहाही करता. कर्ण वड़ा तेजस्वी, शूर्वीर और पराक्रमी होने परभी इस वातसे बहुत सकुचाता और भीम जैसे उद्दंडके ताने सुनकरके अत्यन्त दु:खी होता था. किसी काममेंभी कर्ण आगेवान होकर बोछने छगता तोही "बैठ २ स्तपुत्र ! जा २ दासीपुत्र ! तू क्या बोलता है ? तुझे बोलनेका क्या अधि-कार है ? क्या तू राजपुत्रोंकी बराबरी करना चाहता है ? इसप्रकार वारंवार कठोर वचन कहकर उसको नीचा दिखानेमें सब लगे रहते थे. वह स्वयं पेटीमेंसे मिला हुआ तथा सारथीका पुत्र है, यह बात जानता था, इस कारण किसीको कुछ भी नहीं कह सकता था; परंच उनके ताने टोने सुन-कर मनहीमन जलाभुना करता. "अरें ! क्या मैं दासीपुत्र हूं ? हा ! मुझे लोग स्तपुत्र कहते हैं. हे प्रभु! मैं किसका और किसके पेटसे उत्पन्न हुआ पुत्र हूं ? हे हरि ! इस कलंकसे मैं किसप्रकार मुक्त होऊं ? हे दीन-द्याल ! इस महान् अपवादसे आप मुझे छुड़ाओ, मैं आपके शरण हूं. " इस भांति वह एकान्तमें वारंवार भगवानसे प्रार्थना किया करता. वह अतुल पराक्रमी था और उसके हाथसे बहुतसे चमत्कारिक और अशक्य कार्य सहजही होजाते थे; तथापि जव कभी उसके अन्तःकरणमें इस वातको स्फुरण होता तव सव कार्योमेंसे उसका उत्साह भंग होजाता था. इसप्रकार वह वडे हेशाब्यिमें गीते खाया करता था, जिसका मात्र इतनाही कारण था कि वह अपने असली माता पिता तथा स्त्रयं किस प्रकार और कहां जन्मा था इस वातको विलकुल नहीं जानता था.

श्रीहरि अन्तर्यामी और भक्तवत्सल है. अपने भक्त (शरणागत) को दु:खमें पड़ा देखकर उनको क्षणभर भी चैन नहीं पड़ता. अत: भगवान् उसका दु:ख दूर करते हैं यह उनका स्वभावही है, सोभी वह संकट ऐसी परोक्ष रीतिसे दूर कर देते हैं कि मनुष्यको आश्चर्य माननेका कुछ कारण भी नहीं मिलता. कर्णकी प्रार्थना पर ध्यान देकर उसका संकट सहज रीतिसे निवारण करनेकी भगवान पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचंद्रकी इच्छा हुई. उस समय कौरव और पांडवोंके वीचमें परस्पर राजसंबंधसे कितनेही कालसे विप्रह चला आता था. कौरव समस्त राज्यको पचाकर पाडवोंको उस-मेंसे यत्किंचित भाग देनेमें भी प्रसन्न नहीं थे, और इसी कारणसे उन्होंने उनको जूआ खिलवाकर हारनेपर वनमें हँकाल दिया था. पांडवोंसे यह अन्याय सहन नहीं होता था. उनके मनमें यही चिन्ता रातदिन लगी रहती थी कि कौरवोंके साथ युद्धं करके उनको पराजय करना और अपना राज्य पीछा लेना; परन्तु पहले एकवार कौरवोंको साम भेद आदि युक्तियोंसे समझाना, और इतने परभी वे न मानें तो फिर दंड देना; ऐसा धर्ममूर्ति धर्मराजका विचार था. उन्होंने राजनीतिनिपुण तथा उन्हें निरं-तर सहाय करनेवाले और लाड़ लड़ानेवाले श्रीकृष्णचंद्रको साम (विष्टि-समझ्त) करनेके लिये हस्तिनापुर भेजा. भगवानको तो 'एक पंथ दो काज ' करनेका यह समय था. कौरवोंकी सभामें जाकर श्रीकृष्णजीने धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, शकुनि, कर्ण इत्यादि महापुरुष जो सभाके मुख्य २ सभासद थे उनके समक्ष सबके सुनते हुए; शतभाताओं सहित दुर्योधनको विविध प्रकारसे समझा २ कर पांडवोंके साथ मेल करलेनेकों कहा, बहुतसा भय वताया, तिसपर भी उन दुष्टोंने नहीं माना. और अन्तमें कहा कि " हम तो पांडवोंके साथ युद्धही करेंगे, भाग तो कदापि नहीं देंगे." इसकारण कोध करके श्रीकृष्णचंद्र हितनापुरसे उपलब्य गामको जाने लगे. उससमय भीष्म पितामह आदि सर्व शिष्ट जन तथा कर्ण, दुर्योधनादि कौरव सव लोग भगवानको पहुँचानेको चले. नगरसे वाहर निकलकर वड़ी दूरतक सब लोग भगवानके साथ वातें करतेर रथके साथ गये तब श्रीकृष्णजीने सबको विनयपूर्वक आग्रहसे पीछे लौटा-या, परन्तु अकेले कर्णको पीछा फिरनेकी आज्ञा नहीं दीं. वह उनके

साथ २ जारहा था. पीछे फिरनेवालोंसे रथ बहुत दूर निकल गया, तव भगवानने कर्णको निकट बुलाकर प्रेमपूर्वक रथमें विठा लिया और सारथीको धीरे २ घोड़े हांकनेकी आज्ञा की. भगवान अनेक प्रकारके विवेक वच-नोंसे कर्णके साथ वातचीत करने छगे. श्रीकृष्णजीने कहा—' हे कर्ण ! में जो कहता हूं सो तू सावधान होकर अवण कर. तेरा मेरे साथ क्या संबंध है और तू किसका पुत्र है इस बातकी तुझे कुछ खबर है ? तुझको लोग जिस नामसे पुकारते हैं और जिस बातसे तेरा अपमान होता है और जिस कारणसे तू निरन्तर खेदयुक्त रहता है सो सब में भलीभांति जानता हूं, परन्तु जवतक तू इस वातसे अनजान है तवतक तेरा क्रेश मिटनेवाला नहीं है. तू दुर्योधनके आश्रयमें रहकर पांडवोंके साथ वैर भावसे वर्त्तता है, परन्तु वास्तविक रीतिसे देखनेपर तेरा ऐसा करना सर्वथा अयोग्य है. तू ऐसा समझता है और मानता है कि तेरा संबंध (निकटका संबंध) कौरवोंमें है, जिससे तू कौरवोंका पक्ष करता है, और पांडव तेरे शत्रु हैं ऐसा मान कर, तू उनकी उपेक्षा करता है; परन्तु तू पांडवोंका सगा भाई होता है, तेरा जन्म मेरी फ़्फी कुंतीके उदरसे हुआ है और तू उनका ज्येष्ट पुत्र है. यह सुनकर तुझे आश्चर्य हुए विना नहीं रहेगा: हमारा संपूर्ण वृष्णिकुल तेरे मानृपक्षका है, सारे पांडव तेरे सगे भाई हैं, तू युधिष्ठिरका ज्येष्ठ भाई है, यह बात जब उनको समझाई जावेगी तब वे अत्यन्त प्रसन्न होंगे और सब भाइयोंसहित तेरे सेवक होंगे, इतनाही नहीं, किन्तु भीम इत्यादिक जो तुझे दासीपुत्र सृतपुत्र कहकर चिढ़ाते हैं वे तुझसे क्षमा मांगें-गे, तुझे पांडव कहकर पुकारेंगे और तेरी पूजा करेंगे." यह सुन कर कर्ण जो कि अवतक महाक्रेश समुद्रमें डूवा हुआ था सो एकाएक महाहर्षित हुआ और भगवानको पूछने छगा कि-" हे श्रीकृष्ण ! आपने यह क्या कहा ? क्या में कुंती-पुत्र हूं ? हे प्रभु ! कृपा करके मुझे सब वृत्तान्त समझाकर कहिये." तदनन्तर श्रीकृष्णने वह कुंतीके पेटसे कुमारिका अवस्थामें किस भांति जन्मा था और अधिरथके हाथ किसतरह लगा सो सब गुप्त वृत्तान्त यथार्थ रीतिसे समझाकर कहा. तब फिर बोले " हे कर्ण ! अब तू अपने मनको निश्चिन्त और शान्त कर. तुझको छोग राधेय कहते हैं परन्तु तू राधेय नहीं, कौन्तेयही है. और तुझे सूतपुत्र कहनेवाछोंके मुखमें धूछ है; क्योंकि तू सूतपुत्र नहीं किन्तु सूर्यपुत्र है!" अपने जन्मका समस्त पूर्व-वृत्तान्त सुनकर कर्णका सारा शोक मिटगया और वह आनन्दसागरमें तैरने

लगा. तदनन्तर वह यथार्थमें पांडवोंका भ्राता और कुन्तीपुत्र है इसका-रण उसने उनकाही अनुसरण करना चाहिये ऐसी श्रीकृष्णकी समझौतीको स्वीकार किया, परन्तु अधिरथ तथा उसकी स्त्रीने उसका पालन किया है इसकारण उन्हीकी सेवा करना उसने योग्य समझा. तथा दुर्योधनके ही आश्रयमें रहना और उसकीही सहायता करना, ऐसी प्रतिज्ञा बहुत काल पूर्वसेही उसने कर रक्खी थी, अब उससे फिर जाना यह सज्जन पुरुपका लक्षण नहीं; इसकारण कोटि उपायसे भी पांडवोंके पक्षमें नहीं जासकेगा. इन सब बातोंसे श्रीकृष्णका समाधान करके उनको नमस्कार किया और वहांसे विदा हुआ. कितनेही कालके पीछे कुरुक्षेत्रमें कौरव पांडवोंके युद्धमें वह, नारा-यण जिसके सारथी हैं ऐसे नर (अर्जुन) के हाथसे मृत्युको प्राप्त हुआ.

हे बत्स ! (गुरु शिष्यको कहते हैं) इस इतिहासपरसे तेरी समझमें आया होगा कि आत्मा ब्रह्मरूपही है. तथापि अपनेतई जीव मान छेनेके कारणसे नाना प्रकारके हेश भोगता है, परन्तु जब उस भ्रमका नाश हो जाता है, तव वह भ्रमरहित होकर जानने लगता है कि में देह नहीं हूं, पुरुष अथवा स्त्री नहीं हूं, मैं दशों इन्द्रियों रूप नहीं हूं, परन्तु में गुणरहित सत् चित् और आनन्दमय ब्रह्मरूप हूं. जैसे कर्ण, में राधेय दासीपुत्र हूं, सूतपुत्र हूं, ऐसा जानकर महाक्केश भोगता था, परन्तु जब श्रीकृष्णचन्द्रने उसकी उत्पत्ति किसभांति हुई वह इतिहास सुनाया तव उसको निश्चय हुआ कि मैं दासीपुत्र नहीं हूं तैसेही सारथीपुत्रभी नहीं परंच मैं कुंतीका पुत्र और पांडवोंका सहोद्र हूं ऐसी उसकी वृत्ति होगई और वह सब हेशों-से मुक्त हुआ. ऐसेही जब पुरुप अपने असली स्वरूपको जान लेता है तव वह देहादिक उपाधियोंमें रहता हुआभी अपनेको उनसे भिन्न मानता है और उसकी वृत्ति वदलकर ब्रह्ममय वन जाता है और वह जीवनमुक्तिके सुखको भोगता है. जीवही ब्रह्म है. यह विस्तीर्ण जगतही ब्रह्म है, पर-न्तु जबतक पुरुष अपनी देह जो शबके समान है इसको भजता है तबतक वह छेश पाता है, और जन्ममरणादि व्याधियस्त रहता है, परन्तु जब वह अपने स्वरूपको जान लेता है तब समस्त छेशोंसे मुक्त होजाता है अर्थान अपने देहादिक स्वरूपमें आरोपित की हुई-होगई हुई-आभासरूप वस्तुका नि-राकरण करता है, तब वह पूर्ण अद्वय और कियारहित परब्रह्मही वन जाता है. इति श्रीनन्दनन्दनपादारविन्दमिछिन्देन देसाईकुछोत्पन्नेन सुर्यरामस्तेनेच्छारामेण विर-चिते चन्द्रकानते तत्त्वज्ञानपूर्वकसंसारोद्धारपुरुषार्थनामा प्रथमः प्रवाहः ॥ १ ॥

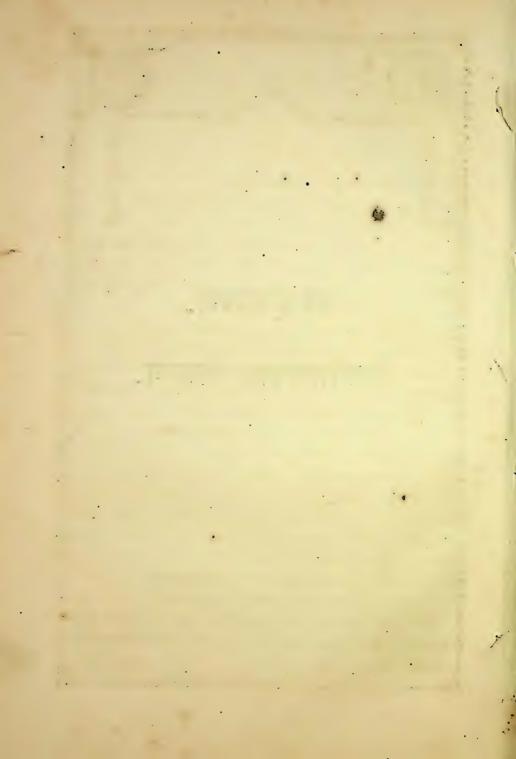

चन्द्रकान्त.

द्वितीयप्रवाह-चैतन्य.

SOURCE AND MONEY SOURCE OF अज्ञानरूपी निद्रामेंसे उठकर आत्मज्ञानके अभिमुख होओ, और महा-त्माओं के पास जाकर आत्मस्वरूपको जानो; कारण कि तीक्ष्ण दुर्गम और दुरत्यय ऐसी क्षुर (छूरे) की धाराके समान ज्ञानमार्ग भी तीक्ष्ण, दुर्गम और दुरत्यय है, ऐसा सर्वज्ञ मुनिगण कहते हैं.

> अनपेक्षितगुरुवचना सर्वान्त्रंथीन्त्रिभेदयति सम्यकः। प्रकटयति पर्रहस्यं विमर्शशक्तिर्निजा जयति ॥

गुरुके वचनकी अपेक्षा नहीं रखनेवाली, सर्व प्रनिथयोंको मलीमांति मेदन करनेवाली, ऐसी अपनी विचारशक्ति रहस्यको प्रकट करती है, वह विजयवती हो.

वयं येभ्यो जाताश्चिरतरगता एव खलु ते समं यै: संबृद्धाः स्मर्णपद्वीं तेऽपि गमिताः। इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासन्नपतना

गतास्तुल्यावस्थां सिकतिलनदीतीरतरुभिः॥

जिनसे इमने जन्म छिया था, वे तो कबसेही परलोकको चले गय, और जिनके साथ इम वढ़कर मोटे हुए थे वे भी परलोकवासी हुए, अब इम रहे सो प्रतिदिन अभी गिरे, अभी पड़े, ऐसी अवस्थावाले इमभी बाल्वाली नदीके तीरपर खडे हुए दृक्षके समान हो रहे है.

शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः। तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं जना न हेतुनान्यानि तारयन्तः ॥ शान्त, महान्त, वसन्तकी नाई लोकहितसाधक, भयंकर भवसागरमेंसे स्वयं तरे हुए और केवल करुणासे दूसरोंकोभी भवसागरमें तारनेवाले सत्पुरुष जग-त्में वसते हैं.

शरीरं मुरूपं ततो वे कलत्रं यशस्त्रापि चित्रं धनं मेरुतुल्यम् ।

सनश्चेत्र लग्नं हरेरङ्किपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥

मुन्दर रूपवान् शरीर, स्त्री, उत्तम यश तथा अनेक जातका मेरुसमान धन
हो तोभी जो श्रीहरिके चरणकमलोंमें मन नहीं लगा हो तो उन सबसे क्या है?

कदा वृन्दारण्ये विमलयमुनातीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधरसुदामादिसहितम्। अये कृष्ण स्वामिन्मधुरमुरलीवादन विभो प्रसीदेत्याकोशिक्तिमिषिव नेष्यामि दिवसान्॥

यमुनाजीके निर्मल विशाल तीरपर वलदेव सुदामा आदिके साथ विहार करते हुए श्रीकृष्ण भगवानको, हे श्रीकृष्ण ! हे स्वामिन् ! हे मधुर मुरलीके बजाने-वाले विभो ! मुझपर प्रसन्न होओ; इस भांति संबोधन करते २ वृन्दावनमें अपने दिवसोंको पलक मारनेमात्रमें में कब बिता सकूंगा ?

जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेस्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्मन्ति यत्सूरयः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसगोंमृषा धान्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि॥ १॥

जिस परमेश्वरसे इस जगतकी उत्पत्ति, स्थितितथा लय होता है, जो परमेश्वर, जिस प्रकार घड़ेमें कारणरूप मृत्तिका व्याप्त होरही है उसी प्रकार कार्यरूप इस संसारप्रपंचमें कारणरूपसे व्याप्त होरहा है, तथा जो मिथ्या कार्यसे मिन्न है, जो परमेश्वर ज्ञानरूप तथा स्वयंप्रकाश है तथा बड़े २ पंडितभी जिस वेदका रहस्य ज्ञाननेमें मोहको प्राप्त होते हैं उस (वेद) का परमात्माने आदिकवि ब्रह्माको उपदेश किया था, पुनः जैसे सूर्यकी किरणोंसे तपीहुई वाल्प्में जलकी भ्रान्ति होती है, परन्तु वह सत्य नहीं है तथापि सूर्यकी किरणोंकी सत्तासे सत्यरूप मासती है, स्थिर पानीमें जैसे यह काच है ऐसा मान होता है, सो सत्य नहीं है तथापि पानीकी सत्तासे सत्य मासता है; और जैसे का वमें पानीकी भ्रान्ति होती है, परन्तु वह सत्य नहीं, तिसपरभी काचकी सत्तासे सत्यही भासता है, तैसेही अधि-प्रान्त्य परमात्मामें तमोगुणके कार्यरूप पंचमहाभूतोंकी सृष्टि, रजोगुणके कार्यरूप इन्द्रियोंकी सृष्टि, और सत्वगुणके कार्यरूप देवताओंकी सृष्टि कित्यत एवम् असत्य है तथापि परमात्माकी सत्तासे सत्य जैसी भासमान है; और जिसने अपने ज्ञानरूप प्रकाशसे मायाका नाश किया है; उसी सत्य परमात्माका हम ध्यान घरते हैं.

BESSERVE CONTRACTOR SERVED BESSERVED TO THE SERVE OF THE

च न्द्र का न्त.

द्वितीय प्रवाह-चैतन्य.

STER SE

पीठिका.

तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थं यज्जीवपरमात्मनोः। तादात्म्यविषयं ज्ञानं तदिदं मुक्तिसाधनम्॥

अर्थ-तत्त्रमिस आदि महावाक्यके श्रवणसे हुआ जो जीवात्मा परमात्माका तादात्म्यविषयक ज्ञान सोही मुक्तिका साधन है.

पूर्वकालमें दृढदुर्गा नामकी एक अति रमणीय नगरी थी. उसमें यज्ञभू

क्षित्र विकाल में दृढदुर्गा नामकी एक अति रमणीय नगरी थी. उसमें यज्ञभू

सान सित्र सर्व धर्मोंसे परिपूर्ण था. बहुत वर्षोंसे उसका राज्य एक—

समान रीतिसे वृद्धिगत होता आता था. अपने राज्यासनपर अभिषिक्त
होनेके अनन्तर उसने अनेक दूसरे राजाओंको जीतकर अपने राज्यको बड़े
विस्तारवाला करिद्या था. पुनः एकही साथ सौ (शत) राजाओंको

उसने विजय किया था तथा उत्तरोत्तर अनेक अद्भुत २ पराक्रम कर चुकनेके
कारण, किसी राजाकी भी उसके सामने चूं चां करनेकी हिम्मत नहीं होती
थी. उसका राज्य केवल निष्कंटक और परम शान्तिका मुख भोगता था.

राज्यमें किसी वातकी अनीति नहीं होती थी; चोर, लुटेरे, द्गावाज, चुग-लखोर, पापी, हरामी, अधर्मी, पापात्माका नामभी वहां न था. प्रजाको

यज्ञभू अपनी संतितही जानता था और उसका उत्तम रीतिसे पालन करता
था. बह जैसा पराक्रमी और विद्वान था, तैसाही सत्यशील और मिलन-सार भी था. उसको अन्य सवकी अपेक्षा तत्त्वज्ञानपर विशेष प्रीति थी

तथा वह श्रेष्ठ पंक्तिका रसिक पुरुषभी था. वह कईबार विविध विलासोंमें मम्र हुआ देखनेमें आता था; तथापि विलास भोगनेमें दूसरे पशु—समान एकेन्द्रिय ज्ञानवाले विषयी पुरुषोंकी नांई विषयका आनन्दही लेते रहना और उसमें लीन होजाना इस वृत्तिसे वह विमुख था. इस भांति रहनेमें उसका बहुतही गंभीर हेतु था. किसी २ बातमें तो साधारण लोगोंकी उसकी प्रकृति ऐसी विलक्षण जान पड़ती थी कि वे लोग यज्ञभूको पागल वा भ्रमिष्ठ कहकर अल्पज्ञ समझ बैठते थे, परन्तु जब वह न्यायासनपर बैठता तव उसकी न्याय-तुलनाकी अद्भुत शक्ति और न्यायपरायण वृत्तिकों देख-कर लोगोंको आश्चर्य हुए विना नहीं रहता था. दान करनेमें वह कर्णकी कीर्तिको उद्घंचन करता था; धर्मकार्यमें महात्मा रामसे श्रेष्ट था; न्यायमें धर्मराज था; ज्ञानमें शंकरतुल्य था; ज्ञान, धर्म और व्यवहारके प्रत्येक कार्यमें वह पात्राऽपात्रका भलीभांति विचार करता हो ऐसा, सूक मदृष्टिसे देखनेसे जान पड़ता था. इतनेपरभी कभी २ वह कर्म और उपासना दोनोंको एकतरफ रखकर परम नास्तिक जैसा दिखाई देता था. कभी विषयोंसे प्रसन्न होता, कभी विषयोंसे वहुत अरुचि दिखाता; कभी अहंकारमय और कभी अहंकाररहित वन जाता; कभी निर्भय और कभी सभय दिखाई देता; कभी अखंड आनन्दरसमें तृप्त, तो कभी शोकमोहमें मम दिखाई देता; कभी अकेला फिरता तो कभी सर्व संपत्तिको साथ लिये फिरता; कभी मूढ, कभी मौनन्नतधारी, कभी समदृष्टि, कभी विषमदृष्टि, कभी दृहधारी, कभी विना देहवाला वनकर विचरता था, परन्तु यथार्थमें वैसा नहीं था. उसको प्रिय अप्रिय, सुख दु:ख कुछभी स्पर्श नहीं करता था. उसकी सब वातोंका आशय अत्यन्त गृह होनेसे वह (आशय) केवल महात्मा जनोंहीके जान-नेमें आसकता था. ठीक २ कहें तो उसे दूसरा विदेहही कहना होगा.

यज्ञमू जितना सांसारिक व्यापार व्यवहार करता वह सब केवल दिखा-नेमात्रका था. उसकी सची प्रीति केवल एकही वस्तुपर थी. वह सच-मुच ब्रह्मैंव था. और २ राजाओंकी नांई उसके दश वीस अथवा सौ स्त्रियां नहीं थीं. वह केवल एकही तथा पूर्णतथा उसके अनुकूल भाग्यवती भार्यांके साथ विवाहा था. स्त्री सानुकूल हो तो वह केवल सांसारिक कार्योमेंही सहायक होती है सो नहीं, विलक पारमार्थिक कार्योमेंभी वह एक युद्धिमान सहायक होजाती है. इस राजाके कोई सन्तित नहीं थी, तिस-

परभी मानों उसकी रानीको इस वातकी अपेक्षाही नहीं इस भांति वह सदा आनित्त रहा करती थी. देवेच्छासे उसके अद्वैत भावकी कसौटी कस-नेके लियेही उसको गर्भ रहा. दश मास पूरे होनेपर एक अत्यन्त सुन्दर पुत्रका जन्म हुआ. कई वर्षोतक अपुत्र रहनेपर राजाको पुत्रकी प्राप्ति हुई इस कारणसे समस्त प्रजामंडलमें जय २ कार और आनन्दोत्सव छागया-जहां देखो वहां मंगलमय चिन्ह दिखाई देने लगे, परन्तु यज्ञभूको पुत्र होनेसेभी क्या और न होनेसे भी क्या, इसमांति हर्षभी नहीं और शोकभी नहीं. उसने इस अवसरपर पुत्रसंबंधमें, प्रियासंबंधमें, प्रजासंबंधमें ऐसा वत्तांव किया कि जिससे प्रधानमंडलमें अद्भुत आश्चर्य फैल गया. मंत्रियोंके कहनेसे वड़े समारंभके साथ पुत्रके जातकर्मादि सव संस्कार उत्तमतापूर्वक करके उसको संस्कृत किया. राजकुमार ऐसा अत्यंत सुन्दर था कि जिसके रूपकी प्रशंसा देशदेशान्तरोंमें फैल गई. योग्य वय होनेपर पराक्रममेंभी वह अपने पिता समानही अत्यन्त शूर वीर समझा जाने छगा. अपने यहां, खासकर उसीके लिये, अश्वारोहण, गंजारोहण, रथारोहण आदिका ज्ञान होनेके लिये, उन विद्याओंमें कुशल गुरुओंको नियत किया. धनुर्विद्याभी उसको वहुत अमसे सिखळानेमें आई. थोड़ेही वर्षीमें वह राजकुमार वेद, शास्त्र, धनुर्वेद तथा अन्यान्य कलाओंमें निपुण होगया. एक तो वड़े प्रतापी राजाका कुमार, दूसरे रूपगुणादिकसंपन्न होनेसे उस राज्यके अधीनस्थ राजाओंने अपनी २ पुत्री उस पाटवीहुँवरको विवाह देनेके लिये वारंवार संदेशे भेजना आरंभ किया, परन्तु यज्ञभू उन सव राजाओंको नाहीं करता गया. पुत्रके होते हुए वहूका आना किसको अच्छा ' नहीं लगता ? परन्तु यज्ञभूके ऐसा करनेमें कुछ गृह तत्त्व था. समय पाकर कुँवरका वयभी विवाह योग्य हुआ. उसकी माता और यज्ञभूके मंत्रियोंने वारंवार राजाको इस विषयमें कहना शुरू किया. "महाराज! अव राज-कुमारका विवाह कीजिये." परन्तु राजा तो किसीकी भी बात नहीं सुनता. " अपने कुलकी मानमर्यादाके अनुसार अव कुँवरजीको अविवा-हित रखना उचित नहीं. अपने शत्रु इसबातसे प्रसन्न होंगे और पीछेसे ऐसा कहनेमेंभी नहीं चूकेंगे कि यज्ञभूके कुलको कन्या नहीं मिलती. इस-कारण अव राजकुमारके विवाहकी तैयारी करानी चाहिये. हजारों जगहके संबंध आते हैं तिसपर भी आप किस कारण पीछे छौटाते हैं ? " इस भांति

राजाको बहुत कुछ कहनेमें आया तो भी उसने कुछ ध्यानहीं नहीं दिया. राजाका ऐसा दुराग्रह देखकर सब लोग बड़े अचंभित हुए. इस राजाका परम विश्वस्त और प्रिय एक प्रधान था, उसने इस विषयमें राजाके साथ एकान्तमें वातचीत करनेका विचार किया. उस प्रधानको बहुतकाळसे इसवातका अनुभव था कि जब २ राजा ऐसा हठ पकड़ बैठता है तब २ उसके विचारमें कुछभी गृह आशय रहता है, परन्तु वह क्या वात है सो जानना चाहिये. एक दिन राजा स्नानसन्ध्यादिसे निवृत्त होकर वाहर जानेकी तयारी कर रहा था उसी अवसरपर प्रधान भी जा पहुँचा. तद-नन्तर वे दोनों ही रथमें बैठकर हवा खानेके लिये नगरसे वाहर एक उद्यानमें गये. वाटिकामें अनेक पुष्पोंकी सुगंध लेते हुए, कुंजलतामें फिरते २ एक वैठक आई वहां राजा और प्रधान दोनों बैठे और अनेक तरहकी वात चीत होने लगी. जब प्रधानने देखा कि राजा अव आनन्दमें है, तब संधि पाकर वही पहली चर्चा छेड़ी. उसने नम्रताके साथ राजाको पूछा कि-"हे राजन्! एक वात पूछना चाहता हूं, जो आज्ञा हो तो निवेदन करूं?" राजाने सुननेकी इच्छा दर्शाई, तब उसने कहा-" महाराज! राजकुमार भरपूर यौवनावस्थाको पहुँचे हैं, और वाहरके राज्योंमेंसे अपनी २ कन्या अर्पण करनेके विषयमें बहुतसे राजाओंने आपकी मर्जी पुछवाई है, तव किसकारणसे आप कुँवरको ज्याहनेकी इच्छा नहीं करते हैं सो जाना नहीं जाता. में जानता हूं कि इस विषयमें आपका कोई गूढ़ हेतू होगा. यदि ऐसा कुछ हो तो कृपा करके इस दासको किहये कि इसमें क्या कारण है ?" राजाने कहा " हे सुज्ञ सचिव! इसविषयमें जैसा तू समझता है वैसीही वात है, परन्तु वह हेतु किसीपर प्रकट करनेकी मेरी इच्छा नहीं है, तथापि तू मुझको वहुत प्रिय है तथा मेरे विश्वासका पात्र है; इसीसे तुझकोही कहता हूं सो सुन. इस देहका समझा जाता हुआ पुत्र विलासचक्षु (उस राज-कुमारका नाम था) जो तुम सव लोगोंकी दृष्टिमें जवान और विवाहयोग्य हुआ दिखाई दे रहा है, उसीको मैं मृत्युके मुखमें पैठता हुआ देखता हूं. यह अव थोड़ेही दिनोंमें मृत्युके आधीन होगा. हे बुद्धिमान् ! तू विचार कर कि ऐसा दृढ़निश्चय होजानेपरभी किसी सुकुमार राजकन्याको मैं इसके साथ ब्याह कर, उसको जन्मपर्यन्तके वैधव्य दु:खके गहरे कूपमें कैसे ढकेल दूँ ?" प्रधानने कहा-" हरि हरि !! राम राम !! आप यह क्या

कहते हैं ? रंभावृक्षके गर्भसमान कोमल, चंपाकी पंखुरीसमान वर्णवाला सुकुमार राजकुमार विलासचक्षु क्या मरणोन्सुख है? आपने यह किसप्रकार जाना ? यह मरण किस भांति और कव होगा ?" प्रधानने आतुरतासे प्रश्न किया, तव ब्रह्मतेजवाला राजा यज्ञभू कहने लगा-"हे विशालकेतु ! (उस प्रधानका नाम था) आजसे छ:मासपीछे यह राजकुमार मेरे शत्रुके साथ युद्ध करता २ उसकी कालशक्तिके प्रहारसे मृत्युको प्राप्त होगा परन्तु यह अपने मरणके पश्चात् अपना वड़ा यश छोड़ जावेगा इसको यह महायुद्ध गोरक्षाके लिये करना पड़ेगा." विशालकेतुने कहा-" तव चाहे जिसभांतिसे, हरेक उपाय करके राजकुमारको उस युद्धमें जानेसे अटकावेंगे; क्योंकि जब इसी वहानेसे इसकी मृत्यु है तो युद्धमें इसको न मेजकर में जाऊंगा और इसकी मृत्युको हटाऊंगा. प्राकृत मनुष्यके आयुष्यका जो क्षय होता है सो तो वे विचारे उससे अज्ञात होते हैं-वे नहीं जानते कि कव मरजायँगे, इसिळिये मर जाते हैं, परन्तु सावधान होकर मरण-समय चुका देवे तो "अनीका चूका हुआ सौ वर्ष जीता है" इसके अनुसार अवश्यही यह मरणसे बचजावे ऐसा मैं मानता हूं. अतएव आप तो दुँबरके विवाहकी तयारी करावें और मृत्युका कुछभी डर नहीं रखिये. " यज्ञभूने कहा-"हे विशालकेतु ! तू कहता है कि हम उसकी मृत्यु टाल देंगे सो क्या यह मूर्खता नहीं है ? क्या निर्माण हुए भाग्यको ब्रह्माभी फिरा देनेमें समर्थ है ! जो तू कहता है कि इसकी मौत चुका दूंगा तो ठीक है वह समय निकल जानेपर सगाई तथा ब्याह साथ २ ही कर दिया जायगा. इसका मरण टालनेके लिये जितनी वने उतनी होशियारीसे पैरवी करना. इसका मरण कैसे होगा सो जानना चाहता हो तो वहभी तुझे कह देता हूं, ध्यान धरकर सुन. आगामी विजयादशमीके दिन अपनी सेनाको सजाकर सवारी निकाली जायगी. उस समय नगरमें कोई नहीं रहेगा. ऐसी संधिको साधकर हमारा शत्रु यवन राजा हमारी गोशालामें आकर गौओंका हरण करेगा, उस समय गौओंको पीछी छौटा छानेमें विलासचक्षु मृत्युवश होगा. यह निश्चयही है, प्रमाणही है, तथापि बुद्धिमानको निर्मितका आश्रय करके पुरुषार्थका त्याग नहीं करदेना चाहिये; क्योंकि निर्मितभी पुरुषार्थ रूपसेही नियामक होता है ऐसा वचन है. जो निर्माण हो चुका है वह तो कदापि टलनेवाला नहीं, तिसपरभी पुरुषार्थका वल कितना है और

निर्माणका वल क्या है सो तू देखलेना. इस संसारसागरमेंसे तरनेके लिये भी पुरुषार्थहीका प्रयोजन है और उसीके द्वारा सर्व परम फल सर्वदा सिद्ध हो सकता है तो भी व्यवहारमें पुरुषार्थ कितने अंशमें फलीभूत होता है यह देखनेकी तेरी इच्छा है, सो तृप्त होजायगी "

राजा तो जानताही था कि भावी कोटि उपाय करनेसेभी टाला नहीं टळता; इससे वह तो सब बातसे निश्चिन्त हो बैठा था, परन्तु विशालकेतु कुँवरका मरण टालनेके उपाय करने लगा. होते २ विजयादशमी आगई. उस दिनतक यवनराजाके इसके नगरपर चढ़ आनेका कोई भी चिन्ह नहीं था, तथापि दो दिन पहलेसे गौओंकी रक्षा करनेके लिये राज्यके सबसे वल-वान् घोडेसवारोंकी सेना और तोपोसे गोशालाके आसपास पूरा २ प्रवंध कर दिया गया. और दशहरेके प्रभातमें सब सेनाको सूचित कर दिया कि आज सवारी निकलेगी उससमय यवनोंका लक्कर एकाएक आकर गौओंका हरण करेगा, इसिछिये उनका हेतु किसीप्रकार भी सिद्ध न होने देना. तुम लोगोंके जीतेजी एकभी गौका हरण न होने पावे इस वातपर खूव ध्यान धर्मकी रक्षा और राजाज्ञाके पालन करनेमें कदापि पीछे मत हटना. इस प्रकार सव व्यवस्था करके सन्ध्यासमय हाथी घोडे, रथ और पैदलवाली चतुरंग सेना सुसज्जित की गई. वडे ठाटबाटसे राजकुमारस-हित राजाकी सवारी नगरसे वाहर पूर्विद्शाके उपवनमें शमीपूजनके निमित्त निकली. उससमयकी शोभा वडी अपूर्व थी. वडे २ मतवाले हाथियों-पर सुवर्णकी रत्नजटित अम्बाडियें सजी हुई थीं, सुवर्णकी सांकलोंसे हाथि-योंके गलेमें लटकते हुए वडे २ घंटे टणकार कर रहे थे, बहुमूल्य जरीकी झूळोंसे हाथी शोभायमान हो रहे थे, घोडोंको सजानेमेंभी कुछ कमी नहीं की गई थी, बहुमूल्य रत्नोंसे जडे हुए उत्तमोत्तम साज घोडोंपर सजे हुए हैं, माणिक और पन्नोंके कंठलोंसे उनके कंठ शोभायमान हो रहे हैं, रत्नोंसे जडी हुई लगामें लटक रही हैं, हीरा जडे हुए सोनेके झांझर उनके पांवोंमें झनझनाहट कर रहे हैं, कुंकुम केशर, अंबीर, गुलाल, पुष्पोंकी माला तथा फूलोंके तुरें कलँगी और गजरोंसे उनको खूब सिंगारे हैं. इसीप्रकार उन अश्वोंपर आरोहण करनेवाले वीरपुरुषोंकी अपूर्व शोभाका कहांतक वर्णन किया जाय ? सुवर्ण और चांदीकी जिलह कियेहुए रत्नजडित अभेद्य कवच (वस्तर) उनके शरीरकी रक्षा कर रहे हैं, कमर कंथोंपर नानाप्रकारके

अख शख सजे हुए हैं, मस्तकपर पोळादके टोप शोभायमान हो रहे हैं, ललाटपर केशर चन्द्रनादिके तिलक लगे हुए हैं, सुगंधी पुर्धोकी माला कंठोंमें पड़ी हुई हैं, पुष्पोंके गजरोंसे हाथ और तुरें कलंगीसे शिर सुशोभित हो रहे हैं, ऐसेही पैदल सेनाकी भी विचित्र शोभा है. चार घोडे जिनमें जुते हुए हैं ऐसे सुवर्णके रथोंमें बैठे हुए सुभट सबको चिकतही कर रहे हैं, सवसे उत्तम सिंगारे हुए भद्रजातिके गजराजपर सुवर्णकी अंवाड़ीमें महारा-जाधिराज यज्ञभू विराजमान हैं. उनके पीछे दो दास खडे हुए चँवर कर रहे हैं. प्रधान विशालकेतु भी पासही बैठा है. दूसरी ओर राजकुमार विलास-चक्कुको बिठानेके लिये जगह कर रक्खी है. यहांपर निर्माण और पुरुषार्थ प्रथमही दर्शन देते हैं. राजकुमारने अपने खास अश्वपर वैठकरही सवारीमें जानेका हठ पकड़ा. प्रधान और राजाके वहुत कुछ समझानेपर भी राज-कुमार हाथीपर नहीं वैठा. " ठीक ! राजकुमारको सवारीमेंसे आगे पीछे नहीं हटने देंगे " ऐसा विचार करके, प्रधानने अच्छे शकुन देखनेपर सवारी यदानेकी आज्ञा दी. तत्काल दिंड धिङ् दिंड धिङ् करता हुआ नौव-तवाला अपने हाथीको घुमाता झुलाता हुआ आगे वढा उसके पीछे नाना-प्रकारके शंख, भेरी, तुरी, सिंगी इत्यादि छत्तीसों जातके घोर शब्द करने-वाले वाजोंवाले अपनी २ दुकडियोंमें वँटकर अनेक प्रकारके शूरता चढाने-वाले वाजे वजाने और सिंदूरा गाने लगे. जरकशी निशान फहराने लगे. राजा तथा राजकुमार पर सुन्दर छत्र किये गये. इसमांति सेनाके प्रयाण करनेकी सव तयारी हो चुकी थी, केवल किसीप्रकारका शुभ शकुन होनेकी देर थी.

खड़े २ लगभग डेढ़ मुहूर्त्तका समय वीत गया तव यज्ञभूने प्रधानको पूछा—" किसलिये सेना खडी रही है ?" प्रधानने हाथ जोडकर विनती की—"दयासिन्धु महाराजाधिराज ! योद्धागण शुभशकुन होनेकी वाट देख रहे हैं. शकुन होतेही सवारी बढ़ेगी. सचिव ! में तुमको क्या कहूं ? जब वडी देरसे शकुन होतेही नहीं तो यही अपशकुन हैं और बुरा भविष्य प्रकट करते हैं. अस्तु, उनकी बाट देखते कबतक खडे रहना ? चलनेको तत्पर होते समयही जो चिन्ह दिखाई दे उसीपरसे शकुन वा अपशकुन समझ लेना चाहिये. अपनेको शकुन वा अपशकुन कभीसे हो चुके हैं. अब खडे रहनेका कुछ प्रयोजन नहीं कुँवरने प्रथमही हठ पकड़कर हाथीपर बैठनेकी

नाहीं की. अपने मनको दुखाया, यह अपशकुन नहीं तो क्या है ? शकुनके विषयमें एक वचन मुझे स्मरण है—

उषःप्रयाणको गर्गः शकुनं च वृहस्पतिः । अङ्गिरा स्वमनोत्साहो विप्रवाक्यं जनार्दनः ॥

भावार्थ-शकुनके संबंधमें गर्गाचार्य ऋषिका मत यह है कि कहीं जाना हो तब उप:कालमें (चार घड़ी रात बाकी रहे तब) उठकर चलना श्रेष्ट है; वृहस्पति ऋषिका मत ऐसा है कि शुभ चिन्होंका दर्शन होता हो तवहीं कार्य करना. अंगिरा मुनिका कथन है कि अपने मनमें उत्साह हो तब कार्य करना, और जनार्दन (श्रीकृष्ण) कहते हैं कि विद्वान् ब्राह्मण जिस समयको उत्तम कहे उसेही उत्तम समझना. यहां अंगिराके मतानुसार योग बना है, इसवास्ते जैसी हरिकी इच्छा. अब सैन्योंको वढ़ाओ. इस-भांति राजाने आज्ञा की तव प्रधानने तुरन्त सैनिकोंको आज्ञा दी और धमधमाहट करती सेना चलने लगी. देखते २ में राजमार्ग होकर, मार्गमें तथा खिड़िकयों, अटारियोंपर देखनेको खडे हुए छोगोंको हर्षित करती हुई राज-सवारी, पूर्विदिशाके दरवाजेके आगे आखडी हुई तिसपीछे नगरसे लंगभग कोसभरके अन्तरपर सामनेके उपवनमें शमी वृक्षकी पूजा करनेके लिये सवारी धामधूमसे चली. शमीवृक्षके निकट एक वडा मैदान था. प्रतिवर्ष दशहरेके दिन शमीपूजन होचुकनेपर अश्वारोही वीरगण उस जगह अपने २ घोड़ोंको एक दूसरेके साथ २ दौड़ाया करते थे. आजभी राजाकी सवारी उस शमी वृक्षके सन्युख उतरी. तदनन्तर राजा, राजकुमार और मुख्य मंत्री, अन्य प्रधानों तथा सूवा और अन्य कार्यभारियोंसे लेकर साधारण पैदल तक सबने अनुक्रमसे गंधाक्षत, पुष्प, जब, अवीर, गुलाल, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, प्रदक्षिणा और नमस्कार इत्यादि सामग्रीसे शमीवृक्षका पूजन किया. तिस पीछे सब अपने २ वाहनोंपर सवार होकर चाषदर्शन* की उत्कंठा करने लगे. ईश्वरक्रपासे आज ऐसा हुआ कि राजा-के सवारोंने उपवनके एक २ वृक्षको ढूंढ़ लिया परन्तु कहीं भी चाष (नी-

^{*} दशहरेके दिन चाषपक्षी (नीलकंठ) का दर्शन करनेका लोग वडा माहात्म्य समझते हैं और कईएक तो उसके वोले हुए शब्दोंपरसे गिनती करके आगामी वर्ष कैसा निकलेगा इसका अनुमान बांधते हैं, यह चाल सर्वत्र हो ऐसा नहीं जान पड़ता.

लकण्ठ) नहीं दिखाई दिया. थोड़ी देरमें कहींसे उड़ता २ चाप आ जावेगा तव दर्शन करेंगे ऐसा सोचिवचार करके, घोडोंको दौड़ानेमें तत्पर होगये. सवसे पहले प्रधान, सूवा आदिक दो २ चार २ वरावर २ साथ २ मिलकर राजाके आगे घोड़े दौड़ाने लगे. उनमेंसे जिसका घोड़ा सबसे आगे निकल जाता उसीको राजा सेला मंदील इत्यादिका शिरोपाव देता था, ऐसे करते २ समानवयस्क राजकुमारके मित्र, भायात, प्रधान-पुत्र और सबसे पीछे राजकुमारकी पारी आई. प्रधान विशासकेतुके मनमें यह वात थी कि आज राजपुत्र घुड़दौड़में शामिल न हो तो ठीक, क्योंकि घोड़ा दौड़ावेगा तो कुछभी नई पुरानी होगी. इस कारण उसने राजपुत्रको कहा-" महाराजकुमार ! आप आज अश्व न दौड़ावें तो अच्छा, क्योंकि अभीतक चाष-दर्शन न होनेसे पिताजीका मन व्यय है, और आपको घोड़ा न दौंडानेको कहते हैं. " इतना कहतेही राजकुमारके रोम २ में क्रोध भर गया, उसका मस्तक घूमने छगा, वह वड़े जोरसे पुकार कर कहने लगा-" प्रधानजी! क्या कहते हो ? आप हरेक वातमें आड़े आते हैं; इसका क्या कारण है ? आज सुपर्वका दिवस है, मुझे न छेड़िये. चाषदर्शन नहीं हुए तो क्या हुआ ? बारह महीनोंमें आजके-समान श्रेष्ठ दिन और कोई नहीं, तो क्या आजभी क्षत्रियपुत्र हर्षभर अश्वचर्या नहीं करे ? आज में अन्य किसीके छिये अथवा अपने आनन्द वा भलेके लिये नहीं, किन्तु इस भाग्यशाली भारतवर्षमें एकचक्रसे सर्वोत्कृष्ट राजनीतिसे प्रजाका पालन करनेवाले तथा समस्त पृथ्वीके कंट-करूप रावणकुंभकर्णादि राक्षसोंका उनके कुलसहित नाशं करनेवाले, पंचस-तियों में से परम पवित्रा महासती सीताके प्राणपित और साक्षात् ईश्वरावतार श्रीरामचंद्रके मानके लिये तथा रावणकुलको क्षय करके उनके किये हुए महा-विजयके स्मरणार्थ अपने प्यारे घोड़ेको खूव नचाऊंगा दौडाऊंगा और आनन्द करूंगा. अतएव वीचेमें पड़कर आप मुझे न सतावें. नहीं तो परि-णाम अच्छा न होगा." कुँवरने जो हठ पकड़ा उसको छुड़ानेमे कोई भी समर्थ नहीं था. प्रधानने भी सोचा कि "कुमार घोडा दौड़ाकर छौटकर तो यहीं आवेगा, कहां दूर जाता है ? फिर क्या चिन्ता है ?" ऐसा समझकर वह चुप हो रहा. वह प्रधान कुँवरकी बात सुनकर राजाके पास जा बैठा, राजपुत्रने तुरन्त घोडेको एंड मारी और उसके मित्रभी उसीके साथ २ चले. सब एकही दृष्टिसे देख रहे हैं वह जाता है, देखते २ राजपुत्रका चपल अश्व सबसे आगे निकल गया. इसी समयमें आकाशमें उडता २ चाष पक्षी सैन्यके ऊपर आया और दक्षिण दिशाकी तरफ एक उंचे वृक्षपर जा वैठा. उसको देखतेही राजाकी सलामीके लिये सेनाके चारों ओर तयार धरी हुई तोपें धड़ाधड़ चलने लगीं और उत्साहपूर्वक तोपें बन्दूकें जुजवें आदिक छोडकर सेनाने घोर घमसान मचा दिया वाजे एक साथ बजने लगे और सब लोग दक्षिण दिशाकी ओर दृष्टि करके चापद-र्शनके लिये आतुर हुए. इस उमंग उत्साहमें राजा, प्रधान और सेना तथा सर्व सामंतवर्ग राजपुत्रकी घुडदौडकी बातको भूल गये, और वह कहां गया तथा लौटकर आया वा नहीं, इसका किसीको ध्यान न रहा.

अव राजपुत्रका क्या हुआ सो देखना चाहिये. वह अपने साथियोंको छोड़कर बहुत दूर निकल गया, पुरजोश दौडता २ घोड़ा उत्तर दिशामें आडे मार्ग जाने लगा, उसकी उसको कुछ खबर न रही. उधर जाते २ कुछ दूरपर लगभग एक हजार घोडेसवारोंकी एक टुकड़ी राजकुमारके दृष्टिगोचर हुई. इन सवारोंके हाथमें जो ध्वजाएँ थीं वे नीलेरंगकी तथा अपनी सेनासे मिन्न है ऐसा उसको दूरहीसे जान पडा. राजपुत्रने सोचा कि ये कौन हैं सो जानना चाहिये; इस विचारसे उसने अपने घोडेको उनकी तरफ मोडा, इतनेमें उसके चारों मित्रोंनेभी अपने २ घोडोको उसकी ओर मोडा और पीछेसे आमिले; वे सब मिलकर उस आती हुई सेनाकी तरफ गये.

दूसरी ओर, दृढ दुर्गापुरीमें, वृद्ध वा वालक निधन तथा श्रीमंत कोई न रहा, समस्त पुरुष दृशहरेकी सवारीके साथ शमीपूजन करनेको नगरसे वाहर चले गये थे, सारा नगर निर्जन होगया था, जहां देखो वहां स्त्रियांही दीख पडती थीं, नगरमें किसी पुरुषका शब्द नहीं सुननेमें आता था, पुरुष-मात्र तो कोई नगरमें रहा ही नहीं, राजमहलके आगे मात्र दृश पांच सिपाही पहरा दे रहे थे. मार्गमें कहींपर कोई मनुष्य अथवा हाथी घोड़ा आदि कोई वाहनभी जाता आता नहीं दीख पडता था. मात्र गोशालाके आगे बलवान योद्धागण शस्त्र सजकर खडे हुए थे. विशालकेतुने उन्हें कह रक्खा था कि "गोओंका हरण करनेके लिये जो दुष्ट यवन आनेवाले हैं उनके साथ प्राणान्तपर्यंत युद्ध करना; अपनी विजय होनेपर सबको यथायोग्य पुरस्कार दिया जावेगा." इसकारण वे सब योद्धा यवनोंके आनेकी वाट देख रहे थे. एक

तो राजासे पुरस्कार मिछनेकी उत्कण्ठा, दूसरे गोमाता जो कि भारतवासी मनुष्यमात्रकी मातेश्वरी है, उसका रक्षण समस्त आयोंको तन मन धन अर्पण करके करना चाहिये ऐसे धर्मवचनपर उनकी स्वाभाविक प्रीति, इन कारणोंसे सव सैनिकोंके मन, गोरक्षणके निमित्त प्राणसमर्पण करनेतक युद्ध करनेको तत्पर हो रहे थे. पिछले प्रहरकी चार पांच घडी दिन वाकी था तवतक किसी प्रकार, किसी दिशामेंसे शत्रुसेना आनेका कुछ भी चिन्ह नहीं दिखाई दिया, तब सब योद्धा परस्पर विचार करने छगे कि "शत्रु कौन और गौओंका हरणे कैसा ? प्रधानजीक मनमें कुछ धुन समा गई होगी, जिससे ऐसे ग्रुभिंदनमें अपनेको सवारीमें जानेसे रीक रक्खा है; परन्तु क्या चिन्ता है ? इसी निमित्तसे गोमाताकी सेवा तो हो रही है. यहभी अहोभाग्य है. शत्रु आवे चाहे न आवे. अपने राजाका तो कोई शत्रु है ही नही, तव आने-वाला कौन ? अपने देखते २ महाराजा यज्ञभूने सब राजाओंको जेर (आधीन) कर लिया है, वे सव राजा दासके समान वर्त्त रहे हैं, तो युद्ध करके प्राण देनेको कौन आवेगा ? " इतनेमें दूसरा वोल उठा कि—"भाई! कैसे भूछ गया ? आजसे छगभग दश वर्ष पहले, महाराजा अपने राज्यमें अमण करनेको निकले थे, उस समय कांबोज देशके यवन राजाको अपने आधीन वनाकर उससे खंडणी (कर) स्वीकार कराई थी सो स्मरण नहीं है ? तदनन्तर जब अपने यहांके सवार खंडणी उगाहनेको भेजे गये तब उसने ईर्णासे खंडणी न देकर उनको हैरान किया था. यह बात क्या तू नहीं जानता है ? मैंने सुना है कि कांबोजका अधिपति अपने महाराजाके साथ वैरभाव रखता है, इसीलिये वह दिन दिन अपना वल (सेना) बढाता जाता है. तुम तो जानते हो कि यवन छोग धर्मयुद्ध करना जानते ही नहीं. जब कभी अवसर पाते हैं तबहीं चोरी छिपे एकाएक आ गिरते हैं इसीमें उनकी बनजाती है. वे लोग कव चढ़ आवेंगे सो अपने नहीं जान अपने प्रधानजी बड़े दीर्घदर्शी और अप्रशोची हैं, इसिलये. यह उन्होंने ' पानी पहले पाल ' बांधी होगी "

इसप्रकार वे योद्धाओं के दोनों सरदार परस्पर बातचीत करते जाते थे और इधर उधर टहल रहे थे. उसीसमय नगरकी दक्षिण दिशासे एक अयंकर चीस (चिल्लाहट) सुनाई दी. बड़ी घोर गर्जनाका शब्द हुआ.

सब सवार चौंककर स्तब्ध होगये. वारंवार चीत्कारसे कान फूटने लगे, तत्काल वहां खडे हुए एक सरदारने कुछ सवारोंको आज्ञा दी कि वे झपटकर जाकर देख आवे कि नगरमें क्या मामला (घटना) है ? तत्काल लगभग पचीसेक सवार फुर्तिसे नगरकी तरफ दौड गये. वहां जाकर देखते क्या हैं. कि महाभयंकर कत्ल (काट मार) चल रहीं है. कईएक घोडे सवार और पैदल यवन लोग, जिनको कलियुगके राक्ष्सोंकी उपमा दीजासकती है गली र घूम रहे हैं और क्या कन्या, क्या तरुणी और क्या वृद्धा, स्त्री मात्रकी लजा निर्दयतासे लुटनेका प्रयत्न कर रहे हैं. एकओर कईएक राजमहलमेंभी घुस गये हैं और आगेके पहरेवांलोंको कत्तल करके ठेठ रणवास तक जा पहुँचे हैं, जहां तहां अवलाओंकी दीन, करुणामयी अन्त:करणको डुला देनेवाली कारमी (चीत्कार) मचरही है ऐसा विन जाना वूझा, अनुमान रहित बनाव देखकर वे सवार जिन पांवों आये थे उन्हीं पांवोंसे तत्काल लौटकर अपने सरदारको आंखों देखी घटनाके सब समाचार कह सुनाये, और अन्तमें कहा कि-और ख़ियोंकी तो क्या कथा है अब तो राजपत्नियों तथा राजपुत्रियोंकी लजा रहनाभी महाकठिन है. आगे जैसा आपको उचित जँचे सो करें. इतना सुनतेही सरदारोंने तत्क्षण समस्त सेनाको सचेत कर दिया और आज्ञा दी कि-" जिन्होंने अपने पिताके वीर्यसेही देह धारण किया हो वे सब आज, प्राणान्त होनेतक इस नगरकी स्त्रियोंकी लज्जाका संरक्षण करनेमें न चूकें. जो कोई यहांसे पीछा हटे उसने अपनी माताको व्यर्थही दशमासतक कष्ट दिया !" इतना कहतेही समस्त सैनिकोंके अन्त:करणमें जोश भर आया और जो मिला उसीके दुकडे इस प्रकार मार काट करतेहुए दौड़कर यवनोंपर टूट पडे.

गोशालाको छोड़कर सारा लश्कर नगरमें चलागया. ऐसा अवसर पाकर लगभग दोहजार यवनोंकी एक सेनाने गोशालापर छापा मारा. यवनोंकी सेनाने तोपसाने तथा गोशालाको चारों ओरसे घर लिया. तोपसाना गो-शालाके आगेही था. गोलन्दाजोंने दिल खोलकर तोपें दागना आरंभ किया. बढी वीरताके साथ यवनोंका सामना किया और लगभग पांचसो शत्रुओंको यमपुर पठा दिया. किन्तु वे विचारे कहांतक बल करें ? क्योंकि ' मालिक विना फौज सूनी.'

इसमाति दृढदुर्गा नगरीमें विलक्षण घमसान मच रहा है. चाषदृर्शनके

समय राजाका दिखाव, पासकी सब सेनाकी धामधूम, वाजों और वंदू-कोंका एकसाथ मिलाहुआ घोर शब्द, नगरमें खियोंकी हृदयवेधक पुकार-" दौड़ो २ अरे वचावो रे ! कोई इन दुष्टोंसे छुड़ाओ रे ! हे नाथ! पिता! ओ भैया ! अरे कोई छुडाओ रे ! " ऐसी त्रास उत्पन्न करनेवाली पुकार सुन, उनकी रक्षाके अर्थ दौडेहुए योद्धाओंकी " मारो २ काटो २ पकडो २ दुष्टोंको जाने मत दो " इत्यादिक उन अवलाओंको धीरज देनेवाली तथा यवनोंको कंपायमान करनेवाली गर्जना और गोशालामें मची हुई झपाझपी आदिकसे वडा भयंकर दृश्य वनरहा है. इस सव गडवडसे चौंककर हुंभार करके गौओंने जुदाही कोलाहल मचा रक्खा है. तिसपरभी अरड़ाती पुकारती गौओंको वड़ा मार हाक करके अपने तावेमें कर यवनोंके छरकरने अपना मार्ग लिया. वे लोग गौओंको लिये हुए लगभग एक कोसके गये होंगे इतनेमें तो राजकुमार और उसके चारों मित्र-प्रधानपुत्र-पांचों धतु-र्विद्यामें कुशल महान् योद्धाओंने उनका पीछा पकड़ा इन योद्धाओंमेंसे प्रत्येक ऐसा पराक्रमी था कि जो एकही साथ हजार २ योद्धाओंमें भिड़-सके, इसकारण इनके सन्मुख यवनोंका वह छरकर किसी गिनतीमें, न था. राजपुत्रने सिंहके समान गर्जना करके यवनोंके सरदारको ललकार कर कहा-" अरे दुष्ट चाण्ड़ाल! चोर शृगाल! इसभांति चोरी करके छलसे, सिंहके सामनेसे भागाजाता है ? धिकार है तुझे. जरा सन्मुख होकर युद्ध कर और हमको जीतकर फिर गौओंको हे जाना. इतना सुनकर यवनसरदारने चौककर पीछे देखा तो इन महारथियोंको न पहचानकर मनमें ऐसा समझकर कि ' ये पांच जने विचारे किस गिनतीमें हैं ? उनको मर्म-भेदी वचन कहे और युद्धके छिये तयार हुआ. इस अवसरमें नगरमेंके मात्र यवनयोद्धाओंका निपात करके गोशाला रक्षक योद्धाभी उन यवनोंका पीछा करते हुए आ पहुँचे और राजकुमारको देखकर तो उनका धीरज और हिम्मत चौगुनी बढ़गई. फिर क्या पूछना था. गोरश्लकोंकी आखोंसे खून तो पहलेही वरस रहा था और उनके हाथभी चल चुके, फिर क्या देरी थी ? ज्योंही आये त्योंही एकाएक यवनोंपर विजलीकी नाई टूटपडे, जो की योद्धागण अपनेही बलसे लड़ते हैं तथापि जब कोई उनकी पीठ ठोंक-नेवाला और हांकनेवाला होता है तो उनको सौगुनी शूरता चढ़ जाती है. इससमय राजपुत्रके छलकारनेसे और प्रधानपुत्रोंके वाहवाही देते रहनेसे

उस गोरक्षक सेनाने यवनशत्रुओं को चुन २ करके मारा. उनमेंसे जो भागने पाये वे तो बचे, और जो वाकी रहे सो सब यमपुरीको सिधाये. निदान कुशलपूर्वक गौओं को लौटाकर अपने मित्रों सिहत राजपुत्र उपवनकी ओर राजाकी सवारीमें जा मिलनेको सिधाया. जल्दी २ में वे सवार नगरमें क्या हुआ था इस विषयके कुछभी समाचार राजकुमारको नहीं कहने पाये थे. राजपुत्रने तो उपवनका मार्ग लिया और सेना गौओं को लेकर नगरको लौटी. इस समय कईएक वलवान यवन—योद्धाओं ने पीछेसे आकर राजकुमारको लौटी. इस समय कईएक वलवान यवन—योद्धाओं ने पीछेसे आकर राजकुमारको अचानक घेरलिया और उसकी अनिभन्नतामें एकाएक उसपर टूटपडे पांचों सवार एकाएक चमके और इधर उधर देखा, किन्तु कुछ वश नहीं चला. इन्होंने अपने शक्ष संभाले इतनेमें तो राजकुमारके शरीरपर कई प्रहार होचुके और एक यवनने एक तीक्ष्ण शक्ति (सांग) का वार किया जो राजपुत्रके हृदयको वेधकर आरपार निकल गई, कुमार विलासचक्षु मूर्लित होकर घोड़ेपरसेगिरने लगा परन्तु एक प्रधानपुत्रने उसको घोडेसे कसकर वांच दिया, और दूसरे यवन आवें इतनेमें तो उन प्रधानपुत्रोंने राजकुमारको मारनेवालोंको समूल नष्ट करदिया और राजकुमारको लेकर चले.

वे लोग राजपुत्रको लेकर सेनामें आमिले. इस समय सेना नगरको लौटनेकी तयारीमें थी. राजकुमारकी ऐसी दुरवस्था देखकर सबको अत्यंत खेद और आश्चर्य हुआ. प्रधान विशालकेतु तो चिकत (स्तिम्भत) होगया. क्षणभर राजपुत्रका आत्मा विशेष घबराने लगा और अनेक उपचार किये गये किन्तु एकभी सार्थक नहीं होने पाया, उसके मर्मस्थानमें जो घाव लगा था वह कुछ साधारण नहीं था. जब सवारी नगरमें पहुँची और राजकुमारको महल्लें लेगये तब वह विलकुल वेसुध होगया था. सारा कुटुंव उसके आसपास आ बैठा और एकपर एक अनेकों उपाय किये गये तिस परभी उसके नेत्र बंद होगये और अन्तमें महाकष्टसे श्रीहरि सचिदानन्द प्रभु परमात्माका जय इतना कहकर उसका अविछित्र आत्मा घायल देहको छोड़कर श्रीपरम प्रभु परमात्माके शरण चला गया. अहो ! भावी टालनेमें कौन समर्थ है ? 'कर्मगित टारी नाहिं टरै.' राजपुत्रकी मौत टालनेके लिये प्रधानने अपनी शक्तिमर प्रयत्न किया तो भी परिणाम श्रीहरिकी इच्छानुसारही हुआ. जिस मांति रात दिन प्रभात सांझ शीतोष्ण ऋतु कम २ से होते रहते हैं इसी प्रकार काल सैकडों कीड़ा करता रहता हैं. अनेकोंकी

मृत्यु दिखलाता है, आयुष्य भी क्षीण होता जाता है, मृत और मरनेवा-लोंकी गतिको भी जानता है, तिसपरभी यह व्यावहारिक मनुष्य आशाके अंकुरका त्याग नहीं कर सकता, यह भी कालकाही खेल है.

राजपुत्रका शोक वीतनेक पश्चात एक दिन राजाने प्रधान विशालकेतुके साथ वातचीत करते २ कहा—" हे प्रिय सचिव ! क्या भावीकी वात तेरी समझमें आई ? राजपुत्रका विवाह कर देते तो क्या अपने आज सुखसे वात करने पाते ? उस विधवा राजपुत्रीके करुणाजनक विछाप और रुद्रनको अपने किसप्रकार सहन करते ? जो हुवा सो भगवानकी इच्छानुसारही हुआ और अच्छाही हुआ." राजाके सुखसे ऐसे वचन सुनकर तथा उसका धीरज देखकर, प्रधानने विनयसहित पूछा—" महाराज ! तो क्या भविष्य किसीसे भी नहीं टल सकता ? क्या कोई समर्थ पुरुष भी भावीको नहीं टाल सकता ?" इसके उत्तरमें यज्ञभूनें कहा—" विशालकेतु ! जो भविष्य टलने जैसा होता तो फिर जगतमें कोईभी नहीं मरता, किसीका कार्य नहीं विगडता, कोई भी दु:खी नहीं होता सब पहलेसे पहले अपने मलाईका प्रयन्य करिलया करते. परन्तु हे मित्र ! बडे २ धीर वीर पुरुषोंको भविष्यसे हार खानी पडी है तो अपने जैसे मनुष्योंकी क्या गिनती ? भविष्यसे टालनेके विषयमें मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूं.

भावीके संबंधमें जनमेजयके कोढ़की कथा.

हे विशालकेतु ! एक समय पांडवकुलोत्पन्न परीक्षितपुत्र राजा जनमेजयकी राजसभामें स्वेच्छासे श्रीवेदव्यास मुनि पथारे. जनमेजयने साष्टांग
नमस्कार करके अर्घ्य पाद्यादिक उपचारोंसे विधिपूर्वक उनका पूजन किया,
सुवर्णसिंहासनपर विठाया, और स्वयं दोनों हाथ जोडकर मस्तक नमाकर
विनीत भावसे उनके सन्मुख खडा रहा. महर्षि वेदव्य तजीने उसकी प्रजा,
सेना, राज्यकार्यभार, कुटुंब, संतति, धन, धान्य इत्यादिक संबंधमें बहुतेरे
कुशल समाचार पूछे तिसपीछे प्रसंगवशात् बातचीत करते २ कहा कि हे
राजन् ! हे निष्पाप जनमेजय ! भावी (भविष्यने जिसे निर्माण किया
है सो) कदापि नहीं टलता. बडे २ समर्थ और भविष्यवेत्ता भी उसको
टाल नहीं सकते अर्थात् उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते. " यह
सुनतेही राजा जनमेजय, तेरी नाई आश्चर्यान्वित होकर पूछने लगा—" हे

महाराज ! आपने यह क्या कहा ? क्या भावी नही टल सकता ? कदा-चित् अनजानपनेमें कोई वात होजाय तो संभव है किन्तु अदृश्यको जानलेने-पर पूरी र सावधानीसे रहनेवाले मनुष्यसे भी न टले क्या यह संभव है ? आपका यह कथन तो मुझको मिथ्याप्रलाप जैसा दिखाई देता है " राज्यके गर्वके कारणसे सर्वत्र ऐसाही हुआ करता है जिससे उसने महामुनि वेद ज्यासजी जैसे महात्माके वचनको तुच्छ समझ लिया. यह देखकर व्यास-जीने कहा-" वत्स जनमेजय ! तेरी यही इच्छा है तो सुन, तू दूर कहां जाता है ? में तुझको तेराही एक भविष्य जो अत्यन्त अनिष्टकारक है सो कह सुनाता हूं. क्या तू उसे टाल सकेगा ?" राजा जनमेजयने-कहा " हां आप कहिये तो सही, वह क्या बात है कि जो न टले ? " भूत भविष्यके ज्ञाता मुनिने कहा कि " तेरे अठारह प्रकारका कुष्ट-कोढ निकल्लेनेवाला है. उस भावीको तू टाल देना. फिर भी जो तू उस भावीको टालनेका पूरा २ यत्न करना चाहता हो तो सुन, मैं तुझको सव उपाय भी वतलाये देता हूं. पहले तो यह बात है कि चाहे जो हो तो भी तू अश्वमेध यज्ञके घोडेको कदापि मत खरीदना. जब अश्व खरीदना होता है तब कुछ भी यत्न करना पडता है किन्तु में तुझे यह कहता हूं कि विना प्रयत्नके अरव खरीदनेका अवसर मिले तो भी तू उसको मत खरीदना, परन्तु यहभी तुझंसे नहीं होसकेगा और तू भावीके वश होकर हरेक भांतिसे यज्ञारवको मोछ छेवेगा, यही निश्चयात्मक है. अव दूसरी वात यह है कि, ऐसे करते भी जो तुझे अश्व खरीदनाही पडे तो खैर, परन्तु तू उस- अश्वको छेकर दक्षिण दिशामें कभी मत जाना, परन्तु यह वातभी तू नहीं कर सकेगा. तू किसीभी बहानेसे दक्षिण दिशामें अश्वसहित जावेगा, यह भी अटल है. इतनेपर भी यदि दक्षिणदिशामें जानाही पडे तो एक काम करना. वहां तुझे एक अद्भुत लावण्यवती स्त्री मिलेगी और वह तुझको अनेक प्रका-रसे ललचावेगी तोभी तू उसकी वातमें मत आना और उसको अपने साथ कदापि मत लाना. तिसपर भी तू उसको लाये विना नहीं रहेगा, यह भी सिद्ध है. भला जो तू ले आवें तबभी चाहे जो हो तथापि उसको पटरानी मत वनानाः, परन्तु तू उसको पटरानी-सबसे बढकर मानवती प्रियतर प्रतिष्ठित राणी वनावेगा इसमेंभी संदेह नहीं है. उसको पटरानी वनाकरही तू रक जावे तब भी अच्छा है; किन्तु तेरा भावी तुझे और भी आगे

खेंचेगा, जिससे तू यज्ञ करनेको तयार होगा. यदि तुझे यज्ञ करनाही हो तो भी तू अञ्चमेधयज्ञ कदापि मत करना, यह मैं तुझको कहता हूं, इसे मत भूलना परन्तु यहभी तुझे स्मरण नहीं रह सकेगा. तू अश्वमेध यज्ञ करके अपने आप भावीका आवाहन किये विना नहीं रहेगा. जो अश्वमेध भी करना पड़े तो इस बातसे अवश्य वचना कि यज्ञमें वृत (वरण किये) ऋत्विक् जो अठारह ब्राह्मण वुलाये जावें वे तरुण न हों, वृद्ध ब्राह्मणोंकीही योजना करना. परंतु तेरा भविष्य तुझको यह भी नहीं करने देगा. तू इस वातको भूलकर जवान त्राह्मणोंकोही वुलावेगा. उन ब्राह्मणोंसे कटाचित तेरा कोई अपराध बन पड़े तो उनपर क्रोध मत करना, परन्तु तू अवश्यही क्रोध करेगा. अला जो तुझे कोध भी हो आवे तवभी उन ब्राह्मणोंको देहान्त दंड देनेका संकल्प कड़ापि न करना, परंतु भविष्य किसी भांति भी टलने-वाला नहीं है, इसकारण कोघ उत्पन्न होतेही तू उन अठारह ब्राह्मणोंका शिरइछेदन करेगा और इस ब्रह्महत्याके दोषसे तत्काल तुझको अठारह प्रकारका कोढ फूट निकलेगा. इस कोढके निवारणार्थ जिसकी वाणी और हस्त दग्ध नहीं हुए हों ऐसे त्राह्मणके मुखसे महाभारतके अष्टादश पर्वका तू अवण करना, परन्तु उसमें किसी वातकी कुछ भी शंका मत करना तो तेरा सब कोढ़ मिट जावेगा, किन्तु तुझको उसमें भी शंका अवस्य होगी और इस कोढ़का एक भाग तेरे शरीरमें जैसेका तैसा रह जावेगा. यह मैने तुझे तेरा सब भावी कह सुनाया है, अब तुझसे हो सके उतने सब उपाय करके तू इस भविष्यको टालना. " इतना कहकर वेदव्यासजी वहीं अन्तर्धान होगये.

मुनिके चले जानेपर जनमेजय राजाने तुरन्त 'पानी पहले पार वांधने ' का लगा लगाया. उसने नगरमें दौडी पिटवा दी कि, 'कोई गृहस्थ यज्ञके घोड़ेको न खरीदे, तथा कोईभी वेचनेके लिये यज्ञाक्व इस नगरमें न लावे.' थोडे दिन पीछेही इस वातकी चर्चा नगरमें होनेलगी कि भैया हो, अब तो सचमुच कलियुग आगया. राजा अधर्मी होगये. कर्मपरसे (यज्ञादिक वैदिक कर्मोपरसे) मनुष्यकी आस्था उठने लगी. राजाके यहां क्या टोटा आ पड़ा कि जो यज्ञाश्व नहीं ले सके ? उसकी बुद्धि कैसी फिर गई है कि स्वयं यज्ञ यागादि न करे तो न करे परन्तु कोई दूसरा भी छोटा मोटा यज्ञ करे उसे भी बंद कर दिया और यज्ञाश्वको खरीदने तथा नगरमें लानेतककी

मनाई कर दी. आपने आपभी यज्ञ करना नहीं और दूसरे किसीको भी करने देना नहीं अधर्म ! अधर्म ! धोर कलियुग !!! इस भांति जगह २ लोग निन्दा करने लगे राजाके प्रधानों तथा कार्यभारियोंको भी वारंवार कह २ कर प्रजा उनको भी त्रास देने लगी. अनेक प्रकारकी लोकनिन्दाके न सहन होनेसे उन्होंने राजाको इस वातकी सूचना दी. राजाने, यह सोच-कर कि इस बातसे मेरी वडी भारी निन्दा होती है, अपनी पहली आज्ञाको बद्छ कर ऐसी आज्ञा दी कि " यज्ञाश्व नगरमें छाने तथा वेचनेकी कुछ मनाई नहीं है और जिसको खरीदना हो सो भलेही खरीद करे, केवल राज्यमें यज्ञाश्व न खरीद किया जायगा. इस आज्ञाके निकलनेपर नगरमें अश्व छानेकी रोकटोक न रहनेसे देशदेशान्तरसे व्यापारियोंने नानाप्रकारके अश्व लाना वेचना शुरू किया उनमें अश्वमेधके भी बहुतसे अश्व आने जाने लगे. परन्तु यज्ञाश्व खरीद करना सहज बात नहीं है, जो यज्ञ कर सके वही उस अश्वको खरीदे फिरभी समस्त दिशाओंको जीत छेनेवाला राजाही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है. इसकारण यज्ञके अर्व उस नगरमें विकनेको आते तो सही, परन्तु खरीददार न होनेसे पीछे छौट जाते. अश्वमेधका घोडा राजाके सिवाय दूसरा कोई खरीद नहीं सकता, परन्तु वहांके राजाको खरीदना नहीं था, और नगरमें आया हुआ अश्व पीछा छौट जाय तो देशदेशान्तरमें अपकीर्ति हो, राजा निःसत्व समझा जाय; इस-कारण विवश होकर कीर्तिरक्षाके लिये राजा जनमेजयको एक यज्ञाश्व खरी-दुनाही पडा, परन्तु उसपर सवारी नहीं करनेका राजाने निश्चय किया. कित-नेही दिनो पीछे राजाने सोचा कि यज्ञाश्वपर सवारी करनेमें भी क्या दोष है? किथर जाना और किथर नहीं जाना सो तो अपने हाथमें है, तब दक्षिणमें नहीं जायँगे और उत्तर दिशामें जावेंगे ऐसा विचार कर राजाने यज्ञाइव-पर आरुढ होकर उत्तर दिशाको गमन किया, परन्तु भावी प्रवल है. दौडते दौडते अरव दक्षिण दिशामें जाने लगा, जाते २ मार्गमें एक स्थलपर एक अत्यन्त रूपवती नवयौवना सुन्दर स्त्री दृष्टिगोचर हुई. उसपर मोहित होजानेके कारण राजा जनमेजयनेही आगे होकर पूछा कि-" हे मनमो-हिनी ! तू आकस्मात् इस स्थानपर कहांसे आई ? " राजाके इन वच-नोंको सुनकर उसने उत्तर दिया कि—" स्वर्गलोकमेंसे. " पुनः राजाने पूछा कि-" तेरी क्या इच्छा है ? क्या तू मेरे साथ चलेगी ? मैं पृथ्वीपति

राजा हूं. " उस सुन्दरीने कहा-" मेरे साथ प्रतिज्ञा करनेसे में आसकती हूं. '' राजाके पूछनेपर उसने फिर कहा-'' मुझे पटरानी वनानेकी प्रतिज्ञा करनेसे मैं आपके साथ चलनेको तयार हूँ " जनमेजयने कहा-" चल, मैं तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा. " उसीसमय उसने अपने मनमें यह विचार किया कि पटरानी वनावेंगे परन्तु यज्ञ नहीं करेंगे. तद्नन्तर राजा उस सुन्दरीको अपने भवनमें छे आया और विधि-पूर्वक विवाह करके उसको पट्टरानीके पद्पर स्थापित किया. नेके छिये यज्ञ नहीं करनेका राजा निश्चय कर बैठा, परंतु सर्वत्र उसकी अपकीर्ति होने लगी. " अरे ! अव तो राजा भी समयके अनुसारही होने लगे. सचमुच कलियुग आगया. जव यज्ञयागादिक कर्म वंद होगये तब वृष्टि क्योंकर होवे ? दुष्काल पड़ने लगे, प्रजा पीडित होने लगी, और अश्व खरीदा हुआ है, दिग्विजय भी किया हुआ है, इतनेपरभी राजा यज्ञ नहीं करता इसका क्या कारण है ? अरे भाई ! राजाओं में अव किल्प्रवेश हुआ है. उससेही डरकर धर्म पळायन करना चाहता है. पहले जैसे राजाभी अव कहां है ? देशकाळ वहुत बुरा आने लगा. हिर ! हिर ! ! ऐसा न होता तो अर्वमेध जैसा महायज्ञ करनेकी तो राजाओंको वडी लालसा लगी रहती है, इसी पांडवकुलदीपकमें वैसी लालसाका न होना यह कलिका माहात्म्य है ! " इसप्रकार अपकीर्ति होने छगी ; उसको सुनकर राजाने यज्ञका आरंभ किया. देशदेशांतरके सर्व राजाओंको तथा यज्ञ करानेवाले ऋषिमुनियोंकों आमंत्रण भेजे गये और सर्व सामग्री तयार की गई. मुनिके कथनानुसार यज्ञके लिये वृद्ध ऋत्विजों * की वहुतसी ढूंढ़ खोज कराई गई, परन्तु एक भी वृद्ध त्राह्मण नहीं मिला, प्रत्युत सब त्राह्मण जवान और मस्करे मिले. निदान यज्ञ होने लगा; ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा शब्दोंकी गर्जना करते हुए हवनीय पदार्थकी आहुतिया देने लगे, मंडपमें वेदमंत्रोंका घोष होने लगा, वाजे वजने लगे, सुन्दरियां मंगलगीत गाने लगीं, और दर्शनार्थ आनेवाले राजाओं तथा प्रजाजनोंकी वडी भीड़ लगने लगी. कईदिनतक यज्ञिया इसीमांति होती रही. अब यज्ञमें अद्व होमनेका समय आया. वेदमंत्रोंका उचार होने लगा. अश्वके पृथक् पृथक् अंगमागकी आहुतियोंके लिये यजमान और यजमानपत्नी दोनों वेदीके पास आकर स्वाहे हुए.

^{*} वरण किये गये ब्राह्मण.

ब्राह्मण मन्त्र पढ़ २ कर अश्वके एक २ अंगकी आहुति दिलाने लगे. महाराजा जनमेजयकी राणी अत्यन्त सौन्द्र्यवती थी. अश्वमेध यज्ञकी विधि ऐसी है कि यज्ञाञ्चको वध करनेसे पहिले उसके सब अवयव जैसे कि पाद, गुल्फ, उर जंघा, कटि गुदा गुह्येन्द्रिय, नाभि, उदर, हृदय, कंठ, मुख, नासिका, नेत्र, कर्ण और शिर इत्यादि समस्त अंगोंका न्यास (अंगशुद्धि) यजमानपत्नीके हाथसेही करानी चाहिये ऐसी शास्त्रकी आज्ञा है. होमकर्मके समय यजमानपत्नी अपने कोमल हाथोंसे अश्वके उन सब अंगोंको स्पर्श करके मंत्रद्वारा शुद्ध करती है. इस विधिके अनुसारही जनमेजयकी पटराणीके हाथसे न्यास कराने लगे, और जव अरवकी गुह्येंद्रियको स्पर्श करानेका समय आया, तब वे वरणीके सब त्राह्मण उस क्रियाको होती देखकर परस्पर नेत्रोंकी संज्ञा करके मस्करी करने छगे. यह देखकर जनमेजयको क्रोध उत्पन्न हुआ किन्तु उस समय क्रोधको शमन करके उसने ब्राह्मणोंको एक शब्दभी नहीं कहा, क्योंकि न्यास कराना आवश्यक कर्म है और गुह्येन्द्रिय अश्वका मुख्य अंग है इसकारण उसको स्पर्श किये विना काम नहीं चल सकता था, सो राजा त्राह्मणोंको क्या कह सकता था ? राजा मौन धारण कर बैठा; परन्तु जब उस अश्वका वध करके उसके अंग प्रत्यंग होमनेका समय आया, तब द्वैतभावके वशीभूत हुए उन भूदेवताओं के मनमें अन्यभाव प्रकट हुआ. अन्यान्य अंगोंकी आहुति हो चुकनेके अनन्तर गुह्येन्द्रियको होमनेका समय आया तब राणी दोनों हाथ पसार कर खड़ी रही और उसके हाथोंमें पूजा की हुई अश्वकी गुह्रोंद्रिय रखनेमें आई. रानी नवयौवना, सौन्द्र्यकी मूर्ति, लावण्यवती, मुग्धावस्थामें थी. उसके हाथोंमें, सबके देखतेहुए अश्वर्ष्टिंग देखकर वे वर-णीवाले-यज्ञका माहात्म्य नहीं समझनेवाले अठारोंही त्राह्मण खिलखिलाकर हँसने छगे, उनको हँसते देखकर और सब दर्शकगणभी खड़ २ हँसने छगे. हे विशालकेतु ! तू जानता है कि, ऐसे समयमें ऐसा प्रसंग देखकर जो हँसी उत्पन्न होती है उसे दबादेना कितना कठिन है ? ब्राह्मण हँसनेमें लगगये इसकारण बड़ी देरतक उनसे मन्त्रोचारण नहीं होसका, और जवतक मन्त्र नहीं पढागया तबतक रानी उस अश्वांगको आहुति नहीं दे सकती थी, इस कारण वह परम लज्जावती रानी उसको हाथोंमें लियेहुए वडी देरतक खड़ी रही. जनमेजयके पहलेसेही तो क्रोध भराहुआ थाही, इतनेमें फिर यह

नई घटना घटती देखकर उसके क्रोधकी सीमा न रही, मानों जलती अग्निमें घी डाल दियागया. क्रोधसे राजाके नेत्र लाल २ होगये, भृकुटि ऊंची चढ-गई, और रोम २ में कोधामि ज्याम होगई. इसी आवेशमें वह एकाएक वोल उठा-"अरे ! इन दुष्ट ब्राह्मणोंको क्या करूं ? ये मेरी स्त्री-राजपत्नीकी हँसी करते हैं ? ठीक है ! यदि इस समय मेरे पास चक होता तो मैं इन अठारहो ब्राह्मणोंके शिरश्छेद करदेता, इतना कहना था कि तत्काल ब्राह्म-णोंके सन्मुख धरेहुए चक्रके आकारके (तरमाणा-ताम्रपात्र) यज्ञपात्र उडने लगे और चक्ररूप होकर प्रत्येक ब्राह्मणके कंठपर आघात करने लगे और देखते २ सब ब्राह्मणोंके मस्तक भूमिपर गिरपड़े, सर्वत्र हाहाकार मचगया. अहो ! घड़ीभरमें क्यासे क्या होगया ? क्रोध ऐसा विनाशकारक है ? आवी कैसी बळवान् है ? इसका तू विचार कर. तुरन्तही सबळोग राजाको थिकारदृष्टिसे देखने लगे, त्योंही वह महान् कुष्टरोगी होगया. उसके शरी-रमेंसे रक्त गिरने लगा. सारे शरीरपर घाव होगये, पीव बहने लगा, इस आंति उसके शरीरमें अठारह प्रकारका दु:खरूप कोढ व्याप्त होगया और वह त्राहि २ पुकारने लगा. अहो! क्या भविष्य ? क्या ईक्वरकी गहन गति ? लोक उसको ब्रह्महत्यारा पापी दुष्ट कोढी इत्यादि कहने लगे और हरेक प्रकारसे उसकी निन्दा करने लगे.

तदनन्तर जैसे तैसे करके अन्यान्य ऋत्विज आदि ब्राह्मणोंने यज्ञकी समाप्ति की और सब अपने २ स्थानको गये. राजा कुष्ठरोगी होगया तो उसका सारा कुटुंब सगे संबंधी और प्यारेसे प्यारी सौन्दर्यमयी पट्टरानी कि, जिसके लियेही उसको कोध उत्पन्न हुआ था, और जिसको व्याहनेसेही इस आपत्तिमें पड़ा था, उससमेत सबको वह (राजा) विषके समान अप्रिय होगया. कोई उसके निकट नहीं जाता, न प्रीति करके बुलाता; परन्तु क्या करे ? वह राजा था इसलिये विवश होकर उसकी आज्ञामें रहना पड़ता था. केवल एक तेरे समान सत्यवादी और सहुणपात्र प्रधान उसका था, वही दिनरात उसकी परिचर्यामें बना रहता और उसे किसी वातकी अड्चन नहीं होने देता था. राजाको वेदव्यासजीने कहा था कि इस कुष्ठरोगके निवारणका उपाय महाभारत श्रवण करना है और वहभी पूर्वोक्त सत्पात्र ब्राह्मणके मुखसेही अवण करना चाहिये, इसलिये राजाने अपने

प्रधानोंद्वारा जिसकी वाणी और हस्त दग्ध नहीं हुए हों ऐसे * त्राह्मणको ढुँढ़-वाया. ऐसे ब्राह्मण महातेजस्वी मुनि वैशम्पायन कि, जो महर्षि वेदव्या-सजीके मुख्य शिष्योमेंसे थे उन्हें बुलाकर साष्ट्रांग प्रणिपात करके जनमेजयने महाभारत श्रवण करनेकी विनती की. मुनिने कहा-" हे राजन्! यह महाभारत इतिहास वेद्व्यासप्रणीत, परम सत्य और मोक्षप्रद है तिसपरभी बड़ा अद्भुत है; इस कारण इसकी सत्यतामें तुझे किसी प्रकारकी शंका नहीं करनी चाहिये, अन्यथा तेरे सब पापोंका सर्वथा नाश नहीं होगा. " तद्नन्तर मुनिकी वातको मान करके जनमेजय कथा श्रवण करने छगा. यह तो प्रसिद्धही है कि, महाभारतमें केई इतिहास, अति आश्चर्यकारक और असंभवितके समान दिखाई देते हैं; परन्तु सूक्ष्मदृष्टिसे देखे जायँ तो उनमें पूरा २ सत्य समाया हुआ है. उसमें अतिशयोक्ति भराहुआ तथा मिथ्यावचन एकभी नहीं है, परन्तु जो होनहार है वह कोटि यत्न करने परभी होही जाता है. वैशम्पायन मुनिके सत्यवचनपर जनमेजयका पूरा २ विश्वास नहीं रहा. महाभारतके आदिपर्वसे लेकर अनुक्रमसे सत्रह पर्व मुनिने उसको श्रवण कराये उनमें तो उसे कुँछभी शंका नहीं हुई; और ज्यों २ राजा पर्वोंको सुनता गया त्यों २ उसका एक २ प्रकारका कोढ़ नष्ट होता गया. इसभांति सत्रह जातिके कोढ़ मिट जानेके पीछे, अन्तके पर्वमें उसको शंका उत्पन्न हुई. कथामें ऐसा वर्णन आया कि-" भारतके युद्धमें भीमसेनने बड़ा पराक्रम किया था. भीमने शत्रुकी सेनाके हाथियोंके पांव पकड़ २ करके उनको फिरा २ कर आकाशमें फेंक दिया था; उनमेंके अनेक हाथी अवतक आकाशके वायुमंडलमें भ्रमण कर रहे हैं, तथापि नीचे नहीं गिरने पाते. " ऐसा आश्चर्यजनक वचन सुनकर जनमेजय उसकी सत्य नहीं मानसका, इस कारण उसने कहा-" अहो मुनीश्वर! आप यह क्या कथन करते हो! यह तो ऐसी असंभवित-अघटित वात है कि, जिसे साधा-रण वुद्धिवाला मनुष्यभी सच नहीं मान सकता तो मेरे जैसे बुद्धिमान्से किस प्रकार सत्य मानी जा सकती है ? " मुनिने कहा-" हे राजन ! यह सर्वथा सत्य है और फिरभी कहता हूं कि यह सत्य है सत्य है और अवश्य

^{*} दान आदि प्रतिग्रह छेनेसे हाथ दग्ध होते हैं और असत्य अयोग्यादि भाषण करनेसे वाणी दग्ध अर्थात् अष्ट होती है, ऐसे मनुष्यमें कुछभी पराक्रम तथा सत्व नहीं रहता है.

सत्य है. इसमें कुछभी शंका मत कर; नहीं तो तेरा अवशिष्ट कोढ़ ज्योंका त्यों रहजायगा. में आजपर्यन्त कभी असत्य नहीं वोला और न कभी असत्य बोळूंगा; परन्तु तेरा भविष्यही तुझको भ्रमाता है, अस्तु हे मूढ! सचेत हो और मौन धारण कर. " महाराज! जितना कोढ़ वाकी रह गया है उससे दुगुना भलेही क्यों न हो जाय, परन्तु ऐसी असत्य वातको तो में कदापि सत्य नहीं मानसकता. " इसभांति राजाने कहा. अनन्तर ऋषिने वारंवार राजाको समझाया तिसपरभी उसने नहीं माना तव ऋषिको क्रोध उत्पन्न होनेसे ऋषिने कहा-" अरे दुष्ट! गर्विष्ठ! राज-मद्में उन्मत्त ! तू नहीं मानता तो प्रत्यक्ष प्रमाण छे. देख, में तुझको बतलाता हूं. '' इसप्रकार कहकर उक्त ऋषि सभाके वीचमें पद्मासन लगा-कर वैठे और योगवलसे समाधि चढ़ाकर समस्त ब्रह्मांडके वायुका अवरो-धन कर दिया, क्षणभरमें सर्व जगतको त्रास होने लगा. अन्न किंवा अक्ष्य पदार्थ न मिले तो प्राणी कई दिनतक स्थिर रहसकता है, ऐसेही जल न मिले तो कितनेही प्राणी कईएक प्रहरोंतक जैसे तैसे ठहर सकते हैं; परन्तु सबका जीवन-वायु नहीं मिल सके तो कोईभी प्राणी थोड़े क्षणमात्रसे अधिक नहीं रुकसकता. उस वायुके सर्वत्र बंद होजानेसे प्राणीमात्र महा-व्याकुल हो गये. तव मुनिने उस अवरुद्ध वायुका आकर्षण किया. तत्क्षण आकाश मार्गसे अनेक, हाथियोंके प्रचण्ड, शरीरके खोखे धड़ाधड़ किसीके घरपर, किसीके चौकमें, किसीके आंगनमें और स्वयं जनमेजयके समामं-डपमें गिरने लगे. यह लीला देखकर अत्यन्त आश्चर्य करता हुआ राजा वारंवार अपने दुराप्रहकी क्षमा मांगता हुआ ऋषिके चरणारविंद्में गिरा. अनेकप्रकारसे स्तुति करनेके अनन्तर महामुनिने समाधि उतार कर वायुको मुक्त किया. तिस पीछे राजाने वारंवार स्वीकार किया कि-" महाराज ! आपने जो २ इतिहास कहे सो सर्वथा सत्यही हैं और में महामूढ हूं. मैंने मिथ्या आपके वचनोंपर शंका की. मेरी सर्वथा रक्षा करो. " पर उससे क्या होनेवाला था? एकप्रकारका कोढ़ तो उसके शरीरमें रहही गया. तव मुनिने उसे समझाया कि " राजा ! इसमें तेरा क्या दोष है ? भावी हरेक रीतिसे अपना प्रभाव वता देता है; वह किसीसेभी किसी उपाय द्वारा कदापि नहीं टल सकता " इस प्रकार उसको आश्वासन देकर मुनि अपने स्थानको चल्ले गये और राजा पछताताही रहा. अतएव हे प्रिय सचिव!

भावीको टालनेके लिये किसी प्रकारका प्रयत्न करना, आकाशकुसुमकी प्राप्तिके लिये यत्न करनेके समान है.

यह वृत्तान्त सुनकर विशालकेतुने कहा—" कृपानाथ! आपका कथन यथार्थ है. केवल आपके कहनेपरसेही नहीं वरंच अपने स्वतःके प्रत्यक्ष अनुभवसेभी यह बात सिद्ध होचुकी है कि, भावी अटल—अविचल है; परन्तु हे महाराज! आपने अपने कुँवरके आयुष्यका भविष्य किससे किस-प्रकार जाना था?" मंत्रीके इस प्रअपर क्षणभर विचार करनेके पश्चात यज्ञभूने कहा—"प्यारे विशालकेतु! अबतक यह बात में किसीकोभी नहीं कहना चाहता था; परंतु तू परम भगवद्भकत, सत्यवादी और मेरा विश्वासपात्र है और जिज्ञासुभी है इसी लिये तुझको यह वृत्तान्त विस्तारपूर्वक कहूंगा. में यही एक नहीं किन्तु ऐसे अनेक भविष्योंको जानता हूं, परन्तु व सब तुझे वतानेसे पहले मुझको अपना सारा पूर्व इतिहास तुझे कह सुनाना होगा. वह सहज विस्तीर्ण होनेसे एकही दिनमें पूरा नहीं होसकेगा इसकारण तू नियमपूर्वक थोडा २ प्रतिदिन सुनाकर."

महाराज यज्ञभूकी इसमांति आज्ञा होनेसे वह प्रधान प्रतिदिन प्रात:काल अपने नित्याह्निकसे निवृत्त होकर, राजसभाके समयसे पहलेही, महाराजके पास जाता और आनन्दपूर्वक उनके वचनामृतका पान किया करता.

यज्ञभूने कहा—"हे विशालकेतु!में बिल्मिक्ष नामक अपने महाप्रतापी पिताका पुत्र हूं. मेरे धर्मात्मा पिताकी अन्तिम अवस्थामें मेंही एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसिल्ये वे मुझपर विशेष प्रेम रखते थे. मुझपर जो उनका अनहद प्रेम था उसका बदला में देसकूं यह बात तो बहुत दूर थी; परन्तु में लगभग पांचेक वर्षका होकर अपनी लटपटाती हुई मीठी वाणी और मनोहर आकु-तिसे उनको आनन्दित कर सकूं, इससे पहलेही मेरे पिता स्वर्गको सिधार गये. में निराधार बालक था तिस परभी, पिताजीके मंत्री गण बड़े सात्त्विक और स्वामिभक्त होनेसे उन्होंने मुझको राज्यासनपर अभिषक्त करके उत्त-मतापूर्वक राज्य चलानेका विचार किया. परन्तु पिताजीकी मृत्युका लाग पाकर इस राज्यका एक कट्टर शत्रु राज्यपर चढ आया और सर्व अमा-त्यादिकोंको पराजित करके उसने, इस देहका माना हुआ मेरा राज्य अपने हस्तगत कर लिया. उस समय मेरी द्यामयी माता मुझको लेकर अपने पिताके यहां जा रही, वहां मलीभांति मेरा पालन पोषण करके मुझे वडा

किया. जब मैं योग्य वयका हुआ तब मेरे मामाने मुझको सत्यदेव नामक महाप्रतापी गुरुके पास अध्ययन करनेको भेजा. वह महात्मा गुरु ब्रह्मनिष्ट तत्त्ववेत्ता थे. मेरे सिवाय उनके पास औरभी अनेक शिष्य वेद, व्याक-रण, न्याय मीमांसा, सांख्य आदिक भिन्न २ शास्त्रोंका अभ्यास किया र्करते थे. कितनेही क्षत्रियपुत्र धनुर्विद्याका अभ्यास करते थे और बहुतसे ज्योतिष कितनेही वैद्यक और कितनेही शिल्पशास्त्र सीखते थे. परन्तु इन सवकी अपेक्षा उनके यहां वेदान्तविद्याका अध्ययन करनेवाले शिष्योंका समुदाय बहुत वडा था. गुरुदेव स्वयमेव सव शास्त्रोंके पूर्णतया परमं ज्ञाता होनेसे साक्षात् सर्वज्ञ (ईश्वर) तुल्यही थे, ऐसा कहे विना मुझसे नहीं रहा जाता. उन्होंके पास मैंनेभी धनुर्वेद सीखा और उनके चरणप्रतापसे वह मुझे फलीभूतभी हुआ; परन्तु, एक वातकी मेरी जिज्ञासा उनके यहां तृप्त नहीं हुई. जिस समय में धनुर्वेद सीखता था वही समय मेरे गुरुके मुमुक्ष (मोक्षकी इच्छावाले तत्त्वेच्छ) शिष्योंके पाठ हेनेका था, वरंच गुरुदेव दूसरे समस्त विषयवाले शिष्योंको भिन्न २ पाठ देकर, वाकीका शेष समय वेदान्तचर्चामेंही विताया करते थे. में फुर्तीसे अपना पाठ समझ लेकर यह चर्चा सुना करता. मुझको और सब विषयोंसे बढ़कर उसमें आनन्द आता था, परन्तु गुरुकी आज्ञा थी कि-'विद्यार्थियोंको अपना चाळ् विषय संपूर्ण पढ़ लेनेके सिवाय दूसरे किसी विषयमें कभी मन नहीं लगाना चाहिये' इस कारण वेदान्तकी चर्चा चलती तब मैं गुरुसे गुप्त रहकर सुना करता था. और ऐसा करते जो कभी गुरुजीकी दृष्टि मुझपर पड़ती तो तत्काल उठकर अपने घरका रास्ता लेता. एक विषय संपूर्ण किये विना दूसरेमें चित्त नहीं लगाने देनेका जो गुरुजीका नियम था उसमें वड़ा गंभीर हेतु था. विद्यार्थीका मन निर्मेल दुर्पणके समान होता है, उसमें प्रत्येक वस्तुका प्रतिविम्व स्वच्छरीतिसे पड़ता है: जिससे प्रथम तो उसको, जो २ विषय देखता है उन सवमें आनन्द और उमंग उत्पन्न होता है, परन्तु अपना चलता हुआ विषय छोड़कर दूसरेमें प्रवृत्त होता है तथ उस दूसरे विषयकी छाप मनपर पड़नेसे, पहलेका विषय वहांका वहीं रुक जाता है. और वेदान्त जैसा परम गहन विषय तो अल्पवयस्कों तथा विद्यार्थियों जैसे अस्थिर और अपक मनोवृत्तिवालोंके सीखने,-जानने विचारनेके योग्य हैही नहीं; परन्तु मुझको तो उन वेदान्तियोंके नाना

प्रकारके वाक्य और अहंब्रह्मास्मि (मैं स्वयमेव ब्रह्म-परमात्मा हूं), तत्त्वमसि (वह ब्रह्म तूही है) इत्यादि महावाक्य सुननेसे अनेक प्रकारका कुतूहल और नित्य नया आनन्द होता था. में पहले वेद, वेदांग, शास्त्रादिका अध्ययन करके राजाके उपयोगी धनुर्वेदका अध्ययन करता था, और वह संपूर्ण होजानेपर मेरा मन वेदान्तका अध्ययन करनेके लिये उत्कंठित होरहा था, परन्तु मेरी यह इच्छा पूर्ण नहीं होने पाई; जब मैं धनुवेंद पढ़ चुका तब मेरे गुरुजी, मेरे मामा तथा अनेक और २ राजाओं तथा ऋषियोंका आमंत्रण करके मेरी परीक्षा लेने लगे. सब प्रकारके अख (फेंककर मारनेके आयुध) और शस्त्रों (हाथमें पकड़े रहकर घात करनेके आयुध), मुक्त अमुक्त मुक्ताऽमुक्त और मंत्रमुक्त इत्यादि सब जातिके शस्त्रोंके मंत्र, उनकी क्रिया, चलायेहुए आयुधोंको पीछा खैंचलेनेकी क्रिया, युद्ध समयमें अपेक्षित सर्व-प्रकारकी ,चतुराइयां, सब प्रकारकी सेनाकी व्यूहरचना, अश्व, गज, रथ इत्यादि वाहनोंपर चढ़कर युद्ध करनेकी कला, आकाश मार्गमें स्थित होकर युद्ध करनेकी अद्भुत शक्तियां, इत्यादि सब विषयों में उनके सन्मुख परी-क्षोत्तीर्ण हुआ, तदनन्तर मुझपर अत्यन्त प्रसन्न होकर मेरे मामाने गुरुको यथाशक्ति गुरुदक्षिणा दी. इसके पीछे जब मैं वेदान्तमार्गमें प्रवृत्ति करनेके लिये तयार हुआ उतनेंमें मेरे गुरुजीका मुझसे सदाके लिये वियोग होगया. वे बहुतही वृद्ध होगये थे. और अंत्यावस्था समीप आई देखकर किसी तीर्थमें जा निवास करना, इस विचारसे वदरिकाश्रम जानेको तयार हुए. उनके कई एक शिष्यभी साथ २ जानेको तत्पर हुए. सत्रके साथ २ मैंनेभी जानेका विचार किया; परन्तु मेरी दयाछ माता और मेरे मामाने किसी भांतिसेभी गुरुके साथ जानेकी आज्ञा नहीं दी. माताने कहा-" हे पुत्र ! तूने अव बहुतसी विद्याएं सीखळी हैं और एकबार उन सबका पूरा २ उपयोग कर लिये विना ब्रह्मविद्या (वेदान्त) पढ़नेकी आज्ञा मैं तुझे नहीं दे सकती. तू क्षत्रियपुत्र है, वीर्यवान् है, परन्तु निराधार और पराश्रित है. इतनेपरभी तेरे अन्त:करणमें किंचिन्मात्रभी वैरभाव नहीं दीख पड़ता, और न क्षत्रियत्वका अभिमानही तुझमें निवास करता इसका क्या कारण है ? तू इस वातका विचार नहीं करता कि, इस समय तेरी कैसी स्थिति है ? तेरा घरवार कहां है ? तू राजपुत्र होनेपरभी, तेरेलिये राज तो दूर रहां

परन्तु तेरे स्वतंत्र रहनेके लिये एक छोटीसी झोंपड़ीभी तेरे वतनमें नहीं है. तू अभी कहां है ? किसका अन्न खाता है ? तेरे पिताकी क्या गति हुई ? इसकाभी तुझे कुछ स्मरण होता है ? इन सब वातोंका तू विचार कर. तेरं पिताको मारनेवाले शत्रुसे बदला लेकर अपने राज्यको पुनः अपने हस्तगत कर. जो कि मैं अपने सहोदर भाईके यहां रहती हूं तोभी मैं परतंत्रतासे रहनेवाली हूं सो मेरेलिये रहने तथा पोषण करने योग्य वस्तु तथा समयका संपादन कर; पितासेभी बढ़कर विस्तृत राज्यका अधिपति हो, अपने हाथके नीचे अनेक विचक्षण विश्वस्त मंत्रियोंकी योजना कर और हाथी घोड़े रथ पैद्छादिकी चतुरंगिणी सेना प्राप्त करके शिरपर छत्र धर और एकवार इस भूमंडलमें " श्रीमान् यज्ञभू महाराजाधिराजकी जय " ऐसा सर्वत्र डैका वजाकर मेरे चिरकालसे जलते हुए अन्त:करणको शीतल कर. तिस पीछे तेरी इच्छा हो उसी स्थलको, तेरी इच्छा हो उसी कार्यके लिये, और तेरी इच्छा हो उसी समय जानेकी हर्षपूर्वक आज्ञा देऊंगी. ऐसे शूरतावर्द्रक श्रव्रओंपर क्रोध और द्वेष उपजानेवाले और राज्यसंपादन करनेकी पूर्ण लालसाको जन्म देनेवाले जननीके वचनोंको सुनकर, मैंने उससमय गुरु-जीके साथ जानेका विचार बदल दिया.

हे प्रिय विशाल! में अपनी माताके प्रतिवंधसे गुरुजीके साथ जानेसे रक गया तोमी परत्रहाको शोधनेकी—जाननेकी मेरी प्रीति विलक्कल नहीं घटी. वरंच उलटा यह हुआ कि, उसके उपदेशसे मुझे उपजीहुई राज्य—संपादन करनेकी लगनके साथ २ परमश्रेष्ठ ब्रह्मविद्या—अध्यात्मविद्या संपादन करनेकी लगनकी जड़ अधिक दृद्धतर होगई. जैसे किसी अत्यन्त सौन्द्यवती नवयौवना स्वकीयांके साथ उसके पितका क्षणमर नयन—मिल्लाप—तारामैत्रक होनेके उपरान्त थोड़ी देरतक दोनोंके अन्तःकरण एक दूसरेके पूर्ण प्रेमसे मिल्लनेके लिये उल्लेत रहते हैं, और अब ईश्वर कव मनोकामना पूर्ण करेगा ऐसी प्रेममयी बातें परस्पर कर चुकनेके अनन्तर तत्काल उनका वियोग होजावे तिस पीछे उनके मनोंमें परस्पर मिल्लनेक लिये जैसी इच्ला—प्रीति बढ़ती जाय और एक दूसरेका स्मरण कर २ के वे जैसे उदास और विशुद्धावस्थाको प्राप्त होते हैं, वेदान्तमें प्रीति होनेके कारणसे मेरीभी वही दशा होगई. मुझको वारंवार ऐसा स्मरण होने लगा कि, यह वेदान्त ज्ञान कैसा होगा ? अहा! जिसका कुछेक

ऊपर २ का संवाद और उड़तीहुई वातचीत सुनकर मुझको ऐसा आनन्द होता था तो उसको यथार्थ जानलेनेपर कैसा आनन्द होता होगा ? और उसको नित्य मोगकर संपूर्ण अध्ययन करके उसका अनुभव छेनेवाछों तथा में स्वयं ब्रह्म ('परमात्मा) हूं ऐसा समझकर उसके परम सुखमें मगन रहनेवालोंको कितना बड़ा आनन्द होता होगा ? पुनः अपने इस पंचतत्त्वक पुतलेकी अवस्थामें रहकर भी अपने स्वयम् ईश्वर (त्रहा) हैं इस बातको अन्त:करण किस प्रकार और कौनसे प्रमाण तथा किस प्रतीतिसे कह सकता वा मान सकता होगा, इस विषयकी तोडमोड़भी मनही मन होने लगी. और मुझको इसकी प्राप्ति कब होगी ? क्या मैं ब्रह्मविद्यासे वंचितही रहूंगा ? हे परमात्मा ! मुझ दीनपर दया करो, कृपा करो" ऐसे २ संकल्पविकल्प होने लगे तथा में विचार करने लगा कि—में कौन हूं ? कहाँसे आयाहूं ? कहां जाऊंगा ? यह जीवात्मा संसाररूप समुद्रमें डूव गया है उनको कैसे ज्ञानमें निष्ठा रखकर उद्घारना चाहिये ? मनुष्यदेहके मिछनेपर और उससे भी श्रेष्ठ पुरुषदेह प्राप्त होनेपर तथा उसमें विचारशक्ति होतेहुए और सदू-गुरुके प्रसादको पाकरकेभी जीव मुक्तिके साधनसे विमुख रहे तो उससे अधिक बुद्धिहीन ओर कौन होगा ? इस संसारसागरसे पार उतरनेके लिये मेरी क्या गति है ? सद्गतिका क्या उपाय है ? यह जाननेके छिये मैं बहुत आतुर होगया; संसाररूप दावानलकी ज्वालामें मैं बहुत तप गया. और ब्रह्मानंदके रससे भरेहुए पवित्र, शीतल, परमानन्दरूप, कानोंको आनंद देनेवाछे सद्गुरुके वचनामृत पान करनेमें मेरी छाछसा अत्यन्त बढ़गई. इतना होनेपरभी अज्ञानके योगसे देहादिक अनात्म पढ़ार्थोंमें वंधन होते देखा. संसार राजपाट माता पिता सब सत्य मानने लगा; परन्तु ज्ञानाग्निसे देहवासनाका दहन करनेमें सर्व पदार्थोंको तृणवत् समझने लगा. मेरा मन सदा भ्रमित रहने लगा ब्रह्मज्ञान-प्राप्तिकी दृढ़ अभिलापाने मुझको अन्य सब कार्योंसे नि:स्पृह और केवल अस्वस्थ बना दिया. ऐसा करते २ लगभग छ: मास व्यतीत हुए इतनेमें मेरी विनतीपर श्रीहरिने कुछ ध्यान दिया हो ऐसा एक महान् आश्चर्य देखा:—

एक समय में अपने एकान्तभवनमें ऐसेही विचारोमें तल्लीन होकर, एक तिकयेका सहारा लेकर लेटा हुआ था. प्रात:कालके समय अनुमानसे डेढ़ प्रहर दिन चढ़ा होगा. मैं अपने नित्यके सब आह्रिक कर्म पूजन- भोजन इत्यादिकसे निवृत्त होकर घड़ीभर विश्रामके छियेही पडा हुआ था. कोईभी मनुष्य मेरे पास आता जाता न था. उस समय सब लोग खा, पीकर निपट चुके थे इसिंख्ये सारा महल शान्त था. किसी प्रकारका शब्द मेरे कानोंपर नहीं आता था. सब शून्यशान था. मैंभी विना कुछ वोले चाले चुपचाप लेटरहा था. उस समय मुझको आत्मा परमात्माको विचारनेका कुछ २ चक्करसा आने छगा. एक और परमात्माका विचार, दूसरी ओर दैवका, तीसरी तरफ देहका, चौथी तरफ मायाका ऐसेही विचारोंके चक्करमें जागृत अवस्थामें पड़ा हुआ था. मेरी आंख मिचनेकी तयारी थी, तथापि मैं निद्रावश नहीं होगया था. इसी अवसरमें मैं एका-एक स्वप्न जैसा देखने छगा. वह स्वप्न जैसा था किन्तु स्वप्न तो नहीं था; क्योंकि, निद्रा आनेकी तयारीमें, जो कुछ सुनने वा देखनेमें आता है और अपना मन नींदको चाहनेवाला होनेके कारण उस वस्तुपर पूरा २ जमा हुआ न होनेके कारणसे स्वप्नवत् भान होता है; परन्तु वह स्वप्न नहीं कहा जा सकता; वरंच उसे चेतनशक्तिकी कीड़ा कह सकते हैं. तत्क्षण एक अत्यन्त तेजस्वी और सौन्दर्यका भंडार दो भुजावाली स्त्रीको आकर मेरे एकान्त गृहमें प्रवेश करते मैंने देखा. उस स्त्रीके तेज और रूपसे मेरे नेत्र चौंधिया गये. उसकी अद्भुत कांति और विचित्र स्वरूप देखकर में समझने लगा कि, यह कोई परमात्माकी अलौकिक शक्तिही होगी. जिससे मुझे उसपर स्वाभाविक रीतिसेही मातृभाव उत्पन्न हुआ. और " अहो महामाये ! तू कौन है ? और किस कारण यहां पधारनेकी कृपा की है ? " यह कहनेका में विचार कर रहा था इससे पहले तो वह देवी वेगपूर्वक मेरे पास आकर मेरे मस्तकपर हाथ रखकर " वत्स ! तेरा कल्याण हो. तू किसी वातकी चिन्ता मत कर. तेरी मनोकामना पूर्ण करती हूं. " ऐसा कहते हुए तुरन्त उसने स्फुर्तीसे मुझको अपने दोनों हाथोंपर, जैसे मा अपने वचेको उठा छेती है तैसे, आडा उठा छिया. मेरी ऐसी अव्यवस्थित स्थितिमेंही उसने अपनी दिव्यशक्तिसे मुझे उठाकर सड़सड़ाहट करती हुई जैसे आई थी वैसेही चली गई. उस समय मेरी बोली बंद होगई थी इस कारण मैं कुछभी चूंचां नहीं करने पाया. वह महलमेंसे वाहर निकलकर तुरन्त आकाशमें उड़ी और इतनी शीघतासे झपटकर उत्तरिद्शामें चलने लगी कि, मार्गमेंके किसी पदार्थको में किचि- नमात्रभी नहीं देख सका. उसकी तीत्रगतिके कारण मुझको चकर आगया और जैसे बादीके प्रभावसे आंखोंको अंधेरी और चक्कर आने लगते हैं वैसीही मेरी दशा होगई. तब लाचार मैंने अपनी आंखें बंद करलीं. थोड़ीही देरमें उसने मुझे (मैं अनुमान करता हूं कि) हिमालयकी उत्तर-दिशामें एक सघन अरण्यके एक मुन्दर घटावाले आम्रवृक्षके नीचे भूमिपर रख दिया. पृथ्वीका स्पर्श होनेसे मैं चमका और नेत्र खोलकर देखने लगा तो चारों ओर भयंकर पर्वत और सघन झाड़ीवाला अरण्य दिखाई पड़ा. और मुझको उठा लानेवाली वह देवी शक्ति न जाने कहां अटश्य होगई सोभी मैं कुल नहीं जान सका. उस समय मेरे अन्तः करणकी विलक्षण स्थित होगई. मेरे आश्चर्यकी सीमा न रही. मैं कहां था? कहां आगया? कहां जाउंगा? क्या कहंगा?' ऐसाही सोचते २ मैं घवराने लगा.

चैत्रमासका सूर्य मस्तकपर आया हुआ था. धूपभी खूब तेज पड़ रही थी. मेरे मनमें घबराहट बढ़रही थी जिससे मुझको तृषा छंगी. मैं उस आम्रवृक्षके नीचेसे उठकर धीरे २ पानीकी खोजमें एक दिशामें चलने छगा. थोड़ी देरतक चारों ओर ताकता हुआ इधर उधर फिरता रहा. इतनेमें एक तरफ कुछ मार्ग-पगडंडी जैसा दृष्टि पड़ा. 'उसके आधारसे जहां जा पहुँचूं वहीं सही 'ऐसा सोचकर धीरे २ आगे बढ़ा.

उस समय ज्यों २ मैं आगे बढ़ता था त्यों २ मेरी घबराह्ट घटती जाती थी. दोनों तरफ स्वाभाविक रीतिसे उत्पन्न होकर अपने आप वृद्धिको प्राप्त हुए सुन्दर २ वृक्ष, वसंतऋतुके कारणसे मंजरी और पुष्पोंसे शोभा-यमान हो रहे थे, कईएक वृक्ष फलोंसे छद रहे थे. उनको देखनेसे मुझको अधिकाधिक आनंद होनेलगा. अपने यहांभी वृक्ष बहुतायतसे देखनेमें आते हैं और व आनन्ददायकभी होते हैं तथापि उस समय जो वनलीला में देख रहा था, जिस २ जातिके वृक्ष मेंने देखे थे और जो आनन्द मुझे होता था उसका वर्णन मुझसे नहीं होसकता. वह तो सचमुच कोई दिव्य देववनही था. मनुष्योंको उसके दर्शन दुर्लभही हैं. उस मार्गसे जाते २ जो सौगन्धिक वायुका मंद २ झकोरा आता था वैसा सुगन्ध में उस दिनसे पहले कभी नहीं सूंघनें पाया था. उन वृक्षोंपर भाग्यशाली (ऐसे अली-किक वनमें उत्पन्न हुए इसलिये भाग्यशाली) पक्षी आनन्दमम्म होकर मधुर

आछाप कर रहे थे, जिसे सुनकर में वारंवार खड़ा रह जाता था. उस वनकी भूमिभी विलक्षण तेजोमयी थी. कहीं २ झाड़ीकी छांटमें होकर वंतके रम्य शिखर दिखाई देते थे. उनकी शोभा देखकर कभी २ तो मुझे भ्रम हो जाता कि, ये सुवर्ण किंवा मणिके देवालय तो नहीं हैं! मैं उस परम शोभाको देखता हुआ अपने दु:खको भूलकर आनन्दमें गोते खाता चला जा रहा था. कुछ दूर आगे एक सुन्दर सरोवर दृष्टिगोचर हुआ. उसके तटपर चारों ओर सुन्दर सघन आम्रवृक्ष तथा वटवृक्ष अपनी लंबी २ शाखा और पहनोंसे शीतल छाया कर रहे थे. किनारे बड़े स्वच्छ और हंस आदिक पश्चियोंसे शोभायमान थे. निर्मे जलके ऊपर नील, पीत, श्वेत और रक्त कमलपुष्प प्रफुलित हो रहे थे. इस दृश्यकी अनुपम शोभा देखतेही, विना जलपान कियेही मेरी तृषा शांत होगई. जब ऐसे सुन्दर जलके दर्शनसे मुझको अपरिमित आनन्द प्राप्त हुआ तव भला उसको पान करके मैं वड़ भागी क्यों न बनूं,ऐसा विचार कर मैं उस सरोवरके तटपर गया और म्लानमुख प्रक्षालन करके अंजलि भर २ कर जल पीने लगा. अहा ! प्यारे सचिव ! उस जलको पीनेसे मुझे कैसा आनन्द हुआ सो मैंही जानता हूं. हे प्रिय! मैं कहांतक उसकी प्रशंसा करूं! वह सरोवर साक्षात् अमृतसेही भराहुआ था. जल पान करके तृप्त होनेके अनन्तर मैं उसके तटपर आम्रवृक्षकी सुन्दर शीतल छायामें बैठ-कर विश्राम लेने लगा; परन्तु ऐसे वैठ रहनेकी अपेक्षा चलफिरकर उस दिवृय वनकी, सुन्दरता देखना उचित समझकर में वहांसे उठ खड़ा हुआ. अवतक तो मुझको दिशाका कुछ ज्ञान नहीं था; क्योंकि एक तो . में पहलेपहल वहां गया था और दूसरे सूर्यभी मध्याह्रसमय मस्तकके ऊपर तप रहा था; परन्तु जैसे २ दिन घटता गया तैसे २ सूर्यकी गति-परसे मैंने चारों दिशायें पक्षी कीं और अब तो मैं सरोवरकी उत्तर दिशामें जा रहा हूं ऐसा समझने लगा; ज्यों २ मैं आगेको बढ़ता गया त्यों २ नवीन २ चमत्कार देखनेमें आये. मार्गमें अनेक सुन्दर फलवाले ऐसे २ नये २ वृक्ष मेरे देखनेमें आये जिनको मैं नहीं पहचान सका; क्योंकि पहले मैंने वैसे वृक्ष कभी नहीं देखे थे. वहां सुन्दर ऋष्णमृग निर्भयतासे इधर उधर विचरते-दौड़ते कूदते थे. उनकी तरफ जो पवनकी छहरें आती थीं, उनमें कस्तूरीकी सुगंध भर रही थी. इसपरसे अनुमान किया कि, वे

कस्तूरी-मृग होंगे. इनके सिवाय अनेक तरहके पशु और पक्षी कोकिल, शुक, मैना मयूर इत्यादि मनोहर पक्षियोंको निहारता तथा उनके नवल २ मधुर २ कुहू कुहू किल किल कलरवको अवण करता हुआ विचरता २ भें एक गुफाके द्वारपर जा पहुंचा. इस गुफामें भिन्न २ दिशाओंसे आयेहुए दो चार मार्ग प्रवेश करते थे. उनपर कहीं २ मनुष्यके पदचिह्न खंडवंड दिखाई देते थे. मैंने सोचा कि, इस गुफामें किसी मनुष्य प्राणीका निवास होगा. आगे जो श्रीहरिकी इच्छा होगी वैसाही होगा. ऐसा विचार कर मैंने उस गुफामें प्रवेश किया. ज्यों २ मैं आगे बढ़ता था, त्यों २ पहले तो अधिकसे अधिक अधकार होता गया; परन्तु उससे धीरज न छोडकर मैं निर्भय चलाही गया. आगे जानेपर एक चौगान आया. उसके वीचोवीच जाकर खडा हुआ. देखा कि वहांसे चारों दिशाओंको चार मार्ग जा रहे थे. प्रत्येक मार्गके द्वारपर जाकर देखनेका मैंने यत्न किया, परन्तु स्वन वृक्षसमूहके कारण दृष्टि दूरतक नहीं पहुँच सकी, इस कारणसे तथा अपनी मनोवृत्तिकी प्रेरणासे, विशेष सोच विचार न करते में जिस मार्गसे आया था उसीके सामने जो मार्ग था वही मार्ग छेकर भीतर घुसा और चलने लगा. थोड़ी दूर जानेपर फिर एक सुंदर झील आई जो छोटे २ अनेक वृक्षोंसे भरपूर पर्वतमालासे वनीहुई थी. उसमें प्रवेश करनेका मार्ग उस पर्वतके ऊपर होकर जाता था. उसी मार्गके आधारसे में ऊपर चढ़ा. अहाहा !! विशाल ! उस पर्वतपर चढेनेसे मैंने जो उस वनकी शोभा देखी उससे मेरा मन परम आनन्दमें मग्न होगया. यह सब देखते २ मैं पर्वतपरसे उस झीलके भीतरकी ओर नीचे उतरा, उस समय मुझको ऐसा भान हुआ मानों में इन्द्रके नन्दनकाननमें आ पहुँचा हूं वह सारी झील ईश्वरकी अद्भुत लीलासे परिपूर्ण होरही थी. जिधर २ दृष्टि गई उधरही नई २ चित्रविचित्र फुलवाड़ियां, तुलसीके वृन्द, कदंव, आम्र, आशापल्लव इत्यादिक कल्पतरु-समान वृक्ष, जगह २ सुन्दर कमलपुष्पोंसे सुशोभित छोटे २ सरोवर, भांति २ के रंग रॅगीले पुष्पोंसे सुसज्जित लतायें, चन्दनके वृक्ष इत्यादिक जहां तहां सर्व दिशाओं में लगे होनेसे उस स्थलपर सर्वत्र आनन्दही आनन्द छा रहा था. चलते २ मैं ठीक बीचोवीच जा पहुँचा. चहूंओर दृष्टि फैलाई तो एक सघन आम्रवृक्षके नीचे विराजमान एक महातेजस्वी मूर्तिके मुझे दर्शन हुए. दूरसे देखनेपर पहले तो मैंने

Q.

यही जाना कि वह तपायेहुए सुवर्णका ढेरही होगा, परन्तु जैसे २ निकट जाता गया तैसे २ एक परम दिव्य विलक्षण स्वरूपके दर्शन होने लगे. जव मैं विलक्कल निकट जा पहुँचा तब भी मुझे ऐसी शंका हुई कि, यह मूर्ति चैतन्य है वा सुवर्णकी प्रतिमामात्र है ? क्योंकि विना किसी प्रकारकी हिलचल तथा नेत्रोंकी पलक ऊंची नीची किये बिना वह भव्य मूर्ति निरी शान्त थी. उक्त मूर्तिको वारंवार लक्ष्यपूर्वक देखते रहनेपर मैं कुछ २ सम-झने लगा. एक अखंड कृष्णाजिन* पर वह दिव्य शान्त मूर्ति विराज-मान थी. उसने सिद्धासन लगा रक्खा था. वल्कलकी कोपीन धारण की हुई थी. दोनों हाथ जंघाओंपर धरेहुए थे. चरणसे शिखापर्यंत समस्त अंग न तो अतिपुष्ट न अति कृशही थे. इसमांति नखशिखतक सब अंग सुवर्ण-मय रंगसे देदीप्यमान हो रहे थे. हृदय विशाल और वाहु प्रलम्ब थे. कंठ शंखके समान दिखाई देता था. मस्तकपर सुनहरी जटाजूट शोभा दे रहा था. वामस्कंधपर सुंदर यज्ञोपवीत धारण होरहा था. यही एक मात्र अलंकार देखनेमें आता था. हृद्यं, उदर तथा समस्त शरीर-परकी रोमराशी सुनहरी रंगकी होनेसे शरीरके रंगके साथ मिल जानेके कारण रोमावली है या नहीं सो नहीं समझा जाता था. कमलनेत्र मुँदेहुए और मुख वंद कियेहुए थे. मुखपर डाढ़ी तथा मूंछके केशभी अतिशय वृद्धिको पाये हुए नहीं थे. ऐसा होनेपरभी उस मूर्तिका वय कितना होगा सो नहीं जाना जा सकता था. इस सब दिखावपरसे मैंने सहज अनुमान किया कि, यह पुरुष कोई ऋषि होंगे. परन्तु मैं किससे पूछूं ? उस सारे वनभरमें मैंने मनुष्यरूप एक इन्हींको देखा था, और सोभी शब्दादिरहित, परमशान्त, निश्चेष्ट विराजमान थे. उनके निकट जलसे भरा हुआ एक कमंडलु रक्खा हुआ था. आसनसे दशेक कदम दूर, एक हरे वृक्षोंकी, अपने आपही रचीहुई हो ऐसी कुंजसमान पणेकुटी थी. उसके पास जाकर झुककर देखा तो उसमें कुछभी नहीं दीख पड़ा. चारों ओर वाटिकामें दृष्टि फिराकर मैंने पुनर्वार उक्त महात्माकी ओर देखा तो अव पहलेसे विभिन्न विलक्षण स्वरूप देख-नेमं आया. जैसे २ में अधिकाधिक उनकी ओर देखता गया तैसे २

^{*} काले मृगका चर्म, जिसके खर, पुच्छ, शृंग, मुखभाग इत्यादि सर्वअंग भिन्न २ दिखाई देते थे.

मुझको उनपर अधिकतर श्रद्धा होने लगी और स्वाभाविकतयाही मुझे ऐसा भान होने लगा कि, केवल इस समस्त वनकेही नहीं परंच विश्वभरके चैतन्यरूप उक्त महात्मा हैं. तदनन्तर में और कुछ न करके दोनों हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा रहा. संध्यासमय होने आया था, तव मैंने इंड्वत् (लंबा होकर साष्टांग नमस्कार) किया. इसभांति एक दो तीन नमस्कार कर और उठकर फिर नमस्कार करना चाहता था उसी क्षण उस भन्य मूर्तिने शिर उठाया, नेत्र खोले और मुखसे ' हरये नमः हरये नमः' उचारने छगे. उस समय मुझे परमानन्द हुआ. मैंने फिर पुनः २ दो चार वार दंडवत नमस्कार किया. "में कहां आया हूं ? यह कौनसा स्थल है ? आप कौन हैं ? मुझे अब कहां जाना चाहिये ? क्या आप मुझपर कृपा करेंगे ? " इत्यादिक शंकायें वड़ी देरसे मेरे मनमें चढ़ा उतरी कर रही थीं; मैं अनुक्रमसे उन्हें वोलनेका विचार करता था; परन्तु उनसे पहले मुझको उक्त महात्माकी कुछ स्तुति करना चाहिये इस विचारसे कुछ वोलना चाहता था, उसीक्षण वह महात्मा स्वयमेव, मानी आकाशमें परोक्षरीतिसे गंभीर वाणी हो रही है इस भांति मधुर और आत्माको आह्नादित करते हुए वचनामृतका पान कराने लगे.

"हे मृत्युलोकके मानव! इस हिमालयके उत्तरमें और कोई मनुष्य प्राणी अपने आप यहां प्रवेश नहीं करसके ऐसे दुर्गम अद्भुत और ईश्वरी लीलासे परिपूर्ण त्रिविष्टपप्रदेशमें तू आया सो अच्छा हुआ. तू ऐसा समझ कि, तेरे भवनमेंसे तुझको यहां उठा लानेवाली योगमाया परमात्माकी दिव्य शक्ति थी. वह तुझको तेरेही कल्याणके अर्थ यहां लाई है. अव तेरी इच्छा पूर्ण होगी. तू चिन्ता मत कर. तुझको क्षुधा व्याप्त हुई है. अस्तु, तू उस सामनेके वृक्षके नीचे जाकर बैठ." केवल इतना कहकर वह अद्भुतमूर्ति वहांसे उठी और मैं कुछ कहूं, इतनेमें तो वह कहां किधर गई सो मैं कुछभी नहीं जानसका. आश्चर्यमें निमग्न होताहुआ में उनकी वर्ताई हुई जगहपर जाके बैठा. वहां अनेक प्रकारके फल और पानीसे भराहुआ कमंडलु मैंने देखा. मैंने अपना सन्ध्यादिक नित्यकर्म करनेके अनन्तर, भलीभांति अपनी क्षुधा शान्त की. तब मेरे सामने कुछभी मैंने नहीं देखा. मुझे किसीकी अपेक्षाभी न रही थी. थोड़ीही देर पीछे चंद्र-माका प्रकाश हुआ, तव मुझको उक्त महात्मा उसी वृक्षके नीचे अपने पह-

हेके स्थानपर वैठेहुए दिखाई दिये. मुझको अकेले वैठे २ अच्छा नहीं लगता था इस कारण मैं उनके पास जाकर दंडवत् करके वैठ गया तब वे अपने आप कहने लगे.—

" हे यज्ञभू ! तू अव चिन्तामुक्त हुआ ? मैं तुझको कहूं सो अवण कर. जीव और ब्रह्मकी एकताका अनुभव छेनेमें तेरी बुद्धि तत्पर हुई है, तेरी प्रवृत्ति नष्ट होगई है; दश्यपदार्थपर तुझको मोह नहीं है; अदृश्य पदार्थको तू जानता नहीं है; त्रह्म लगनका सुख अपार, अवधिरहित, निरन्तर होनेसे परन्तु वह किसतरहका और कितना है सो जाननेका अधिकारी तू वना है. यह जगत् क्या है ? क्या था ? किसमें छीन होजायगा ? इत्यादिक इस समय तेरी दृष्टिमं क्रीडा करते हैं. यह क्या ? इस स्थितिमें पड़ा हुआ तू कुछ देखता नहीं, सुनता नहीं, जानता नहीं; परन्तु सदानन्दमय, नित्य, अद्वितीय, आनन्दस्वरूप न्यापकस्वरूपमें छीन होनेकी तेरी इच्छा है, तथा कृतार्थ होकर संसारसे मुक्त हो नित्य आनन्दरूप वनना चाहाता है सो तू ब्रह्मकेही अनुब्रह्से ऐसा वननेमें भाग्यशाली हो. सर्व पदार्थमें भीतर और वाहर ज्ञानरूपसे रहनेवाला ब्रह्म तेरा भावी कहता है कि, तू तेरे पिताको मारनेवालेसे वैर लेकर पश्चिम समुद्रसे पूर्व समुद्रपर्यन्त राज्य प्राप्त करेगा तेरी धनुर्विद्याके पराक्रमसे तेरे सब शत्रु पराजय पावेंगे. तेरी जननीके तेरेलिये कहेहुए सब बचन सत्य होंगे; और बहुतकाल पीछे तेरे एक पुत्र होगा; परन्तु तू उसका विवाह मत करना; कारण यह कि वह युवावस्था-मेंही मृत्युवश होगा. तू परम धर्मात्मा होकर दीर्घकाल पर्यन्त निष्कण्टक राज्य भोगेगा." इतना सुनकर में पूछना चाहता था कि मेरी जो इच्छा है सो औरही (ब्रह्मज्ञान संपादनकी) है. इतनेहीमें उक्त महात्मा कहने छगे-"भो आर्य ! और सुन. तेरी जिज्ञासा मैंने जानली है. तू अध्यात्म-विद्याका पूर्ण जिज्ञासु और मुमुख्नु है; इस कारण कल्हसे प्रतिदिन प्रभात कालमें एक २ मुहूर्त्त मेरे पास बैठाकर, मैं जो २ सिद्धान्तवाक्य कहूं सो तू अवण किया कर. तदनन्तर सन्ध्यातक मेरी समाधिका समय है. सांझको सहज समाधिसे निवृत्ति पाकर फल मूल प्राशन करके पुन: प्रात: कालपर्यन्त समाधिस्थही रहता हूं. अव समाधिकाल आ पहुँचा है. अत-एव तू उसी वृक्षके नीचे जाकर निश्चिन्त शयन कर. किसी प्रकारका भय मत रख. अत्र द्रष्टा नहीं, दृश्य नहीं, कर्त्ता नहीं, भोक्ता नहीं, संग नहीं,

अत्र मंगलही है. तेरा कल्याण होवे !'' तत्क्षण उठकर में उसी पहले वृक्ष-के नीचे गया और मुनीन्द्र समाधिस्थ हुए.

वृक्षके नीचे जाकर मैंने विचार किया कि "अरे मैं कहां सोऊंगा?" क्योंकि मैं राजपुत्र था, और साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा विशेष मुखमें दिन विताये थे. "यहां तो कुछ वस्त्र वा विछोना नहीं है. अस्तु, यह जो मुन्दर कोमल घास उगा हुआ है इसीपर सो जाऊं" यह विचारते २ पीछे फिर कर देखा तो एक मुन्दर तिकया सिहत विछोना तयार है. उसीपर मैं सोगया. अब मैंने समझा कि, यह वृक्ष साधारण नहीं है, परन्तु सचम्मुच कल्पवृक्षही है; क्योंकि मैं जो २ इच्छा करता हूं वही तुरन्त प्राप्त होता है. रातभर मुखसे शयन करनेके अनन्तर प्रातःकाल होनेसे पहलेही उठकर मैं जिस मार्ग होकर आया था उसी मार्गसे गुफाके वाहर निकलकर शौच सानादिक कियाके लिये उसी सरोवरपर गया जहां पिछले दिन जल-पान कर चुका था. वहां अपने सब प्रातःकालीन कृत्यसे निवृत्त होकर तुरन्त उक्त महात्मा मुनिके कहेहुए समयपर गुफामें जाकर उनके समक्ष खड़ा हुआ और दंडवत् नमस्कार करनेपर आज्ञा पाकर एक निर्दिष्ट स्थल-पार वैठा.

प्रथम बिन्दु. ज्ञानमार्ग.

—⇒∋@c+—

द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो क्वानं च राघव। योगस्तद्वृत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगपेक्षणम्॥ अभ्यासवैराग्याभ्यां तिन्नरोधः।

अर्थ-हे राघव! चित्त-नाशके दो मार्ग हैं-१ योग और २ ज्ञान. योग अर्थात् चृत्तियोंका निरोध, और ज्ञान अर्थात् सम्यक्-दर्शन. अम्यास और वैराग्यसे उस (चित्त) का निरोध होता है.

यहार कहता है—बैठे र मेरे मनमें विचार उत्पन्न हुआ कि, में मुनिवर्यको विचाय उत्पन्न हुआ कि, में मुनिवर्यको विचाय उत्पन्न हुआ कि, में मुनिवर्यको विचाय उत्पन्न कहूं कि "आपकी सेवा करनेकी मुझे आज्ञा दीजिये." इतनेमें तो वेही बोले—" जिज्ञामु मानवी! शिष्यको अवश्य चाहिये कि, गुरुकी सेवा भक्तिभाव तथा प्रेमपूर्वक करे, जिसके द्वारा वह सहुरुकी कृपा संपादन करनेमें समर्थ होता है. गुरुकी सेवा करना शिष्यका परम धर्म है. गुरुसेवामें आल्प करनेवाले शिष्यको कदापि (जो कि गुरुसेवा करानेकी इच्छा न रखते हैं तोभी) इच्छित विद्या—सद्ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती. गुरु सेव्य और शिष्य सेवक है. गुरुको किसी प्रकारका किचिन्मात्र अम न होने देकर उनकी इच्छानुरूप कार्य करना और उनको सन्तुष्ट रखना, इसे गुरुसेवा कहते हैं. जैसे गुरुसेवा करनेवाले शिष्यको अत्यन्त लाभ होता है, तैसेही सेवाप्रमादी शिष्यको बहुत हानि होती है.

किसी समय हस्तिनापुरमें निर्मेळयश नामका राजा राज्य करता था. उसके दो रानियां थीं. एक तो विषयाभिछाषी पुरुषको पुरानी स्त्रीकी अपेक्षा नवीन स्त्रीके साथ स्वाभाविकही अधिकतर प्रेम होता है और जब कोई कारण वन जाय तव तो कहनाही क्या ? किसी कारणसे राजा और

उसकी पहली रानीमें अनवनाव होजानेसे उसने उसका त्याग कर दिया था. जिस समय राजाने उसका त्याग किया तब वह गर्भवती थी. उसको आठेक मासका गर्भ था. चाहे जैसो अनमानीती (अनादत) होनेपरभी वह राजाकी रानी थी इसलिये वह राजमहलके एकान्तभवनमें रहने लगी. वहां उसके एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ. उस अमान्य रानीके संतति होनेके पहलेही, नवीन रानी दो २ बरसके अन्तरसे दो पुत्र प्रसवकर चुकी थी. वे तीनों राजकुमार वड़े हुए तव राजाने उनको एक ऋषिके आश्रममें विद्या पढ़नेके लिये भेजा. ऋषि महान् समर्थ तथा एकान्तमें निवास करनेवाले थे. वे अपने पास वहुतसे शिष्योंको रखना नहीं चाहते थे; परन्तु उस राजाके साथ बचपनसेही उनकी प्रीति चली आती थी इस कारण उन्होंने तीनों राजकुमारोंको विद्याध्ययन कराना स्त्रीकार किया. ऋषिके पुत्र वा पुत्री आदि कोई नहीं थे. दंपती मात्र अकेलेही तागड़ियत्रा करते थे अर्थात् दोनोंही स्त्री-पुरुष श्रीहरिचरणारविन्दोंके ध्यानमें मग्न रहा करते. वे सन्त-तिकी कुछ इच्छाही नहीं करते थे. उनके मनोंमें यही समा रहा था कि, सन्तति आदिका प्रपंच, इस संसारजालमें फसाकर भगवद्गक्तिमें अन्तर डालनेवाला है. ऐसा अपने आप समझते हुए भी मूर्खता करके वे अपायमें गिरना नहीं चाहते थे; प्रभुसेवा करके सदा आनन्दमग्न रहनेवाले उक्त ऋपि और ऋषिपत्नी पूर्ण वृद्धावस्थाको पहुँच गये थे और अपुत्र होनेसे इन राजकु-मारोंको देखकर वे वड़ा आनन्द मानते और उन्हें अपनी सन्ततिके समानही समझते थे. तीनों राजकुमार परस्पर सौतेले भाई थे. उनमेंसे वड़े दोनों राजकु-मार इन भगवत्स्वरूप गुरु तथा लक्ष्मीस्वरूपा गुरुपत्रीकी कृपाको संपादन नहीं कर सके. वे दोनों बड़े भाई नई रानीके पुत्र थे; अतएव उनकी माता राजा-की मानिता-माननीया रानी होनेके कारणसे वेभी स्वाभाविकतया राजाके मानीते-मानपात्र (आद्रणीय) थे. वे अनमानीती (अप्रीतिपात्र) रानीके पुत्र अपने छोटे सौतेले भाई भाई, कि, जिसका नाम विमलमित था उसके साथ टंटा बखेड़ा किया करते थे. विमलमितकी माता सुशीला, पतित्रता, चतुर और साध्वी थी. उसने पुत्रको पढ़ने भेजा तव यह सिखाकर भेजा कि-"प्रियपुत्र! तेरा कल्याण होवे. तुझपर सरस्वती तथा गुरुदेव प्रसन्न होवें, यही मेरी आशिष है; परन्तु गुप्तसे गुप्त और सर्वथा हितकारक एक बात मैं तुझे कहती हूं जिसको तू कभी मत भूछना. सरस्वती (विद्या) संपादन

करनेका मुख्य साधन गुरुकी कृपाही है कि, जो उन (गुरु) की सेवा करनेसे अपने आपही प्राप्त होती है; इसिल्ये में तुझको वारंवार यही कहती हूं कि, तेरे अध्ययनके उपरान्त जितना समय तुझे मिले उसको वृथा मत गँवाना. अवकाशके समयमें तू तनमनसे गुरु—सेवामें तत्पर रहना. गुरुसेवामें कभी प्रमाद—आलस नहीं करना. गुरुसेवापरायण होनेके कारण तुझको अध्ययन करनेका समय न मिले तो भी कुल चिन्ता नहीं, परन्तु तू निरन्तर शुद्धमनसे गुरुकी सेवामें तत्पर रहना."

तीनों कुमारोंको साथ लेकर राजा ऋषिके आश्रममें गया और गुरुको उन्हें सौंपकर मलीभांति विद्या पढानेकी सिफारिश करते समय मुनिको विनती कर कहा कि—" हे ऋषिराज! में इन पुत्रोंको आपके शरणमें छोड़े जाता हूं सो कृपा करके इनको विद्याऽध्ययन कराइये. ये आपकेही पुत्र और आपके चरणोंके सेवक हैं. अस्तु, सदा आपकी परिचर्या करेंगे." मुनि उनको क्रमपूर्वक विद्याभ्यास कराने छगे और कितनेही समयमें वे व्याकरण, वेद धर्मशास्त्र, न्याय, सांख्य आदिकमें पारंगत हुए. उनको धनुर्वेद जो क्षत्रियोंको परम हितकारक है उसका अध्ययन आरंभ कराया गया; परंतु वे तीनों उपरोक्त शास्त्रोंका अध्ययन करते समय किस-भांति रहते थे सो तुझे कहता हूं. हे यज्ञभू ! उन तीनोंके रहनेके लिये गुरुके आश्रमके निकट एक पर्णकुटी थी जिसमें वे अध्ययन कर चुकनेके उपरान्त रात्रिको सोया करते थे. अभ्यास करनेमें विमलमति सबके आगे रहा करता था; क्योंकि वह वडा बुद्धिमान् और गुरुभक्त था. वह गुरुजी जो कुछ कहते उसको एकाम्र चित्तसे सुनकर अपने ध्यानमें रखता जाता और आगोका पाठ लेनेके लियें गुरुको विनती करता रहता था. इसके विप-रीत वे दोनों बड़े भाई अपने पीछके पाठमेंहीं गोते खाया करते तो आगे पाठ छेनेकी चर्चाही कैसी ? परन्तु अध्ययनमें सौतोछे भाईको आगे २ वढता देखकर वे उसके साथ ईर्षा करने छगे. गुरुजीसे छुट्टी मिछतेही वे अपनी पर्णशालामें जाते तव नये २ कौतुक करके विमलमतिको चिड़ाया करते और नानाप्रकारका कष्ट दिया करते. प्रतिदिन ईर्षा बढनेसे वे गुरु-जीसे पाठ छेते समयभी उसके आडे आते और किसी न किसी बहानेसे उसको वहांसे हटाकर अपना पाठ छेने छगते. विमलमित उनको कुछ सीखकी वात कहता वा समझाता कि-" भाईयो ! अपने सब एकही

पिताके पुत्र हैं, एकही गुरुके शिष्य हैं, और सहपाठी हैं इसिछिये अपने सबको परस्पर एकता और प्रीतिसे वर्तना चाहिये; तिसपरभी तुम ऐसा करते हो यह ठीक नहीं. ऐसी वातें सुनकर वे वडे कुद्ध होते और उसको दंड देनेकी धमकी देते और कभी २ समय पाकर मारपीटभी कर बैठते । विमलमित प्रथम तो उनसे छोटा था और अकेला था, इस कारण उनकी बराबरी नहीं कर सकता था. इसके सिवाय अपनी माताके अनमानीती (अमाननीया) होनेसे उसको आगे किसी प्रकारकी सहायताकी भी आशा नहीं थी. इस लिये वह जैसे तैसे सुखदु:खसे अपने दिन विताकर अभ्यास करता रहता. इतना कष्ट होनेपरभी वह उन सबसे आगेका आगे बना रहता. यह तो कौरव-पांडवों जैसी वात हुई. जिस प्रकार अर्जुनको अभ्यासमें अपनेसे अधिक चंचल देखकर कौरव उससे द्वेष करते थे तैसेही वे दोनों अज्ञानी, आलसी, जड, निद्रालु, प्रमादी और मूढ भाईभी विमलमितको अपनेसे अधिक चंचल चतुर देखकर उससे अधि-काधिक द्वेष करने छगे. विद्यार्थियोंको पढनेमें स्पर्धी करना उचित है किन्तु कोई अपनेसे अधिक तेज निकले तो हरप्रकारसे उसको द्वेषपूर्वक पीडित करना तथा उसके उत्साहको भंग करना उचित नहीं है. विद्वानोंमें जिस गुणका होना अवश्य है वह द्वेष नहीं है किन्तु द्वेषकी सखी स्पर्धा है दूसरेको अपनेसे अधिक क्षमतासंपन्न, परिश्रमी और बुद्धिमान् होता देखकर शुद्ध अन्तः करणसे उसके समानही नहीं उससेभी बढकर योग्य वननेका प्रयतन करना चाहिये. यदि ऐसा न हो सके तो दूसरेसे द्वेष न करके अपने आत्माके साथ ईर्षा करना और सोचना चाहिये कि 'क्या कारण है जो मैं उसकी बरावरी नहीं कर सकता ? मुझमें कौनसी बातकी त्रुटि है जो मुझको आगे वढनेसे रोकती है मुझको और भी इतना अधिक परिश्रम करना चाहिये कि, जिससे मैंभी उसकी वरावरी कर सक्तूं ' इसको स्पर्धा कहते हैं और ऐसी स्पर्धा करनाही श्रेयस्कर है; परन्तु जो स्वयं तो प्रयत्न करते नहीं और दूसरेके प्रयत्नमें विन्न डालकर दुष्ट ईर्षा करते हैं वे अपना तथा परा-येका दोनोंका अहित करते हैं. ऐसीही बुरी रीतिसे विमलमितके दोनों भाई उसके साथ वर्त्तने लगे. ऐसा सदाका हैश कहांतक सहन हो सके ? निदान विमलमितने अपने ज्येष्ठ भ्राताओंकों कहा कि - "जो तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास न रहूं तो लो मैं तुम्हारी पर्णकुटीमेंसे निकल

जाता हूं '' उनको तो यही वात अभीष्ट थी इसल्प्रिये उन्होंने 'हाँ ' कही तव गुरुसे आज्ञा लेकर वह आश्रममेंही रातको सोने लगा.

तीनों राजकुमार ऋषिके आश्रमको गये तबसे निरन्तर उसी मठहीमें रहा करते थे और गुरुजी जिस कामके लिये कहते सोही वे किया करते थे. गुरुके लिये निकटवर्त्ती नगरमेंसे भिक्षा मांग लाना, वनमेंसे पकेहुए फल, फूल तथा अग्निहोत्रके लिये दुर्भ, सिमधा इत्यादिक ले आना, गंगामेंसे जलके घड़े भरलाना, आश्रमको झाड़ बुहार कर स्वच्छ करना, छोटे मोटे वृक्षोंको जल सींचना इत्यादिक उन राजपुत्रोंका नित्यकृत्य था. यह काम तीन शिष्योंके लिये कुछ अधिक नहीं था, वातकी वातमें झपाटेसे हो सक-ता परन्तु वड़े भाइयोंकी ईर्पाके कारण विमलमितपर वोझा अधिक रहा क-रता था. पानी भरने, वनफल लाने इत्यादिक हरेक कामके लिये वे दोनों भाई साथ २ जाते और २ सब काम विमलमितसे कराते तिसपरभी उलटा द्वाया करते कि तुझसे कुछभी काम नहीं होता. सारा काम हमहीं करते हैं. बड़े भाई चाहे सो करते और चाहे जो कहते तोभी उनके कहनेपर कुछ ध्यान न देकर वह निरन्तर अपनी माताके कहे-अनुसार, प्रेमपूर्वक शुद्ध अन्त:करणसे गुरुकी सेवा करते रहनेमेंही अपना कल्याण समझता था. बहुतेरा काम उसके बड़े भाई नहीं करते और उसको करना पड़ता जिससे उसके अभ्यासमें विन्न पड़ता तोभी वह चुपचाप सहन करिंख्या करता था. मध्याह्न हो चुकनेपर गुरुपत्नी उनको भोजन कराती; इसके सिवाय सांझको वा सवेरमें कदाचित् क्षुधा छगे तो वे वनफलका आहार कर छेते थे; रात होतेही वे दोनों तो छंवे पांव करके निश्चिन्त सोजाते, तब विमलमित गुरु तथा गुरुपत्नीकी चरणसेवा करने लगता. उससमय गुरुजी अपनी स्त्रीको अथवा विमलमितको संबोधन करके अनेक प्रकारकी कथायें, नाना भांतिकी गुप्त वातें, अनेकानेक नवीन वृत्तान्त, इतिहास, और धर्मसंबंधी उपाख्यान कह सुनानेके उपरात योगका माहात्म्य और उसके प्राप्त करनेके मार्ग बता-या करते थे. तथा दिनमें पाठ याद करते समय कोई शंका होती अथवा कोई विषय कठिन होनेसे उसकी समझमें नहीं आता तो वह उस समय गुरुजीसे पूछकर अपने मनका समाधान कर लिया करता था. हे यज्ञभू! नू विचार कर कि, गुरुसेवामें अपना हित समझनेवाछे विमलमतिको ऐसा करनेसे कितना लाभ होता था ? और उसको उस समय कितना अधिक आनन्द होता होगा ? किन्तु उतनेही आनन्दसे गुरुने उसका मन नहीं झुकाया था, उसको गुरुसेवाका अगाध लाभ मिला था. उसके सेवाप-मादी सौतेले भाई जो सदा गुरुजीको कहा करते कि 'सब काम-काज विमलमितसे अधिक हमहीं करते हैं, वे अमूल्य लाभसे वंचितही रहे.

विमलमति, रात-दिन, अपने माता-पितासे भी अधिक, गुरु तथा गुरु-पत्नीकी तन-मनसे सेवा करता रहता था, यह वात गुरुजीके ध्यानमें थी. ऐसी शुद्ध मनकी सेवासे वह दंपतीके अतुल प्रेम और पूर्ण कृपाका पात्र बनगया था. हरघड़ी वह गुरुके काम-काजमेंही तत्पर रहता था. जो काम उससे होसकने जैसा होता उसके लिये तो वह कभी गुरुजीको किंचिन्मात्र अम नहीं होने देता था. उसके देवी गुरुजीके समक्ष वारंवार उसकी निंदा किया करते, उसपर वह कुछ ध्यानही नहीं देता; बल्कि वह कभी एक शब्दभी अपने देवी भाइयोंके विषयमें गुरुजीको नहीं कहता. इसमांति रहते र उनको कईवर्ष बीत गये. इतने कालमें उन्होंने बहुतसी विद्या संपादन करली. तदनन्तर धनुर्विद्या कि जो केवल कंठस्थ करलेने अथवा गुरुके वचनोंको स्मरण रखनेसेही नहीं आसकती है वरंच जिसमें शरीरको बहुतसा अम देकर अभ्यास करना पड़ता है, उसका अध्ययन चलने लगा. बहुत करके यह अभ्यास समाप्त होने आया था इतनेमेंही एक विन्न आ उपस्थित हुआ.

ऋषि और ऋषिपत्नीकी वृद्धावस्थाके कारण उनके शरीर वहुत जर्जर होगये थे. वे कई वर्षोसे इस पृथ्वीपर दीर्घायुष्य भोग रहे थे और सत्कर्म करके कालक्षेप करते थे. चाहे जितना दृढ हो तथापि परिणामको पहुँ-चनेवाला यह पंचभूतात्मक शरीर तो नाशवंतही है, सो उनकीभी अविध आ पहुँची. समाधि (योग) द्वारा ऋषिने जान लिया कि, अव अल्प-कालमेंही यह शरीर गिर जानेवाला है. एक समय रात्रिमें उक्त महात्मा पिवत्र आसनपर लेटेहुए थे, महासती उनकी पत्नी एक ओर उनके पास वैठी हुई थी; विमलमित ऋषिराजकी चरण—सेवा कर रहा था. सारा तपोवन तथा उनका वह आश्रम नितान्त शान्त था. लगभग दोपहर रात वीत चुकी होगी, उससमय वे ब्रह्मनिष्ट गुरुदेव अचानक कहने लगे कि—"हे साध्वी धर्मपत्नी! तुझे कुल स्मरण है ? वा नहीं ? लगभग तीन वर्ष पहले मैंने तुझको कहा था कि 'अव थोड़ेही कालमें अपनी इस संसार—

प्रदेशकी लंबी यात्राकी समाप्ति होगी, वही दिन आज आपहुँचा है सो झटपट फुर्त्ती कर. सर्व भववंधनमेंसे, निमिषमात्रमें मुक्त करनेवाछे परमा-नन्द्दायक श्रीहरिके मंगल चरणारविन्दका अपने अन्त:करणमें ध्यान धर. केवल अपने आत्माकाही हृदयस्थलमें चिन्तन करती हुई समस्त चित्तवृत्ति-योंको उसीमें तल्लीन कर. शीवतासे समस्त इंद्रियों सहित इस देहको गंगास्तानसे शुद्ध कर, दर्भ गोमयादिकसे आसन करने योग्य पृथ्वीको पवित्र कर; अग्निहोत्रके अग्निको अन्तिम नमस्कार कर; उसका पूजन कर; वाणी अथवा मनसे, जानेपर वा अनजानमें यत्किंचित्भी पाप होगया हो उसको भस्म कर डालनेके लिये अग्निदेवसे विनती कर. तिस पीछे स्वस्थ होकर, शान्त एवम् सर्व वस्तुसे निस्पृह होकर परमात्माके साथ इस आत्माका ऐक्य करके इस अस्थिर देहके संगसे, सदा सर्वदाके लिये, अलग हो. अब इस अजर अमर अविनाशी जीवात्माको इस देहका कुछ प्रयोजन नहीं है. अव वह आत्मा किसी अलौकिक देहको धारण करेगा, और थोड़ी देर पीछे, किसी दिन भी नहीं देखा था ऐसे अद्भुत और पुण्यमय छोकको वह देखेगा. " इतना कहकर ऋषि झटपट उठ बेठे और जैसे कोई विदेश जानेकी तयारी करता हो इसभांति " चलो २ शीघता करो, अब समय होचुका है, अभी मध्यरात्रि होती है. " ऐसा कहते हुए हाथमें कमंडलु हे-कर गंगास्नानके लिये खड़े हुए. ऋषिपत्नीभी उठकर अपने पतिके कहे अनुसार सारी तयारी करने लगी. एकाएक ऐसा ढंग देखकर विमलमति, जो गुरुदेव तथा गुरुपत्नीकी चरणसेवा करता था, बड़ा अचंभित हुआ और " गुरुजीने यह क्या कहा? अभी तो केवल डेढ़ प्रहरके लगभग रात गई है और स्नानके लिये जानेमें दो प्रहर वाकी हैं, तब अभीसे कहां जानेकी तयारी करते हैं! " ऐसा सोचविचार करने लगा. इतनेहीमें मानों कुछ भूल गये हों इसभांति एकाएक स्मरण करके कहने छगे—" हे सुभगे! मुझको एक वात याद आई है, उसका इसी क्षण वर्त्ताव करना चाहिये. मनुष्य अथवा जिसके कोई उत्तराधिकारी (वारिस) न हो ऐसा मनुष्य, यदि वह विवेकी तथा सारासारका ज्ञाता हो तो, अपना सर्वस्व धन अपने अन्तिम समयमें दान कर दें; क्योंकि जो वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका जन्मपर्यंत श्रम सहकर उपार्जन किया हुआ द्रव्य किसी कुपात्रके हाथमें चला जायगा. जिससे या तो अधर्म होगा या निर्थक व्यय होगा, तो

उस धनके लिये किया गया अम व्यर्थ होगा. इसमें भी जो प्रत्यक्ष-दिखाई देनेवाला धन है वह तो किसी (अच्छे वा बुरे) उपयोगमें आवे-हीगा परन्तु जो धन परोक्ष अर्थात् अपने अन्तः करणमें छिपाकर रक्खा हुआ होगा अथवा किसी प्रकार गुप्त रहा हुआ होगा तो वह स्वत: अप-नेही हाथोंसे खर्चनेमें नहीं खर्चा जायगा तो उसका किसी प्रकार कोईभी उपयोग नहीं कर सकेगा. इसभांति धनको गाड़ रखनेवाले मनुष्यको क्रप-णही नहीं किन्तु कृपणकाभी शिरोमणि समझना चाहिये. भय, शंका तथा संकोचका नाम कृपणता है. कृपणतासे केवल द्रव्यको नहीं वापरना यही प्रयोजन नहीं है, किन्तु उपयोगमें न लाने (नहीं वापरनेकी) वृत्तिको उपजानेवाली हृद्यकी संकीर्णता, स्वार्थवुद्धिसे प्रेरित भय; शंका, संकोच और वस्तुगतिको यथार्थ रीतिसे अनुभव न करनारूप अज्ञान और उस अज्ञानसे उत्पन्न हुई जो क्रपणता है वह सदा सर्वदा इन जीवोंको पीछे हटा देती है. हे सती ! इसीभांति मेरी दशा है. मेरे पास अगाध गुप्तधन-परोक्ष संपत्ति है; जो कि मैंने उसका बहुतसा वारंवार परार्थ वा परोपका-रार्थ उपयोग किया है तोभी किसीको उसका दान अवतक नहीं किया है और वह मेरा परोक्षधन अन्यान्य छोगोंके समान नहीं है, अर्थात् जितनार दान किया जाय अपने पाससे उतना घट जानेवाला वह नहीं है किन्तु ज्यों २ दूसरोंको दियाजावे, त्यों २ उसकी वृद्धि होतीरहे ऐसा है तथापि मैंने किसीको उसका दान नहीं किया. ऐसा न करनेमें मेरा अज्ञान वा कृपणताका कारण नहीं है; परन्तु उस अनमोल सर्वसिद्धिदाता परोक्षधनका दान करने योग्य कोई पात्र जीव अद्यापि मुझको नहीं मिला था योग्य पात्र विना अमूल्यवस्तुका दान करना महादोष है, परन्तु अब मुझको पात्र मिला है, और मेरा अन्तसमयभी निकट आगया है इस कारण मेरे इस सर्वस्व परोक्ष धनका दान में शीब्रही करदुंगा. मेरा परोक्ष धन जिसको मैंने जन्मपर्यन्त वड़े अमसहित गुरुसेवा करेके संपादन किया था वह मेरी अने-कप्रकारकी ब्रह्मविद्या है-आत्मा पर्मात्माकी एकताका ज्ञान है. यह जी-वातमा बुद्धिमान्, गुणज्ञ, पंडित, चतुर और सूक्ष्मविषयोंका ज्ञाता होनेपर तथा समस्त कलाओंको जाननेवाला होकरभी जवतक व्यवहारसे घिराहुआ होता है तवतक पात्राऽपात्रकी परीक्षा नहीं कर सकता है; वह (जीवात्मा)

तमोगुणमें लिपटा हुआ होनेसे स्वात्माभिमानमें मस्त रहता है; इस कारण 'में ' 'मेरा ' इत्यादिक आवरणशक्तिके संसर्गमें रहकर सदा संशयात्मक वनारहनेसे विक्षेपशक्तिका सेवन करके सदा दु:ख भोगा करता है; उससे छूटनेका कारण सत्वगुणका सेवन है. इस सत्त्वगुण-सेवनके द्वारा परम ज्ञांति, हर्ष, और परमात्मामें निष्ठा होनेसे जब शुद्ध वनता है तब अहंभाव टल जाता है; इस कारण जीवको अपनेमेंसे अपनापन (ममत्व) छोड़-नेके लिये, देवी संपत्ति, जो कोई सत्पात्र हो उसे देकर आनन्द्रसकी प्रा-प्रिके अर्थ केवल अकेला होजाना चाहिये. 'मैं भी ऐसी रीतिका वन जा-नेके लिये जो कुछ मेरे पास है सो किसी सत्पात्रको देखालनेके लिये उ-त्सुक हूं. ये तीनों राजपुत्र मेरे शिष्य हैं इनमेंसे विमलमित मेरी सेवा करनेवाला, सुशील, बुद्धिमान्, और पूर्वजन्मका संस्कारी है. सर्व संपत्तिका-ज्ञानका अधिकारी है. इसके पूर्वजन्मकी वासनाओंके वन्धनसे इसको यह देह धारण करनी पड़ी है; परन्तु अव मुझको ज्ञात हुआ है कि, यह अपनी पूर्वजन्मकी वासनाओं के वन्धनमेंसे मुक्त हुआ है. इसकी योग्यतापरसे विश्वास युक्त हुआ मैं अपनी सर्व विद्याका इसको दान अस्तु, अव तू शीघ अपने काममें लग और मैं इसकी उपदेश देता हूं " यह सुनकर सती (ऋषिपत्नी) ने कहा-"कृपानाथ ! आपने यह वहुत योग्य सोचा है. मैंभी आपको इस विषयमें प्रार्थना करनेवाली यह विमलमित सर्वथा आपकी कृपाका पात्र बना है, और मुमुक्षु-पन, श्रद्धा, भक्ति, निरिभमानीपन आदिक गुण इसमें निवास करते हैं. इसने अपने पितासेभी वढकर प्रेमके साथ आपकी ओर माताकी अपेक्षा विशेष भाव रखकर मेरी सेवा की है. मैं अन्त:करणसे कहती हूं, कि इसका कल्याण होवे. इसपर प्रभु प्रसन्न होवें और आपकी कृपासे यह सदा सर्वदा मुक्त होवे." इतना कहकर ऋषिपत्नी गंगातीर जाने छगी. तब ऋषिने विमलमितसे कहा-"वत्स ! तू अपनी मातारूप गुरुपत्नीके साथ जाकर शीव्रतासे गंगास्नान कर आ, तद्नन्तर राजपुत्रके लिये आवश्यक और उपयोगी धनुर्विद्या जो बडे २ धनुर्धारियोंकोभी दुर्लभ है सो मुझसे संपादन कर. तिस पीछे एकाप्रचित्तसे इस संसारार्णवको टालनेवाली सर्वोत्तम तथा दुष्प्राप्य ब्रह्मविद्याकोभी ब्रह्ण करः

तत्काल विमलमित तथा गुरुपत्नी स्नान करके गंगाजल तथा गोमय लेकर मठमें आये. इतनेमें गुरुने अग्निहोत्रके अग्निको प्रज्वलित * करके उसमें घी, जब, तिल इत्यादि संयुक्त अन्तिम आहुति देकर अग्निदेवको स्तुति करके संतुष्ट किया. उनकी स्त्री मठको गोमयसे लीपकर तथा गोमूत्र गंगाजल छीटकर शुद्ध करने लगी और गुरुदेव विमलमितको उपदेश देने लगे:—

"हे विमलमित ! मेरी बाई ओर इस दर्भासनपर तू स्वस्थ वैठ, और आचमन तथा प्राणायाम करके दश वार गायत्री मंत्रका जप कर. मैं तेरी सेवा तथा तेरे सुशीलपनको देखकर तुझपर अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं. अत्यव्य तुझको संपूर्ण धनुर्विद्या सिखाता हूं. उन सब शस्त्रोंका अभ्यास (अर्थात् उन आयुधोंका किसमांति व्यवहार करना, और कैसे धारण करना आदि भलीभांति जानना तथा उनका ग्रुद्ध रीतिसे महावरा करना) तो तूने किया है; परन्तु उनका विधान तथा उन शस्त्रास्त्रोंमें उनके देवताओंका आवाहन करनेसे उन २ देवताओंका तेज उनमें आकर इच्छित कार्यकी सिद्धिके लिये जिस दिव्य शक्तिकी आवश्यकता है उसका तूने अभ्यास नहीं किया है कि, जिसके विना वे अख्य—शस्त्र किसी कामके नहीं. जैसे आत्मा विना यह देह किसी कामका नहीं ऐसेही देवबल विना वे अख्य शस्त्रभी निरर्थक हैं. इसलिये उनको सतेज करनेके लिये में तुझको मंत्र देता हूं सो तू ले जिससे युद्ध समयमें तुझको मनोवांछित विजयकी प्राप्ति होगी."

विमलमित एकाम-चित्त होकर गुरुकी आज्ञानुसार आसनपर वैठा. तदनन्तर एकके पीछे एक अर्थात् क्रमसे अनेक प्रकारके चक्र, वाण, शक्ति (सांग), पाश, खड़, गदा, औरभी जितनी जातिके अस्त्र हैं उन सबके पृथक् २ मंत्रोंका विधानसिहत उसको गुरुने उपदेश दिया. और "ये समस्त शस्त्र—अस्त्र सफल होवें और समयपर तेरा कार्य साधनेमें तत्पर रहें" ऐसा आशिर्वाद देकर गुरुने कहा —" हे वत्स ! इन अस्त्र शस्त्रोंका उप-

^{*} अप्तिहोत्रका अप्ति घडी २ बुझता नहीं है. वह तो बिना बुझनेके नित्यही प्रज्वलित रहता है; परन्तु केवल हवनके समय उसको उघाडकर आहुति देचुकने पश्चात् फिर कंड़ेके साथ खसे ढांक देते है (गुप्त रखते हैं.) उसको ऋषिने उघाडकर सचेत किया.

योग, अयोग्य समयमें और किसी निरपराधीपर कभी मत करना तथा किसी अपात्रको इनका उपदेशभी कदापि न करना; क्योंकि इनमें बहुतेरे शक्त एक वार सारे ब्रह्मांडको हिला देनेवाले खलबली मचा देनेवाले हैं. इन अखोंको राजा केवल अपनी प्रजाके रक्षणके लिये तथा दुष्टोंका नाश करनेके लियेही काममें लावे, अन्यथा नहीं. अतएव तू सर्व दुर्जनोंका शासन करके धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन करना और उस कार्यमें समय २ पर ये सर्व आयुध तुझको सहायक होवें!"

क्षणभर ठहरकर फिर गुरु कहने लगे-" पुन: सबसे बढकर एक श्रेष्ठ वस्तु में तुझको देना चाहता हूं वह श्रीहरिकी पूर्ण कृपा विना किसीकोभी प्राप्त नहीं होती है. तू अपने पांवकी दोनों एंडियोंको दोनों जंघाओंके मूलमें रखकर सिद्धासन लगाकर बैठ; दोनों हाथ पिंडुलियोंको रख; दृष्टिकों नासिकाके अप्रभाग (अनी) पर स्थिर कर, मुखको वंद करके केवल नासिकाद्वाराही श्वास छे; यह चित्तवृत्तिका निरोध करने-स्थिर करनेकी क्रिया है. और इसीको प्राणायाम कहते हैं. तत्पश्चात् अपने हृदयके भीतर प्रथम दीपशिखा जैसा और पीछे सूर्यविवके समान तेजोमय विवकी कल्पना करके उसको एकाम चित्तसे देख. उस विवके वीचोवीच-मध्य-भागमें एक सुन्दर सुकोमल तथा रक्त (गुलावी) वर्णकी सहस्रपखु-रीयोंवाला पूर्णतया विकसित-प्रफुछित कांतिमान् कमल तुझको दिखाई देगा. उस हजार पखुडियोंवाले कमलके केन्द्रमें ठीक मध्यभागमें एक विस्तीर्ण, वर्तुळाकार तपोवन देखनेमें आवेगा. उस तपोवनकी पृथिवी कोमल तथा नवीन २ तृणांकुरोंसे हरी २ तुझको दिखलाई देगी. उस दिव्यभूमिपर नाना प्रकारके मंगल पुष्पवृक्ष तथा आम्रा-दिफल वृक्षोंको तू अवलोकन करना. उस सुन्दर रम्य वनके मध्यमें स्थित एक छिलत ओर फूछोंसे सजाहुआ कदंव वृक्ष तुझे दिखाई देगा. वह वृक्ष स्कंध शाखा, प्रतिशाखा तथा पह्नवोंसे परिपूर्ण मनोहर छटावाछा-सघन घन देखनेमें आवेगा. उस समय ऐसी कल्पना करना कि, ठीक मध्या-हका समय है. उस कदंववृक्षके नीचे, शीतल छायामें, चारों ओर नवांकुर चरती हुई सुन्दर, युवा, हृष्ट पुष्ट शरीरवाली गौर, श्वेत, श्याम, रतनार, रंगकी तथा वछडेवाली गौओंको देखना. उस धेनुवृंदके मध्यमें, कदंब-वृक्षके निकट, एक पोडश वर्षकी वयवाले सुन्दर वालकके दर्शन तुझे होंगे.

उस किशोर कुमारका शरीर तेजोमय (दिन्य) होनेपरभी उसका वर्ण आषाढ्मासमें उमड़ी हुई (चढ़ी) जलभरी नवीन घटा जैसा (घनश्याम) दिखाई देगा, जिसके सब अवयव मानों सांचेमें ढाले गये हैं ऐसे समान, और अत्यन्त मनोहर आकृतिवाले परम सुकुमार और लालित्यसे भरपूर हैं. उसके मंगलमय युगल चरणोंमें सुवर्णके रतन-जटित नूपुर और कटिमें पीतवर्णका सुन्दर कौशेय वस्त्र (दिन्य पीतांबर) शोभायमान हो रहा है. उसके ऊपर अमूल्य रह्नोंसे भूषित कटिमेखला (करधनी) पहनेहुए है. नाभि अति गंभीर और उदर सूक्ष्म है. उसका अति विशाल वक्षःस्थल (हृदय) अनेक अमूल्य दिन्य मोती और मणियोंकी मालाओंसे जिनके मध्य भागमें सर्वश्रेष्ठ कौस्तुभमणि लगी हुई है ऐसा भूषित हो रहा है. उसके गजशुंडाकार (हाथीकी सूंडके समान ऊपरसे मोटे और नीचे उतरते पतले होते चले आये हुए) दोनों कोमल आजानु वाहु-घुटनोंतक लंबी मुजाओंमें, सुन्दर रह्नों और मोतियोंके वाजूबंद सुशोभित हैं. पहुँचों (कलाइयों) में मोतीकी चौप-**डी चार २ लडियोंवाली अति उज्ज्वल चमत्कृत हरित मणियां लगींहुई** पहुंचिया पहुने हुए हैं. प्रफुद्धित कमल सदृश सुन्दर हाथोंकी कोमल अंगु-लियोंमें पहनी हुई रत्नमुद्रिकायें विचित्र शोभा दे रही हैं. उस दिन्यमू-र्तिके चंद्रोज्ज्वल मुखारविन्दकी शोभाका अवलोकन करनेमें तू कदापि तृप्त और सन्तुष्ट मत बन वैठना; परंच उझसित, असन्तुष्ट और अतृप्त मन तथा उत्कट उत्कंठाके साथ निरन्तर उसका अवलोकन करते रहना. इस जगत्में कामदेव सबसे बढ़कर सुन्दर, परम मनोहर और शोभाकी खानि समझा जाता है; परन्तु ऐसे अनेक कामदेवोंके गर्वका एकही साथ गंजन करनेवाले अलौकिक अद्वितीय सौन्दर्यसम्पन्न उस किशोर मूर्त्तिके सर्व सुखस्वरूप, समस्त श्री (शोभा) के परम स्थान मंद २ मुसकाते हुए मुखारविन्द्की पृथक् २ परम अलौकिक अनुपम शोभाको निरखनेमें कौन तृप्त हो सकता है ? कोई नहीं; उसको तू देख. उसके, शंखके भीतरके भागके समान सुन्दर गुलाबी रंगका और ऊँची रेखा रहित व अत्यंतमृदु कंठ, जिसके ऊपरके भागमें खूब भरीहुई, आगेसे कुछ तीखी और मध्यमें कुछ वांकेपन-वाली मनोहर ठुड्डी, सुन्दर प्रवालसदृश चमकते हुए अधर तथा ओष्ठ, मंद २ मुसकानके कारण मुखके भीतर दिखाई देते हुए दाडिमवीजकी द्युतिवाले सुन्दर दशन (दन्त), ओष्टपर लटकती हुई मनोहर मोतीकी वेसर (लट-

कन)* वाली तथा शुक (तोते) के समान कुछ गोलाई लिये हुए तिरछी और तिखी; नासिका; तथा कमलकी पंखुरी जैसे विशाल और अनियारे-अनीवाले, अत्यन्त कोमल, गुलावी रेखावाले, तेजस्वी नेत्र, धनुषके समान भृकुटि, भव्य प्रशस्त ललाट, विशाल मस्तक और उसपरके स्निग्ध, भवरसे काले केशोंकी कानोंके आगे लटकती हुई काली नागिनकी नाई बल खाई हुई आडी टेडी जुलफें, दोनों कर्णीपर लटकते हुए सुन्दर रत्नजटित मकराकृति (मगर) अथवा मत्स्य-मछलीके आकारके कुंडल, और मंद २ हास्यके खंजन पडेहुए दोनों कोमल तथा प्रफुहित गालोंपर गिरती हुई उन कुंडलोंकी झलक इत्यादिक अवर्णनीय शोभा तथा परम सौन्दर्यकी खानिरूप वह अमृत स्वरूप दिन्य तेजोमय मूर्ति है, उसको तू भक्ति श्रद्धा और विवेक सहित दर्शन कर. उस श्रीमुखारविन्दके मस्तकपर केशर-कस्तूरी-मय चंदन-चर्चित ललाटपर ठेठ दहिनी भृकुटि और कपोलपर लटकता हुआ मयूर चिन्द्रकाका अति सुशोभित मुकुट दिखाई देगा; और उसकी दाहिनी ओर लटकते हुए तेजस्वी मोतियोंके झूमके और वाई और झुकी हुई मयूर-पिच्छकी तिरछी कलँगियोंकी शोभाको निहारकर-देखकर तेरे हृदयचक्षु-ओंको आनिन्दित कर. वह महामंगल स्वरूप, दक्षिण चरणको वाम चरण-पर तिरछा झुकाये हुए-(त्रिभंगी रूपसे) दोनों हाथोंमें, रत्नोंसे जडी हुई तथा मोतियोंके झूमकोंवाली वेणु-बंसीको धारण करके उसका मनोहर नाड करते हुए जान पडेंगे. तब उस परम शान्त आनन्द्यन मूर्तिको पूर्ण प्रेमके साथ मनोमय जलसे पाद्य अर्पण करके उसके चरणारविन्दका प्रश्लालन कर; उनको कोमल स्वच्छ वस्त्रसे पोंछकर, उनपर मनोमय केशर कस्तूरी इत्यादि सुगंधित द्रव्योंका लेप कर, मनोमय सुन्दर दिव्य पुष्प, तुलसी इत्यादि अर्थण कर; तद्नन्तर उस मंगलमूर्तिको मनोमय सुवासित कमलपुष्पकी-कंठसे चरणपर्यंत छंवी-वनमाला धारण कराके, मनोमय धूप दीप करके, नानाप्रकारके स्वादिष्ठ श्रेष्ठ पकान्नका नैवेद्य धर (भोग लगाकर भक्तिभाव-पूर्वक जल तांवूल इत्यादि अर्पण कर.) तिसपीछे तेरे मनरूप वडे प्रज्व-

^{*} यह वेसर अथवा वेसर (रती) का मोती लंबगोल-परंतु नीचेसे अधिक गोल तथा ऊपरसे उतरता २ गोल तथा अनीवाला (०) ऐसी आकृतिका होता है. वह नासापुटों के मध्यभागमें वारीक वालीके साथ लटकाया जाता-पहिना जाता है. इसकी उत्तरहिंदुस्थानमें बहुत चाल है. यह बहुतही अधिक शोभा देता है. इसको बुलाक कहते हैं.

लित दीपकसे उसका नीराजन (आरित उतरना अर्थात उस मंगलदीपकके प्रकाशमें भगवान्को अंगप्रत्यंगका भलीभांति अवलोकन) करना. फिर अपने दोनों हाथोंकी मनोमय अंजिल में मनोमय मंगल सुगंधित पुष्पोंको भरभर पूर्ण प्रेमसे उनको संवर्द्धित कर लेना और दोनों हाथ जोडकर इस प्रकार उन प्रभुकी स्तुति करनाः—'हे परब्रह्म ! अद्वितीय परम तत्त्व शान्त ! निरंजन ! सर्वेदा पूर्ण आनन्दघन चिद्रूपत्रह्म ! हे श्रीकृष्ण ! हे गोपाल ! हे गोविंद ! हे मुरारि ! हे जगत्कारण ! हे सत्स्वरूप ! हे सर्वलोका-श्रय ! हे चित्स्वरूप ! हे अद्वैततत्त्व ! हे आनन्दस्वरूप ! हे मुक्तिप्रद ! हे ब्रह्मस्वरूप ! हे सर्वव्यापीं ! हे सनातन ! हे सिचदानन्द ! हे पर-मात्मा ! मैं आपको नमस्कार करता हूं. हे प्रभु ! आपही एक मात्र अश-रणके शरण हो. आपही जगत्के पालनकर्ता हो और आपही सबमें प्रकाशमान हो. आपही सृष्टिके सृजनहार और संहारकर्ता हो. आप परसेभी पर हो. आप निश्चल और निर्विकलप हो. आप सारे भयकेभी भय और भीषणके भीषणरूप हो. प्राणीमात्रकी गतिरूप तथा पावनोंकेभी पावनरूप आप हो सबसे ऊंचेसे ऊंचे और बड़ेसे वड़े पदके नियंताभी आप . अकेलेही हो. आपही सब रक्षकोंके रक्षकरूप हो. हे प्रभो ! हे जीवके साक्षी ! मैं आपहीका स्मरण करता हूं और वारंवार आपहीको नमस्कार करतां हूं. हे सत् ! हे एक ! हे निरालंब ईश्वर ! मैं सर्वदा सर्वथा केवल आपहीके शरण हूं. मुझे अन्यथा आश्रय वा शरण नहीं है. मैं आपहीकी वन्दना करता हूं; आपकोही पूजता हूं; आपहीका आराधन करता हूं, आपकाही ध्यान धरता हूं; आपकोही अपने हृदयमें धारण करता हूं. आपके सिवाय जगत्में मैं और कुछ नहीं देखता हूं. सर्वत्र आपही आप हो. आपही मेरे कोटि २ अपराधों और पापोंका नाश करके मुझे अपने चरणकमलकी शरणमें लेओ और इस जीवको पूर्ण प्रेमसे पूर्ण आस्था-वाली भक्ति प्रदान करो. "

इसप्रकार उस परमात्मस्वरूप परब्रह्मकी स्तुति पूजा करके पश्चात् नखसे शिखापर्यंत उस मंगलमूर्तिको वारंवार स्थिरिचत्तसे अवलोकन कर, अपने कोमल हृदयमें उसको हृदतासे स्थिर कर. कदापि इसका विस्मरण मत करना. जिसके ज्ञानसे अमृत मोगा जाता है वह ज्ञेय और वह यही है. यह अनादि परब्रह्म है. वह सत्भी नहीं कहाजाता तैसेही असत्भी उसको

नहीं कह सकते हैं. वह सर्वत्र हस्तपादादि संयुक्त है, सर्वत्र चक्षु, मुख, मस्तकादिवाला है, सर्वत्र श्रोत्रवाला है, सबको आवृत करके रहता है, समस्त इंद्रियगुणका आभासकर्ता है, सर्वेन्द्रियरहित है, अशक्त होकरभी सशक्त है, निर्गुण होनेपर भी सगुण है, प्राणीमात्रसे बाह्य है, अंतर है, चर . है, अचर है, सूक्ष्म है अविज्ञेय है, हाथ और पांवसे विना शीव्र प्रहिता गृति-वाला है अचक्षु होकरभी सर्वको देखता है, अकर्ण होनेपरभी सवको सुनता है. वह वेद्यको जानता है, परन्तु उसका वेत्ता (जाननेवाला) कोई नहीं. वही सर्वाप्रणी महापुरुष है, वही परम सीमा है, वही परम गति-है. इन्द्रियोंसे अर्थ अर्थसे मन, मनसे बुद्धि, बुद्धिसे महत्, महत्से अव्यक्तः और अञ्यक्तसे पुरुष परब्रह्म पर है. जिस पुरुषसे परे कुछभी नही है, वहीं यह है. यही सनातन पुराण पुरुष, परब्रह्म, नित्य, परमज्योति है. यही साक्षात् मोक्षका फल है. यही परमात्माका नित्य, मुक्त, साक्षात् साकार स्वरूप है, परमात्मामें साकार तथा निराकार दोनों स्वरूप विद्यमान हैं अर्थात् वह मूर्तिमान्भी है और अमूर्तिमानभी है. * परमात्मा जगत्रूपसे साकार और व्रह्मरूपसे निराकार है. निराकारको अगोचर स्वरूपका ज्ञान होना अतिवि-कट है. इसीसे अन्य सव साधनोंको छोड़कर इस साकार स्वरूपका निरंतर ध्यान और सेवन करनेसे अपने आप उस (निराकार स्वरूप) का दृढ और पूर्ण ज्ञान होता है. जिससे उस परमात्माका अनन्य भक्त ज्ञानी पुरुष मुक्त होकर परम पदको प्राप्त करता है. यह मैंने तुझको सर्वोत्तम ब्रह्मज्ञान कहा है, जिसका नित्यप्रति अभ्यासं करनेसे तू परब्रह्मके चरणारविन्दको पावेगा. यह मैंने तुझको समस्त साधनोंका साधन, सब योगोंका योग, और सर्व ज्ञानोंका ज्ञान कहा है. केवल नास्तिकपनसे मनको समझानेवाली झूठी सची युक्ति प्रयुक्तियों तथा तर्क वितर्कों के द्वारा परमात्माका ज्ञान होनेकी इच्छा करनेवालोंको जैसे कोई वौना (वामन-ठिंगना) मनुष्य आम्रफलकी इच्छा करे अथवा कोई अज्ञानी आकाशकुसुम छेनेको प्रयत्न करे उसके समान जानना. उनकी वह इच्छा सदेह सूर्यमंडलमें जानेके समान है; इसिंखें ऐसे दांभिकोंसे निरन्तर अलग रहकर, प्रेमपूर्वक परमात्माकी मानसिक सेवा पूजा करनेका प्रयत्न करना, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा,

^{*} द्वेवा वै ब्रह्मणो मूर्त्तं चामूर्त्तंच । श्रुति-उपनिषदवचनपरसे.

तुझपर कृपा करके, तुझको नित्यप्रति अपने स्वरूपका अभिनवानुभव प्रदान करेंगे और उससे तू देही होनेपरभी, विदेही होकर परमात्मस्वरूपानन्द्में मग्न होता हुआ, जीवन्मुक्त होकर इस जगत्में विचरेगा."

इतना कह करके गुरुजी चुप हुए. उस समय विमलमित गुरुके निकट आसनपर ध्यानस्थ होकर, जिस प्रकार गुरु उपदेश करते गये तैसेही, एकाप्रचित्तसे, चित्तवृत्तिको उधरही छगाता गया. उसके रोम २ में आनन्द व्याप्त होनेसे वे खड़े होगये अर्थात् उसको रोमांच होगया. सारे अंगसे प्रस्वेद छूटने लगा; और वह हर्षके आवेशसे, ध्यानका ध्यानहीमें एकाएक बोल उठा- ' अहाहाहा ! परम क्रुपालु गुरुदेव ! सन्तमहात्मा ! आपने आज मुझे परम कृतार्थ कर दिया, मुझ पामरको यह अलभ्य लाभ कहांसे ? केंबल आपके चरणारविन्दकी कृपासे. हे प्रभो! में अब अपने इस परमानन्दका वर्णन क्यों कर करूं ? मेरा यह भगवदर्शनानन्द किसी भांतिभी मेरे हृदयमें नहीं समाता. बलिक त्रैलोक्यमेंभी नहीं समाता. हे परोप-कारी दयालु गुरुदेव! आपके कथनानुसारही में अपने सन्मुख उस आन-न्दुके महासागररूप, घनश्याम सुन्द्र, लिलत त्रिभंगी, कोटिमदनमोहन, परमात्मा-परत्रहाकी साक्षात् मूर्तिको देख रहा हूं हे महाराज! यद्यपि उस महामंगलस्वरूपका मुझे यथार्थ दर्शन हो रहा है तथापि आपके सन्मुख उसका वर्णन, करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है. स्वरूपानन्दरूपी अमृतसे परिपूर्ण भरेहुए परब्रह्मसागरकी महिमाका शब्दोंद्वारा वर्णन नहीं किया जासकता. तैसेही मनसे उसका अनुमानभी नहीं हो सकता. हे देव! अव यह जगत् कहां गया ? सोभी मुझको नहीं जान पड़ता आप महात्माके अनुप्रहसे में भाग्यशाली हुआ हूं; कृतकृत्य हुआहूं, मोहसे छूट गयाहूं, अखंड आनन्द वैभववाले आत्मपदको पाचुका हूं. हे कृपालु! मेरे अन-धिकारी होनेपरभी आपका मान रखनेके लिये प्रभु मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने शरण छेते हैं. हे दयालु ! मेरे भाग्यका वारापार नहीं. आपने मुझ पंगुको एकाएक सुमेरके शिखरपर विठा दिया है. मुझ पामरको उस भरमात्माकी शरण क्योंकर ? और परत्रहाका दर्शन कहांसे ? धन्य मेरे भाग्य ! धन्य आपकी मुझपर कृपादृष्टिको ! " यह सुनकर ऋषिने कहा-" शिष्य ! अव इस परब्रद्ध परमात्मा पुरुषोत्तमको वारंवार प्रणाम करके, सर्वदा अपने ज्ञारण रखनेकी उसे विनती करके अपने नेत्र खोल. "

नेत्र खोलतेही विमलमित हर्षित होकर एकाएक उठ खडा हुआ और दंडवत् नमस्कार करके ऋषिके चरणारविन्दमें गिर गया और आनन्दाश्च-ओंसे उनके चरणोंको भिगो दिया. तव ऋषिने उसको उठाकर अपने हृद्यसे लगाया और कहा-" तेरा नाम आजसे द्युतिमान् रखना. तू केवल नाम मात्रकाही गुतिमान् (तेज-प्रभा-कांतिवाला) नहीं है; परंच आजसे परमात्माके ज्ञानरूप गुतिवाला हुआं है. तुझको मैंने अपनी समस्त ब्रह्मविद्याका मूलमंत्र उपदेश किया है, सो तुझको सफल होवे. यह उपदेश तू किसी अपात्र, अभक्त, नास्तिक, दुष्ट, कृतन्न, शठ, दंभी, पापी, वेद और परमात्माकी निंदा करनेवालेको अथवा परमात्मामें द्वैतभाव रखनेवा-लेको कदापि मत देना." इसमाति कहनेके पीछे उक्त मुनिने अपनी स्त्रीकी ओर देखा तो उसने सव तयारी कर रक्खी थी. मध्यरात्रिका समयमी हो चुका था. तब गुरु स्थिरचित्तसे खड़े हुए और कहा-'हे टुतिमान्! पहले घृतदीपोंकी ज्योतियोंको सतेज कर; उनमें घृत पूर; और मेरा अन्तिम वचन सुन.-" हम अव इस असार संसारको त्याग करके परमात्मा-(जिसका तूने अभी दर्शन किया है) के परम आनन्दरूप धामको जावेंगे. इस वातका तू कुछभी शोक न करना. हमारे मृत देहोंको तू इस तेरे समक्ष प्रज्वित हुए कुण्डमेंकी होत्राप्रिसे संस्कृत करना (अग्निसंस्कार करना). इस आश्रमका मेरा सर्व वित्त मेरे पीछे, श्रीपुरुषोत्तम—प्रीत्यर्थ, सत्पात्र त्राह्मणोंको अर्पण करनाः जो मेरी कामधेनुके समान सौ गौएँ हैं उनको तू मेरे पीछे सत्पात्र त्राह्मणोंको दान कर देना; परन्तु इतना ध्यानमें रखना कि, ऐसा करनेमें उनको किंचित् मात्रभी दुःख न होने पावे और कदाचित् ऐसा होना संभव न दिखाई देता हो तो उनको दान न करके तू स्वयमेव उनका भलीभांति पालन (जैसा अभीतक किया है तैसा) करना. उनसे उत्पन्न हुए गोरस आदिकसे श्रेष्ठ त्राह्मणोंका पोषण करना. अब शीब्रही राज्य और महालक्ष्मी प्राप्त होगी. तिसके द्वारा, तू परम सद्धमवान् और राजनीतियुक्त होकर, तेरे आश्रित प्रजाका उत्तम प्रकारसे पालन करना, दुष्टोंको दंड देकर, साधुजनोंका निरन्तर रक्षण करना. और दीर्घकालतक उस सुखका अनुभव करके, अन्तसमयमें तू श्रीहरिके परमपदको प्राप्त होगा. यह मेरी अन्तःकरणपूर्वक आशिष है. मेरा समय हो चुका है. में उठता हूं. तू दूर बैठ. "

इतना कहकर 'विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः' इसमांति बोळते हुए ऋषि उठखड़े हुए. तदनन्तर कुंडमें प्रज्विळत हुए भगविद्वभूति-रूप हुताशनको नमस्कार करके, अपनी धर्मपत्नीके गोमयिलम भूमिपर विछाये हुए दर्भासनपर सिद्धासन लगाकर बैठगये. उनके साथमें साक्षात् महायोगिनी स्वरूपा ऋषिपत्नी भी उसी रीतिसे बैठी. दोनोंने एक साथ योगमार्गसे प्राणायाम करके समाधि चढ़ाई और परब्रह्म-परमात्माका मंगळ ध्यान धरके आत्माको ब्रह्मरंध्रमें स्थित किया.

मध्यरात्रि बीत गई. सर्व स्थलमें शान्ति फैल गई. पवन बंद हुआ. मनुष्य पशुपक्षी, वृक्ष, वनस्पति, निदयोंमें वहता हुआ जल, और एक-प्रकारसे कहा जाय तो समस्त जगत् केवल शान्त होगया. सव जगह शून्यता छागई. ऐसे समयमें द्युतिमान्के देखते २ उन दोनों दंपती (योगी योगिनी) के ब्रह्मांड फट् फट् फट गये और उनमेंसे केवल प्रज्व-छित तेजके प्रतिबिम्ब निकले जो निमेषमात्रमें दिन्य मूर्तियां वनगये. तत्क्षण आकाशमार्गसे नानाप्रकारके मनोहर शब्द करता हुआ सूर्यसमान तेजस्वी विमान नीचे उतर आया. उसको देखतेही द्युतिमान तो दिङ्मूढ होगया. उसमें अनेक भांतिके दिन्य शृंगारसे सजीहुई सुन्दरियां हाथोंमें व्यजन, चमर, पूजाके उपचारादिक लिये हुए तत्पर खड़ी हुई थीं, गन्धर्व बीणा, वेणु इत्यादि मनोहर वाजे बजा रहेथे, कितनेही दिन्य स्त्री, पुरुष उत्तमप्रकारसे भगवन्नामोचारण सहित संगीत आलाप रहे थे, वह दिव्य विमान बाहरसे तथा भीतरसे अपरिमित बैठकोंसे सजा हुआ था. तुरन्त उसमेंसे दो दिन्य पुरुष (शंख, चक्र, गदा, पद्मादि चतुरायुधात्मक चतुर्भु-जस्वरूप) निकलकर उन दंपतीके शरीरमेंसे प्रकटेहुए तेजकी दिव्य मूर्ति-योंके पास आ खड़े हुए और उनको विमानारूढ होनेकी विनती करने छगे तद्नन्तर अपने साथ लाये हुए दिव्य वस्त्र आभूषण तथा चंदन पुष्पमाला-दिकसे अछंकृत करके उनको विमानपर छे गये. दंपतीके विमानपर वैठतेही आकाशमेंसे मंगल सुमनोंकी वृष्टि हुई, देवदुंदुमि वजवजनने लगीं, और जय २ कारकी ध्वनि छागई. तुरन्त विमान उठा और अनेक प्रकारके वाजोंका घोष करता हुआ विष्णुलोकको चलागया. आश्रममें घोर अँधेरा होगया. तेजस्वी आत्मा स्वधाम पधार गये और उस शून्य मठमें अकेला द्युतिमान् रहगया. जब विमान आकाशमें अदृश्य होगया

तव ग्रुतिमान वड़ी भारी निराशा और शोकसे विद्वल होकर "हे गुरु! अहो गुरुजी ! हे मातुश्री !" करता और रोता हुआ मठके द्वारपर आया और मूर्च्छित होकर गिरपडा.

उष:काल हुआ. धीरे धीरे पूर्वदिशा अरुणप्रकाशसे कुंकुमवर्णी दिखाई देने छगी. बंद पड़ा हुआ पवन फिर मंद २ वहने छगा. पक्षीगण शनै: २ जागृत होकर अपने २ काममें लगे. त्राह्मणोंके आहिक कर्मीका आरंभ होचुका था. उस समय ब्रह्मछोकनिवासी ऋषिराजके दोनों सेवाप्रमादी शिष्य (राजपुत्र) जो मठसे कुछ दूर एक पर्णकुटीमें निश्चिन्ततासे सोये पड़े थे सो अपने सदाके नियमित कालमें जागे और शीव्रतासे शौचादिक क्रिया करके स्नान करनेके लिये सुरसरितापर गये और वहां फुत्तींसे स्नान, संध्या, तर्पणादिक कर लिया और झटपट जलके घड़े भरकर पर्णकुटीको लीटे. चलते २ वड़ेने छोटेसे कहा-" भाई! जल्दी कर. आज स्वाध्यायका दिन है. वह विमलमित प्रतिदिन पहले २ पाठ लेलेता है; परन्तु आज अपने जल्दी उठे हैं सो उसके निपटनेसे पहलेही जाकर अपने गुरुजीके पास संथा* लेलेंगे. वह तो अवतक उठाभी नहीं होगा. और जब उठेगा तव मठमें संमार्जन † करेगा, स्नान करने जायगा, संध्या जपादि करेगा; किर गुरुके यहां जल भरेगा, गौओंको चारापानी करेगा, पीछे दुहेगा, तव उनको वनमें चरनेको छोड़ेगा, गुरुके अग्निहोंत्रके छिये वनमेंसे समिध् दर्भ ळावेगा और छुनेहुए खेतोंमेंसे हविष्यात्र शिल ‡विन कर लावेगा. इतनी देरमें तो अपने पाठ सीखकर पीछे चले आवेंगे. पीछे भलेही वह अकेला भिक्षा करनेको जावे, और पढ़नाभी पूरा करले. उसके सत्रह प्रपंच पूरे होते २ तो अपनेभी भिक्षा ले आवेंगे ! चल, जल्दी कर. गुरुके घरकेभी एक दो घड़े पानी छे आवें और तब नगरमें जावेंगे " ऐसे वातें करते २ बड़े उत्साहसे, अपनी कुटीमें पानीके घड़े रखकर, मठमें गये. पर ज्योंही वे मठके द्वारमें घुसे कि, चुतिमान् मृतप्राय होकर पड़ा हुआ दिखाई दिया. उसको मूर्च्छा आई थी इस कारण वह अभीतक उसी स्थितिमें सीधा, सलंग, चित्, निराधार, शून्य होकर वेसुध पड़ा था. उन दोनों भाइयोंने पास

^{*} गुरुसे नया पाठ सीखनेको 'संया' वहते हैं. † झाडू बुहारी करना, लीरना, चूपना (अझिकुंड आदिमें). ‡ पकेहुए अन्नके खेतमें खेतके मालिक किशानने सब अन्न ले लिया हो तिस पीछे जो कहीं रक्षनके दाने पड़े रह गये हों उनको चुनकर लेआनेको शिल कहते हैं.

आकर देखा तो एकाएक बड़े चौंके और परस्पर कहने छगे कि—" भाई! इसको क्या हो गया? देखो तो सही! जीता है कि मरगया? ऐसा कहकर जोर २ से उसको पुकारने छगे और हिछा डुछाकर उसको बैठा दिया. थोडी देरमें वह मानों स्वप्रमंसे उठा हो ईसभांति धीरे २ कोमछ करणाजनक स्वरसे " हे गुरु! ओ गुरुजी!" कहने और नि:श्वास छोड़ने छगा. थोड़ा सचेत होनेपर, उन प्रमादी राजछुमारोंके पूछनेसे, अपनी आंखोंसे आंधु-आंकी धारा बहातेहुए रात्रिका (अपनेको किये हुए उपदेशके सिवाय) सब बृत्तान्त कह सुनाया—" भाइयो! अपने बड़े मंदमागी हैं. अपने छुपाछु गुरु अपनेको बनहीमें छोड़कर परछोक सिधार गये! इस कारण अब दूसरे सब काम छोड़कर बनमेंसे चन्दनकाष्ट तथा सिधा शीव्रतासे इकट्टी करो, और सूर्योदय होते २ उनके पवित्र शरीरका अग्निसंस्कार कर दो.

यह समाचार सुनकर वे भी निराशा और शोकातुर मुखसे, द्युतिमानके साथ मठके भीतर गये. वहां अग्निहोत्रका अग्नि अवतक वड़ी २ ज्वालाओंसे प्रज्वित हो रहा था, घृतदीपकोंकी ज्योति अखंड वनी हुई थी, और दर्भासनों पर उन महापुण्यवान् पतिपत्नीके शरीर, अपनी उसी स्थितिमें-समाधिमें वैठे हुए योगियोंकी भांति वैठे हुए थे. तद्नन्तर एकजनेको मठमें। छोड़कर दूसरे दो जने (द्युतिमान और वड़ा, राजकुमार) वनमें काष्टः एकत्रित करनेको गये. काष्ट हे आनेपर गंगाके उतरतीरपर एक वडी चिता चुनी. तिस पीछे आश्रमके आसपासके अन्यान्य आश्रमोंमेंसे वहतेरे ऋषियों, ऋषिपुत्रों इत्यादिकको बुलालाये और उनके समक्ष शास्त्रोक्त कियासे उन दोनों शवोंका होत्रके अग्निसे अग्निसंस्कार किया और पुत्रकी भांति द्युतिमान्ने अपने माता-पिताके समान ऋषि तथा ऋषिपत्नीकी सर्व उत्तर-क्रिया की. सपिंडीकरण मासिक, त्रिपाक्षिक, त्रिमासिक, पाण्मासिक, सांवत्सरिक इत्यादिक सर्व क्रिया उनके पीछे यथोचित रीतिसे की और उनके सर्व गोधनादि वित्तकाभी उनकी आज्ञानुसार सदुपयोग किया. तदनन्तर गुरुवियोगसे शोकातुर हुआ और गुरुके गुणानुवादका वारंवार स्मरण करता हुआ द्युतिमान् अपने दोनों भाइयोंको कहने लगा-" वड़े भाइयो ! साक्षात् ब्रह्मदेवस्वरूप अपने गुरुदेवकी कृपासे अपनने सर्व विद्या संपादन की है. अब उस विद्याका पराक्रम जगतको दिखाकर ब्रह्मपुरनिवासी गुरुजीकीः कीर्तिको प्रकाशित करनेके लिये नगरमें चलो."

पुत्र विद्यासंपादन करके छौटकर आते हैं ऐसा सुनकर राजा अति प्रसन्न होकर पुत्रोंको छिवा छानेके छिये गया, और बड़ी धामधूमसे उनको नगरमें छिवाछाया. तत्पश्चात् उनकी परीक्षा छेनेपर द्युतिमान् सबसे बढ़कर श्रेष्ठ और निपुण समझागया. इस छिये उसी दिनसे राजा, अन्य पुत्रोंकी अपेक्षा, उससे विशेष स्नेह करने छगा. द्युतिमान् तुरन्त अपनी द्याछ माताके पास गया, और जब उसके चरणोंमें अपना मस्तक रक्खा तब दोनोंके नेत्रोंसे आनन्दाश्च बहने छगे. तिस पीछे बड़े आनन्दके साथ उसने अपनी माताको अपना सब वृत्तान्त कहा.

" हे जननी ! मैं आपके उपदेशका अनुसरण करने तथा अपने गुरुजीकी सेवा करनेके कारण उनकी पूर्ण कुपाका पात्र हुआ हूं तथा अमूल्य विद्यायें और श्रीमद्भगवच्छरण संपादन करके आया हूं. में यही समझता हूं कि, जगत्में मेरे समान अलभ्य लाभ कदाचित्ही किसीको हुआ हो. यह केवल तेरे दयाल चरणोंका प्रताप है. इस दिनसे द्युतिमान अपने गुरुके किये हुए ब्रह्मविद्योपदेशका निरन्तर अभ्यास करने छगा, दयाछ गुरुका वारंवार स्मरण करने छगा; और भछीभांति माताकी सेवा करता हुआ अपनी माताके उसी एकान्त महल्में रहने लगा. प्रतिदिन अपनी विद्याद्वारा नानाप्रका-रके चमत्कार दिखला २ कर, वह अपने पिताके चित्तको अधिकाधिक आकर्षण करने लगा, तथा अपने वाहुबलसे अनेक देशान्तरोंके राजाओंको जीतकर, उन्हें आधीन बनाकर, अपने पिताके चरणोंमें झुकाने-नमाने लगा. इससे चिकत और प्रसन्न होकर उस (राजाने) अपना मुख्य अधि-कार उसे सौंपा. इस गुणमें तथा प्रजाके रक्षणमें वह अपने वड़े भाइयोंसे वढ़कर कुशलता दिखाने लगा, जिससे अवस्थामें छोटा होनेपरभी, प्रजाको विनतीसे तथा अपनी अन्त:कारणकी प्रीतिसे, राजाने उसको युवराज वना-निदान पिताकी वृद्धताके कारण वह सिंहासनारूढ़ हुआ और परम धर्म और न्याय नीतिसे पुत्रवत् प्रजाका पालन करने लगा, तथा गुरुके उपदेशको सफंड करके, परमात्मस्वरूपके अनुभवानन्दमें मग्न होता हुआ अन्तकालमें परमपदको प्राप्त हुआ.

हे प्रिय सचिव विशाल केतु ! (यज्ञभूने कहा) इतना इतिहास कहकर उस महात्मा योगी पुरुषने मुझको कहा—"हे मृत्युलोकके मानव ! इस इति-हासपरसे तुझे ज्ञात हुआ होगा कि, गुरुकी सेवा करनेवाले सुतिमानको कैसा परम लाभ हुआ ? उसने कैसे २ ईश्वरी चमत्कार देखे ? उसको ध्यानस्थ परमात्माके कैसे २ दर्शन हुए ? और सेवाप्रमादी राजपुत्र सब लाभोंसे वंचितही रहे ? सो सब तूने जाना, देख ? इसका तू मनन कर, निद्धियासन कर. गुरुसेवाही मनुष्यका श्रेयःसाधन करनेवाली है. इस इतिहासके अंगभूत प्रसंगोपात्त मैंने तुझको परम दुर्लभ, परमात्माकी मान-सिक सेवाका भी उपदेश किया है; उसको तू कदापि मत भूलना, उसका तू निरन्तर ध्यान करता रहना. अब तुझको गुरुसेवाकी कुल आवश्यकता नहीं रही तथापि तेरे गुरुशुश्रूषा करनेकी इच्छाको पूर्ण करनेके लिये, इस पीछेवाली वाटिकामेंसे मेरे लिये थोड़ेसे फल फूल लेआ."

हे विशाल ! गुरुकी आज्ञा पाकर उनके कहेहुए युतिमान्के इतिहाससे अत्यन्त आह्वादित होता हुआ और उसीका मनन करता हुआ मैं वनमें गया. एक सुन्दर वृक्षसमूहमें मैं घुसा. अपने मनमें मैं यही सोचता था कि, "अहो चुतिमान् कैसा प्रारब्धी पुरुष था कि, जिसको केवल एकही रात्रिमें परंच दोही घटिकामें कितना लाभ, कैसा परम ज्ञान प्राप्त होगया ? उसको जिस प्रभुके दर्शन हुए वह प्रभु कैसे होंगे ? क्या उस आनन्द्घन परमात्माकी स्तुति करते हुए उन्होंने (ग्रुतिमान्के गुरुने) सर्वव्यापीका विशेषण दिया था ? क्या वही परमात्मा मेरे अन्त:करणमें भी वैसेही स्वरूपसे विराजते होंगे ? क्या मुझकोभी वह परम कृपालु भगवान् कृपा करके दर्शन देवेंगे ?" इसभांति चिन्तन करता हुआ में एक आम्रवृक्षपर चढ़ा, और महकते हुए सुगंधसे मगजको तृप्त कर देनेवाले पकेहुए फलोंको तोड़कर, झोलीमें भरकर, नीचे उतरने लगा; परन्तु मैं वनमें गया, वृक्षपर चढ़ा और फल तोड़े और नीचे उतरा इत्यादिक किसी वातमें मेरा मन नहीं था. मेरा आत्मा तो जैसे वालक भूख श्रीहरिके स्वरूपकी तरफही एकाग्रतासे लगा हुआ था. प्यासका भान न रखकर, अपने प्यारे खिलोनोंमें रमण करता है, तैसेही में भी सब अहन्ता, ममताको भूलकर निजस्वरूपमेंही रमण कर रहा था. स्वरूप स्वयंप्रकाश, अनन्तराक्तिसंपन्न, प्रमाणसे अगम्य और सर्वानुभवी था; इस प्रकारकी चित्तवृत्तिसे वृक्षपरसे उतरते २ एक छोटीसी टहनीपर लटकता हुआ एक पकाहुआ आम्रफल मुझे दिखाई दिया. उसको लेनेके लिये ज्यों ही मैं आतुरतासे हाथ लंबा करके कुछ झुका त्यों ही मेरा पांव पेड़परसे फिला गया और मैं धड़ामसे नीचे गिर पड़ा. ऊपरसे गिरनेके कारण

मुझको चकर आगया, आंखोंके आगे अधियारी छा गई. शरीर शिथिल हो गया, और मैं मूर्छित होकर चित्त गिरा. उस समयके आश्चर्य और. आनन्दका में कहांतक वर्णन करूं? मुझको अधेरी आई; उस समय ऐसा जानपड़ा कि, कुछ प्रत्यक्ष-साक्षात्कार होगा. प्रथम सर्वत्र निविड: अंधकारही अंधकार दिखाई दिया, अनन्तर उसमेंसे एकाएक जगमगाता हुआ दिन्य प्रकाश चहूं ओर फैल गया. क्षणभरमें उस प्रकाशमें अनुक्रमसे मैं भी वही लीला देखने लगा कि, जैसा द्युतिमान्के गुरुज़ीने वर्णन किया था. ताहरा वैसेही प्रभुके मुझको भी दर्शन हुए और उसी विधिसे मैं भी उनका पूजन करने छगा और मंगल नामोचारण करके स्तुति की. अत्यन्त प्रेमसे पुलकित होकर मैंने वारंवार प्रभुकी प्रदक्षिणा की. और हर्षोन्मत्त होकर उचस्वरसे पुकार कर "हे सचिदानत्द परमप्रभु परब्रह्म दीनदयालु! में आपका दास आपके दासका भी दास हूं; मुझको अन्य शरण नहीं; केवल आपहीके जगदुद्धारक चरणारविन्दका आश्रय है. अस्तु, हे प्रभु ! मुझे अपने शरणमें रिखये!" इस भांति स्तुति करता हुआ दण्डवन्नमस्कार करके ज्योंही में उनके कोमल पादपंकजमें गिरना चाहता था कि, तत्क्षण एक आम्रफल धड़ाकसे मेरी छातीपर गिरपड़ा. यह वही आम्रफल था कि जिसको तोड़ छेनेके छिये झुकते हुए मैं नीचे गिरा था. वह मेरे गिरते समय शाखाओं (डालियों) में मेरा शरीर उलझने औ टकरानेसे डालियोंके खूव हिलनेके कारण अपने आप गिरपड़ा. उसके जोरसे आ गिरनेपर मैं एकाएक चौंक पड़ा, मेरी आंख खुल गई और मेरे ज्ञानचक्षु (हृदयचक्षु) जिस अंछौकिक छीछाको देख रहे थे वह तत्काछ अदृश्य होगई.

तुरन्त में वृक्षके नीचेसे उठ खड़ा हुआ और ऊपरसे गिर पड़नेका कुछभी कष्ट वा चोट छगनेकी कुछभी पीड़ा मुझे नहीं हुई. वरंच मेरे शरीरमें अधिक वछ वढ़ा हुआ दिखाई दिया. अपरोक्ष अनुभव होनेके कारण मुझको सर्व ब्रह्मरूपही प्रतीत होनेछगा. मुझमें जो शोक मोह था उसका कहींभी ठिकाना न छगा. मैं तो अब सत्यस्वरूपानन्दमें खेछता हुआ हैंसने और नाचने छगा. और उसी धुनही धुनमें फछोंकी झोछी छेकर, भगवहर्शन संबंधी विचार करता २ गुरुजीके पास गया. ऐसा झानोपदेश मिछनेसे मेरा मन, सूर्यदर्शनसे विकसित कमछपुष्पकी नाई प्रफुक्ति होने और ऊपर बढ़ने छगा. मुझको एकपर एक इसप्रकार अनेकानेक सुविचार

सूझने लगे और 'यह आत्माही ब्रह्म है, यही सर्वरूपसे स्थिर है ' ऐसा नूतन ज्ञान अपने आप स्फुरने लगा. पर चाहे जैसा भी सही तथापि अभी तो मैं नया तथा आरंभिक ज्ञानी था इस कारण मैं मनही मनमें सृष्टिमें प्रचलित कईएक धर्ममार्गोंकी निन्दा और तिरस्कार करने लगा. सबसे पहले मुझे ऐसा विचार आया कि, संसारमें कितना वड़ा अंधेर है कि, जो परमात्मा अनन्त और सर्वव्यापक, दिव्यतेजोमय और परमानन्द-रूप है, उसको पाषाणमय, धातुमय, मृत्तिका तथा काष्ट्रमय प्रतिमारूपसे छोग पूजते हैं यह वड़ी भारी अविद्या है. उन प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा करते हैं. और जिस प्रकार भगवान्को पूजते हैं वैसेही भावसे शूंगार नैवेद्यादिक उप-चारोंसे उनकी पूजा करते हैं यह बड़े आश्चर्यकी वात है. अरेरे! ये लोग कैसे भारी अज्ञानसे आवृत हैं-कैसी अंधपरंपरामें फॅसेंहुए हैं ? अनन्त शक्ति-मान् प्रभु पाषाणादिकी मूर्तिरूपसे अन्तःकरणमें क्योंकर विराजमान हो सकते हैं ? जैसे आकाशमें नीछत्व मिथ्या है, मरुभूमिमें जल मिथ्या है, वृक्षके ठूंठमें भ्रांतिसे पुरुषाकृतिकी कल्पना होती है, तैसेही पाषाणादि मूर्तिमें अखंडानंदरसभोगी परब्रह्मकी कल्पना की जाती है. यह केवल भ्रान्तिही है. और ऐसी भ्रांतिसे कल्पित जो सत्य है वह सत्य नहीं है; परन्तु हे सचिव ! ऐसी कल्पनाओंके उठनेसे मैं कुछ ऐसाही निश्चय नहीं मान बैठा. फिर मुझे शंका हुई कि, कौन जाने, इसमेंभी कुछ चम-त्कार होगा नहीं तो ऐसा होनेका क्या कारण है ? इस रीति भांतिको (मूर्त्तिपूजादिकको) परंपरासे शिष्टजन मान देते चल्ले आये हैं तो अवस्य इसमें कुछभी कारण होगा. ऐसे विचारमें मग्न होता हुआ मैं उस दिन्य पुरुषके पास जा पहुँचा और फलोंकी झोली अर्पण कर दंडवत् प्रणाम करके बैठगया. जैसा मैं उनके समक्ष बैठा, तैसेही उक्त महात्मा अपनी दिवय वाणीसे पुनर्वार मुझको तृप्त करने छगे.

उन्होंने कहा—"मृत्युलोकके मानव ! अवण कर. एक विशेष वात कहता हूं. तेरे मनमें नई २ शंकायें उत्पन्न होतीं होंगी कि, इस जगत्का कैसा विचित्र खेल है ? यह शंका उचित है. ऐसा मनमें आना (शंका होना) यह मुमुक्षुका लक्षण है. यह निश्चित वार्ता, ईश्वरकुपासे अपने आप तेरी समझमें आ जावेगी. जगत्में मूर्तिपूजादिक कर्मकांडकी अनेक लीला प्रवृत्त हैं. हे यह्नभू ! यह प्रथा (मूर्तिपूजादिक) केवल अयोग्य

और निरर्थक नहीं है. वह कारणसहित और उचित है. यहां सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेकी आवश्यकता है. इसमें महात्माजनोंका गूढ आशय है.. यह प्रथा मनुष्यको कुमार्गमें प्रवृत्तकरनेवाली नहीं है, परंच सन्मार्ग-प्रवर्त्तक और परमात्माके स्वरूपके दर्शन-साधनकी पहली पेड़ी (सोपान) है. हे राजतनय ! तू विचार कर कि, राजपुत्र प्रथम वाल्यावस्थामें धनु-विद्याका अभ्यास करते हैं, उसका मुख्य हेतु प्रौढ वयमें राज्यरक्षण कर-नेके लिये शत्रुओंके साथ युद्ध करना पडे तव स्वशरीरकी रक्षा करते हुए शत्रुका पराजय करना है; परन्तु योग्यायोग्यका विचार करके सत्यविवेकसे धनुर्विद्या सीखते समय उसका अभ्यास किया गया हो तबहीं युद्ध समय वह फलदाता होती है. नहीं तो चाहे जैसा वलवान् योद्धा होनेपर भी निश्चय शत्रुसे पराजित होता है. उस अभ्यासके समय राजपुत्रोंके सन्मुख यथार्थ सचे शत्रु नहीं होते; किन्तु उनके आयुधों (वाण, गदा, भाला-वरछा, परशु-फरसा आदि) के प्रहारको सहन करनेके लिये उनके सन्मुख अनेक किएत शत्रुओं-निशानोंकी रचना की जाती है और उनपर शस्ता-स्रोंका प्रयोग करके एकामतासे अभ्यास करना होता है. इन कल्पित शत्रुओंकी आवश्यकता तबहीं तक रहती है जवतक कि, शस्त्रसंचालनमें निपुणता प्राप्त न हो. .जब हाथ जम जाता है, निशाना नहीं चूकता, दृष्टि और मन समयानुसार स्थिर, चंचल, और अभ्यस्त होजानेपर, उन किएत शत्रुओंकी अथवा उनसे कृत्रिम युद्ध करनेकी कुछभी आवश्यकता नहीं रहती. फिर तो वे निश्चित होकर सच्चे असली शत्रुंके सन्मुख खडे होकर अपने अभ्यासका अनुभव करने छगते हैं. और जैसा अभ्यास-महावरा किया हो तदनुसार जयपराजयको प्राप्त करते हैं. हे पुरुष ! इसीसे प्रथम भक्तिपथारूढ मुमुक्षुको भगवत्सेवा करने तथा मानसिक पूजन कर-नेका हेतु सिद्ध होनेके लिये, मूर्तिमें परमात्माकी कल्पना करके उसका ध्यान, सेवन इत्यादिका पूरा २ अभ्यास करना पडता है. क्योंकि, मायाकी आवरणशक्तिसे घिरेहुऐ प्राणीके चक्षुमें तथा देहमें चिदाभासके तेजसे 'मैं' नामका अभिमान घुस बैठा है; उसका छय किये विना, अगम्य, अगोचर, अविनाशी, सर्वेञ्यापी भगवत्स्वरूपका यथार्थत्व लक्ष्में नहीं आ सकता; परन्तु नित्यप्रतिका अभ्यास होजानेसे श्रीहरिकी मंगलमूर्ति, नेत्र मृंदुलेनेपरभी, मानों दृष्टिके सन्मुख क्रीडा कर रही है ऐसी भावनासे समस्त.

इंद्रिया एकाकार-तदाकार हो जाती हैं, और शनै: २ उस अखंडानन्द रसके बहते हुए स्वरूपमें तल्लीन होजानेपर पाषाणादिककी मूर्त्तिकी कुछभी आवश्यकता नहीं रहती. आत्मा परमात्माकी एकाकार वृत्ति जाने-देखे पीछे कौनसा आत्मज्ञ जीव उस परमानन्द रसको चखनेसे विमुख रहकंर शून्य पदार्थका सेवन करेगा ? प्रत्यक्ष चन्द्रमाका दरीन लाभ होनेपर चित्रमें चित्रित चन्द्रको कौन पूछता है ? वह जानता है कि, इस मिथ्यापदार्थके सेवनसे न तो सुख मिलता है और न दु:ख टलता है. अद्वितीय आनन्द-रससे परिषक्त हो चुकनेके अनन्तर सर्वदा ब्रह्मनिष्टही हो जाता है. जैसे रज्जुका ज्ञान हो जानेसे सर्पके भ्रमका नाश हो जाता है, तैसेही अद्वैत ब्रह्मका ज्ञान हो जानेपर सर्व मायाका लय हो जाता है. जीव बुद्धिमान, पंडित, चतुर और सूक्ष्मदर्शी है, परन्तु जवतक तमोगुणी मायामें रहकर काम, कोघ, लोभ, दंभ, अहंकार, ईषी, मत्सरका वशवत्ती है तवतक, उस-मेंसे मुक्त होनेके लिये सगुण उपासना प्रारंभिक कर्म है. जीव आवर्ण-शक्तिसे विराहुआ है. उसको उलटा निश्चय और संशय पीडित करता रहता है, इसीसे वह दु:ख भोगता है. उस दु:खसे छूटनेके लिये यह उपासनामार्ग श्रेष्ठ है. इस जडमूर्तिरूप भगवान्को कैसे मानना ? ऐसी शंका होती हो तो उसका निवारण यही है कि ' सर्व विष्णुमयं जगत्' अखिल विश्व—सारा जगत् भगवान् विष्णुमयही है. सर्वत्र विष्णु * निवास कर रहे हैं; इस कारण यह पाषाणादिककी मूर्तिभी विष्णुमयही है. इसपरभी उस (मूर्त्ति) में विशेष दैवत्व आनेके लिये वेदमंत्रोंके द्वारा उसकी प्राणप्रतिष्ठा की जाती है. जिससे वह प्रतिमा ईश्वररूप हो जाती है, अर्थात् उसके पूजनका अभ्यास करनेवालेका हेतु सफल हो जाता है. इसमें कुछभी संदेह नहीं. हे राजपुत्र! ऐसे कारणको समझकरके मृर्तिपूजा करनेवालेको ही सचा अर्थ (भगवत्स्वरूपके दुर्शनका मार्ग) प्राप्त होता है, दूसरेको नहीं. वालकको अक्षर-ज्ञान करानेके लिये कैसा प्रयत्न करना पड़ता है ? इसीका तू पहले विचार कर. उनको सिखा-नेका हेतु विशेष प्रौढ और आगे जाकर अत्यन्त उपयोगी बन जानेवाला होता है. पूरा २ अक्षरज्ञान हो जानेपर नाना प्रकारके उत्तम छेख छिखे लथा पढ़े जा सकते हैं; अनेक प्रकारके प्रथ शास्त्र, पुराण, वेद इत्यादिक

^{*} विष्णुशब्दका सचा अर्थ (सर्वत्र बसनेवाला) ही है.

पढ़े तथा समझे जा सकते हैं और व्यवहारादिक़में भी वह (ज्ञान) सर्वत्र उपयोगी होता है; परन्तु अक्षराभ्यास हुए विनाही वालकके आगे वड़े २ प्रन्थ रखनेमें आवें तो वह उनका क्या उपयोग करेगा? उनमेंके एकभी अक्षरको वह नहीं पढ़ सकेगा. इसिलये प्रथम उन प्रंथोंका अभ्यास कराना चाहिये. अनन्तर वे अपने आप पढ़े जा संकेंगे. अभ्यासिक अक्षरज्ञानके लिये प्रथम वालकको अक्षरोंके आकारके वड़े खर्डे वना दिये जाते हैं. और वे अक्षर अपने आप विना (किसीकी सहायताके अर्थात् सामनेके अक्षरको बिना देखेही) छिख सके तवतक उसको खर्डा घोटना पड़ता है. जब खर्डा घोटते २ उसका हाथ जम जावेगा तब अपने आप उसको छोड़ देगा, और अक्षर लिखने तथा अन्यत्र लिखेहुए अक्षरोंको पढ-नेको मन चलेगा. इसलिये हे यज्ञभू! तू निश्चयपूर्वक समझ कि भगवत्से-वाका अभ्यास करनेके लियेही मूर्तिपूजा है, और अभ्यासार्थ कियेहुए सेवन पूजनको (यदि भक्तिभाव पूर्वक किया गया हो तो) प्रभु प्रेमसहित प्रहण करते हैं अतएव उस (मूर्तिपूजा) को मिथ्या, निरर्थक, दोषयुक्त, और कुमार्गमें चढ़ानेवाला वताने-कहनेवाले लोग केवल प्रमादी, अविचारी, अज्ञानिववश और आन्तिवश हुए ही जीव हैं. यथा शरीरको नीरोग करनेके उपचारसे पहले जुलावकी आवश्यकता है तैसेही परमात्माका शुद्ध स्वरूप जाननेके लिये प्रारंभमें उपासना-भक्तिकी आवश्यकता है. कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनोंका उत्पत्तिस्थान एकही है. मूर्तिपूजनकी माया सत्य नहीं है तो असत्यभी नहीं है, और सत्यासत्यके स्वभावयुक्तभी नहीं ! परब्रह्म-स्वरूपके दर्शनके आश्रयवालीभी नहीं और विना आश्रयके रहनेवालीभी नहीं, साकार निराकारवाली भी और उससे भिन्नभी नहीं, किन्तु अद्भुत और अनिर्वचनीय है.

इसमांति उपदेश देनेके अनन्तर उक्त महात्मा उस वृक्षके समीपही कहां अदृश्य होगये सो मैं नहीं जानसका. तिस पीछे मैं पासके वृक्षकी छायाके नीचे वैठा हुआ—'यह महात्मा कौन ? मैं कौन ? मैं यहां कहांसे आया ? इत्यादि विचार करता २ क्षणभरमें मानों सकारणही निद्रावश हो गया हूं इसमांति मुझे गहरी निद्रा आगई.

द्वितीय बिन्दु.

तू स्वयम् अपना गुरु बन बैठ.

—→∋@e→—

दम्भो द्पेंऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पद्मासुरीम् ॥ सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । ईश्लते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समद्शनः ॥ १॥

हे पार्थ ! दंम, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, और अज्ञान इतनी आसुरी संपदा अभिजात (भोगोंको भोगनेके लिये उत्पन्न हुए) मनुष्यको प्राप्त होती है. समदर्शन योगयुक्त आत्मावाला पुरुष सर्वत्र आत्माको सर्व भूतस्य और सर्व भूतको आत्मस्य देखता है.

महात्मा यज्ञभू विशालकेतुको अपने दूसरे दिनकी ज्यतीत वार्ता इसमांति विवास स्टाप्त कहने लगाः—

"भो आर्य! तू सुन में कहता हूं उस हिमालयके शिखरपर, मैंने पीछेसे जाना कि, मैं वहीं था; मुझको उन महात्माके वाक्योंका मनन करते २ कईएक शंकायें उत्पन्न हुई और उनका विचार करते २ कुछ निद्रा आई और उनका बीचार करते २ कुछ निद्रा आई और उनका होगया. प्रातःकाल जलदी उठकर झटपट उसी सरोवरपर जाकर शौचस्नानादि करके सन्ध्या-वन्दनादि नित्यकर्म किया और पीछा गुफाको चला. चलते २ मैंने मार्गमेंके अनेक सुदृक्षोंके सुगंधित पुष्प, जो प्रातःकालके मंद २ पवनवेगसे अपने आप भूमिपर गिर पड़े थे, चुनलिये और उनकी एक सुन्दर माला वनाई, तथा सफल वृक्षोंपर चढ़कर पके २ फलोंको तोड़कर मैंने झोलीमें भर लिये; और आश्रममें गया. महात्मा गुरुदेव सद्वरुराज अपने स्थान-परही विराजमान थे. मार्नो मेरे आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे.

मैंने जाकर उनके जगदुद्धारक चरणारिवन्दोंमें दंडवत् प्रणाम किया और पुष्पमाला तथा फल उनके सन्मुख धरे. गुरुदेवने वड़े प्रेमके साथ पुष्पमाला उठाकर अपने जटाजूटपर लपेट ली, और वनफलकी झोली अपने निकट, दूसरीओर रखदी. तिस पीछे मैं कुछ पृछना चाहता था इतनेमें वे स्वयमेवही परम गंभीर गिरासे मुझको आनन्दित करने लगे.

हे मृत्युलोकके मानव ! तू मेरे वाक्योंका मनन करता है, और उनको मलीभांति अपने अन्तःकरणमें ठसाता है जिससे पाया जाता है कि, तू अव निश्चय परमज्ञानका अधिकारी होचुका और यह सर्वोत्तम ब्रह्मज्ञान ऐसी दुर्छम वस्तु है कि, जिसकी प्राप्तिके छिये महान् योगीजन निरन्तर अपरिमित श्रम किया करते हैं, तिसपरभी ईश्वर-इच्छासेही उनको प्राप्त होती है, अर्थात् हठ अथवा पुरुषार्थसे नहीं. वह ब्रह्मज्ञान केवल अधिकारी वर्गके लिये निर्द्धा-रित है. जिज्ञासु पात्र विना कोई वस्तु स्थिर नहीं रह सकती; और पात्रभी उस वस्तुके योग्य हो तो उसमें वह वस्तु रक्खी जाती है. यदि वह अयोग्य हो तो पात्र नहीं किन्तु अपात्रही है. विना पात्रके वस्तु नहीं रह सकती. इतनाही नहीं किन्तु कदाचित् तोड़मरोड़ कर अथवा वलपूर्वक कोई वस्तु किसी अयोग्य पात्रमें रक्खी जावेगी तो वह पात्रसहित नाशको प्राप्त होगी. सिंहि-नीका दूध अत्यन्त वलवान् और उत्तम है तथापि उसको उसके बच्चेके सिवाय दूसरा कोईभी नहीं पचा सकेगा, उस दूधको यदि किसी धातुके बरतनमें रख दिया जाय तो उसको चीरकर वह वाहर निकलेगा अर्थात् गिरजायगा और वरतन निकम्मा होजायगा; परन्तु यदि उसको उसके योग्य धातु सुवर्णके पात्रमें रक्खोगे तो जवतक चाहोगे तवतक रक्खा रहेगा और न तो बिगड़ेगा और न दुलेगा. इसीभांति जगत्मेंके सब पदार्थ उनके योग्य पात्र-अध-कारीमेंही रहते हैं, अनिधकारीमें नहीं ठहर सकते. तब यह परम दुष्प्राप्य तत्त्वज्ञान जैसी महत् वस्तु विना पात्रके कैसे ठहर सकती है ? दूसरी सबं वस्तुओंके लिये जैसे धातु, मिट्टी तथा काठ आदिके वरतन होते हैं, तैसेही इस ज्ञानरूप पदार्थके लिये परम जिज्ञासु मुमुक्षुका निर्मल-निष्पाप अन्त:-करणरूप योग्य पात्र है; उसीमें वह यथार्थरीतिसे ठहर सकता है और भोक्ताको (ज्ञानको यथार्थ जाननेवालेको) उस महा अविनाशी सुखका अनुभव कराता है. ऐसे निर्मल अन्त:करणरूप योग्य पात्रके बिना अर्थात् अज्ञानी पुरुषके मलिनान्तःकरणरूप अयोग्य पात्रमें उस (ब्रह्मज्ञानरूप

सर्वोत्कृष्ट वस्तुको रख देवें तो उससे लाभ होनेके बदले और उसका सदु-पयोग होनेके विपरीत, बडा अनर्थ होगा. पात्र होनेके लिये मनुष्यको उचित है कि, वह अपने आपको जाने. जो मनुष्य स्वयम् अपने तई नहीं जानता, अपनेमें आपको नहीं खोजता, वह अन्तमें अपना नाश्र करता है. यह अपना जीवात्मा जो संसारक्षप समुद्रमें निमम होगया है, उसका, योगारूढत्व संपादन करके तथा सम्यग्दर्शनमें निष्ठा रखके, अपने आपही उद्धार करना चाहिये. फलकी सिद्धि होनेमें योग्य अधिकारीकी आवश्यकता है फिर उसमें देश-कालकी सहायताभी होनी चाहिये. जो विवेकी, विरक्त, शमादिगुणशाली, मुमुक्षु होता है. वही ब्रह्मज्ञानका अधि-कारी होता है. ऐसा अधिकारी, अविद्या, काम, कोध और कर्मको छेदन कर, अपने आपको देखे. अपने शिरपर ऋण हो तो उससे पुत्र छुटकारा करावे, शिरपर बोझा हो तो कोई भी दूसरा उसे उठा लेवे, परन्तु यदि मूँख लगी हो तो उस दु:खसे कौन छुडावे ? अपने आप खावे तबहीं क्षुधा मिटे. इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानके लिये अपने तई आपही देखे. इस विषयमें मैं तुझको एक उपाख्यान कहता हूं.

किसी नगरमें वृद्धिचंद्र नामका राजा राज्य करता था. पितासे युवराजपद प्राप्त कर चुकनेपर, अपने चातुर्य और सैनिक बळसे उसने राज्यादि
समृद्धिमें बहुत कुळ वृद्धि की. उस राजाको सब प्रकारका सुख था. अर्थात्
मंत्रीगण तथा अन्य राज्यकारभारी जन विश्वस्त, सत्यवादी और उसका
हित चाहनेवाळे थे. सेनाधिपति, महारथी, रथी, और अन्य सब सैनिक
उत्साही, पराक्रमी और स्वामीके हितके छिये अपना प्राण समर्पण करनेमेंही धर्म है, ऐसी सद्बुद्धिवाळे तथा उसकी आज्ञानुकूळ चळनेवाळे थे. उसके
यहां हाथी, घोड़े, रथ आदि सब जातके वाहन, सोना, चांदी, हीरा, मोती
आदि रत्नोंके तथा धान्यादिकके मंडार निरन्तर भरपूर रहते थे. राज्यभरकी समस्त प्रजा ब्राह्मणादिक श्रेष्ट वर्णसे छेकर अन्त्यजपर्यन्त—सब सुखी,
परस्पर प्रीतिवाळी, धनधान्यादिसे परिपूर्ण, तथा एकनिष्ठ राजभक्त थी.
राजाके मित्र (राज्यके सीमान्त प्रदेशके राज्योंके भूपाळ) उसके साथ
बन्धुभाव रखते थे. शत्रुगण उसके प्रतापसे सदा नम्र और आधीन बने
रहते थे. राजाके कुढुंबमेभी किसीभातिका क्रेश वा द्वेष नहीं था. स्वयं
राजा हृष्ट पुष्ट और नीरोग था, उसकी रानी पतिकोही परमेश्वर जानने-

वाली, सुशीला, सौन्द्र्यवती और भाग्यशालिनी थी. इसप्रकार वृद्धिचन्द्रने अपने सम्पूर्ण सुखमेंका बहुतसा भाग भाग्यबलसे और कितनाही बाहुबलसे संपादन किया था. इन सब सुखोंके होतेहुएभी ईश्वरने उसकी एक इच्छा पूरी नहीं की थी. यह संसार केवल दु:खका मूल है, तव संसारीजीवको सब प्रकारके सुर्खोंकी प्राप्ति कैसे संभव हो ? उसमें यत्किचित् सुख कदाचित् प्राप्त होता है सोभी नाशवान् है. इसी छिये शिष्ट पुरुषोंने इसको असार (संसार) का विशेषण लगाया है. यद्यपि सबही मनुष्य यह वात जानते हैं और कहते हैं कि " भाई! इस संसारमें क्या है ? केवल धुँएको वगलगीर करने (भुजभर भेटने) के समान संसारसुखकी इच्छा है. इसमें कुछभी सार नहीं है. यह तो नाशवान् है" इत्यादि. परन्तु उनमेंसे कोई भी इस वातको अन्त:करणमें नहीं ठसाता. केवल मुखसे कहकरही वैठ रहते हैं. इसी प्रकार यह वृद्धिचन्द्रभी कि, जिसको एकही साथ और सब सुखोंकी प्राप्ति हो रही थी, तिसपरभी असन्तोष मानकर अपनी अपूर्ण इच्छाको पूर्ण करनेकी आशामें तथा उसीका यत्न करनेमें निरन्तर संतप्त रहता था. जिस किसीको सुख तो मिला हो परन्तु उसको भोगनेकी उसको; इच्छा न हो तो उसको वह सुख किस कामका ? वह सुख होनेपरभी दु:ख है: अपना मन माने सो सुख और मन न माने सोही दु:ख. इस राजाके सवः सुखोंके निरर्थक होनेका इतनाही कारण था कि, उसके कोई पुत्र नहीं था. लौकिकमें अपुत्रत्व संतापका कारण माना जाता है. विशेष कर जिन स्नी-पुरुषोंके पुत्र नहीं होता, उनके लिये तो अत्यन्त दु:खका कारण होता है: इससे वह वृद्धिचंद्र अपनी स्त्रीसहित सदा खेदयुक्त रहा करता. उसको वारंवार पुत्रकी अभिलाषा हुआ करती. आज सन्तान होगा, कल्ह होगा ऐसी आशाही आशामें वहुतसा काल वीत गया. निदान उसने पुत्रप्राप्तिके उपाय करना आरंभ किये; नये २ वैद्य, ज्योतिषी, मंत्रशास्त्री, सिद्ध महात्मा-दिकी सेवा सत्कार करके उनको पुत्रप्राप्तिके उपाय पूछने लगा. बैद्योंने निदान करके राजाको कहा कि-आपके अथवा आपकी स्त्रीके शरीरमें किसी प्रकारका रोग नहीं पाया जाता; इससे रानीको संतति अवश्यही होनी चाहिये तिसपरभी होती नहीं, इसका यह कारण दिखाई देता है कि कोई दिव्य दोष इसमें वाधक है. " ज्योतिष्योंने प्रह्गोचर देखभाछकर प्रकट किया कि-" राजन् ! आपके सन्तानभवनमें उच्चप्रह पडा है, इस कारण

निश्चय आपके एक महाप्रतापी पुत्र होना चाहिये; परन्तु कईएक (शनि-राहु) प्रहोंकी दशा अन्तर्दशाओंने आपकी राशिके विरुद्ध और कठिन होनेसे पुत्रयोगको निष्फल कर रक्खा है; अतएव उनका निवारण करना चाहिये." सामुद्रिक देखनेवालोंने तथा कर्मविपाकियोंने निर्णय किया कि- "महाराज! पूर्वजन्मके अमुक पापके कारण आपको सन्तति नहीं होती. अस्तु; विधिपूर्वक उसका प्रायश्चित्त कराना चाहिये. " सिद्धलोगोंने असक बूटीसे, मंत्रशास्त्रियोंने अमुक अनुष्टानद्वारा, तांत्रिकोंने अमुक तंत्र (जंत्र-मन्त्र) द्वारा राजपुत्र होनेका उपाय वताया. तथा महात्मा सन्तपुरुषोंका समागम होनेसे उन्होंने उसको अपनेही मार्गमें छानेका यत्न किया अर्थात् कहा कि—"हे राजा! किसलिये तू मिथ्या प्रयत्न करता है ? किस कारण अधिकाधिक प्रपंचमें फँसता जाता है ? यह संसार केवल दु:खरूप और मिथ्या है. इसमें परमात्माका अजन मात्र सार है. संसारमें जनम लेने-वालेको उसके पीछे लगेहुऐ प्रारब्धके योगसे नाना प्रकारके सुख, दु:ख भोगने पड़ते हैं. प्रारब्धकर्म पीछे लगे रहनेपरभी, उस समयमेंभी चतु-राईसे श्रीहरिकी सहायतासे जो पुरुष कुछ पुरुषार्थ (परमात्माकी प्राप्तिके निमित्त) करता है तो वह कभी न कभी इस प्रारब्धजन्य अववन्धनमेंसे छूटनेका सार्ग, देखकर सोच विचार कर, प्राप्त कर छेता है. इसके सिवाय बाकी जो कुछ होता है वह सब प्रारच्थानुकूलही होता रहता है. निध-नता, द्रव्य-प्राप्ति, वन्ध्यत्व, पुत्र-प्राप्ति, सुख, दु:ख इत्यादि सब कुछ प्रारव्धसेही होता है; इस कारण उपायान्तरसे प्रारव्धको मिटानेका यत्न करना विलकुल मिथ्या है. जो प्रारब्धमें होगा तो हुआही करेगा तो फिर किस लिये पुत्र २ करके, दूसरे प्राप्त हुए सुखोंकोभी दु:ख करके मानता है ? पुत्र किसका और यह सब किसका ? मैं और मेरा ऐसे अहं भावयुक्त मोहका मूल यह शरीर मांस, हाड़, चर्म, कफ, पीब, रुधिर, चर्वी आदिसे भरा हुआ है. और हाथ, पांव, जांघ, पीठ, मस्तक, मुख आदिक अंग उपांग हैं सो इस स्थूल शरीरमें पंच भूतोंकी तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हैं; और जिसमेंसे मूढ मतिवाले लोग महान् कष्टसे छूट सके ऐसा जो रागरूप पाश है उसके द्वारा विषयोंमें जकड जाते हैं- (बन्धनको प्राप्त होते हैं) वे, कर्म और विषयके मोहपाशमें वँध कर, इस हिलोरे लेतेहुए संसारसागरमें वारंबार गिरकर, ऊंच नीच योनियोंमें आवागमन करते रहते हैं. जो इन

विषयों—(मोहपाशों) मेंसे छूटा विरक्त हो वही मोक्ष पानेके योग्य होता है. यह मोक्षही सर्व कल्याणोंका कल्याण, सर्व सुखोंका सुख, और समस्त आनन्दोंकाभी आनन्द है. ये पुत्र कलत्र तो जीवकी फांसी हैं. एक पुत्र हो अथवा अनेक पुत्र हों तोभी वे सुखका कारण नहीं. अन्तमें उनसे दु:खही है. इस कारण यह आशा छोडकर तू भगवत्प्राप्तिका यत्न कर, जिससे अखंड सुख होगा. " इतना समझाने परभी राजाकी पुत्र-प्राप्तिकी अभिलाषा घटी नहीं, जिससे महात्माओंने सोचविचार कर फिर कहा कि— "जगत्में पुण्यसे सब वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है. पुण्यके द्वारा ऐहिक (इस संसारके) और पारलोकिक (स्वर्गके) सुखोंकी प्राप्ति होती हैं. पुण्यके समान और कोई दूसरा साधन नहीं है. भगवत्प्राप्तिभी पुण्य करने-वाले पुरुषको सुलभ है. पुण्यसे अन्तःकरण निर्मल होता है. पुण्यके योगसे सद्धुरु—महात्मा सन्तपुरुषोंका समागम होता है; उनके वचनोंपर विश्वास होने लगता है; और उनके उपदेशसे अन्तमें भगवत्प्राप्तिभी होती है. अत्रव्व तू सबको छोडकर यथाशक्ति पुण्यकार्य कर."

राजाको यह बात पसंद आनेसे अब उसने हरेक भांति—जैसे बने तैसे
पुण्यदान करना आरंभ किया. निर्जल गांवोंमें कुए, बावड़ी आदि जलाशय वैधाए, अशक्त, निराधार, अगंग मनुष्यों तथा पशु, पश्चियोंके पोषणके
लिये अन्न, जलादिके सदान्नत नियत किये; निरुद्यमी स्त्री—पुरुषोंको उद्यमसे
लगाकर उनके दारिद्य दूर किये; बालक बालिकाओंकी सदिद्याका ज्ञान
होनेके लिये ग्राम २ स्थल २ पर छोटे २ बड़े २ विद्यालय स्थापित किये,
जीर्णशीर्ण देवालयों, धर्मशालाओं, तीर्थस्थानोंका जीर्णोद्धार कराया; इसके
सिवाय योग्य स्थलोंमें नृतन धर्मशालायें बनवाई; बारंबार बड़े २ यज्ञ होम
इत्यादि सत्कर्म करके देवताओंको सन्तुष्ट करने लगा. उसका नाम—कीर्ति
सुन २ कर देश देशान्तरसे आयेहुए अनेक पंडितों विद्वानों इत्यादिको योग्य
आश्रय देने लगा. इस प्रकार वह अपने राज्यकी उत्पन्नका बहुतसा भाग
ऐसे २ पुण्यके कामोंमेंही लगाने लगा. इतना करनेपरभी राजाका अन्त:करण स्थिर नहीं हुआ. तबभी वह पुत्र—प्राप्तिके लिये तड़पता रहा. एक
इन्द्रियके ज्ञानवाले प्राणीको—एकही इच्लामें निमम हुए पुरुषको अपने फंदमें
फँसानेवाले कोई न कोई पाखंडी आ मिलते हैं और ऐसे अवसरपर उनकी
खूब बन पड़ती है.

वृद्धिचन्द्रके साथभी ऐसाही हुआ. उसको पुत्रप्राप्तिके लिये सतत एक निष्ठासे प्रयत्न करता हुआ देख सुनकर एक वेषधारी वावाजी (पाखंडी) उस नगरमें आया. उसका शरीर खूव छंवा चौड़ा और हृष्ट पुष्ट तथा भव्य आकृतिवाला था; सारे शरीरपर विभूति रमाई हुई थी, कपाल भुजा, छाती आदिक अंगोंपर लाल सिंदूरके टीके तथा काजलकी विन्दियां लगीं होनेसे उसका विचित्र डील डील (रंग ढंग) द्शकोंको एकाएक अचंभित करता था. वह हाथोंकी चेष्टा और वोलनेकी चालाकीसे हरेक मनुष्यको तुरन्तही किसी न किसी आशामें लुभाकर अपने वश कर लेता था; वह अपने एक हाथमें काठका एक मजबूत डंडा रखता और दूसरे हाथमें, सिंदूर करके पुष्प आदिसे पूजा हुआ तथा ध्वजायुक्त त्रिशूल धारण करता था. उसको देखतेही प्रत्यक्ष जान पड़ता था कि वह कोई पाखंडमतानुयायी-वाममागी है. उसके गलेमें कई जातके गुँथेहुए ताबीज लटक रहे थे; भुजाओंपर नानाप्रकारके जंत्र तथा ताबीज बँधेहुए थे, और हाथोंमें कई तरहके अष्ट-धातुके, हाथीदांतके तथा तांवे, पीतलके कड़े पहन रक्खे थे. उसने कई प्रकारके मारण, मोहन, उचाटन इत्यादिक मलीन मंत्रोंके अनुष्टान करके भूत, प्रेत, पिशाच, भैरव, योगिनी, वैताल आदि नीच देवताओंको साधे होंगे ऐसा लोगोंको प्रत्यक्ष अनुमान होता था. उसकी मुख़मुद्रा वड़ी भन्य थी, परन्तु कभी २ दांभिक तथा क्रोध-युक्तभी दिखाई देती थी. को जाननेवाला होनेसे वह उसके दर्शनके लिये आनेवाले मनुष्योंको उनसे (तंत्रोंद्वारा) चिकत करके उसका मन हर लेता और अपनेपर आस्था विठा देनेमें तो वह बकसाधु (वगलाभगत) वड़ाही निपुण था.

निदान उसने बड़े ढोंगसे वृद्धिचन्द्रके नगरमें आकर एक प्रसिद्ध धर्म शालामें डेरा डाला. वहांपर बड़े दंभ और ठाटबाटके साथ आसन लगाकर सिद्ध महाराज बैठे, और अपने दो पुत्रोंको—जिन्हें वह अपने शिष्य वतलाता था, अपने आनेके समाचार और कीर्ति—महिमा प्रकट करनेके लिये नगरमें भेजा. जैसे गुरु तैसे चेले. उन शिष्योंकाभी अद्भुत वेष था. अव उन्होंने अपनी वाक्पदुता और चालाकीका परिचय देना आरंभ किया. नित्यप्रति नगरमें गली २ घूमने लगा. थोड़े दिनोंमेंही उसने नगरभरमें सब लोगोंको प्रगट कर दिया कि, कोई बड़े सिद्धपुरुष महाचमत्कारी महातमा यहां पधारे हैं और अमुक धर्मशालामें ठहरे हैं, भगवती महामाया

आदिशक्ति दुर्गांके प्रतापसे वे सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं. फिर क्या था ? छोगोंके झुंडके झुंड चले महाराजके दर्शनको. संसारी जीवोंको अनेक प्रकारकी कामनायें लगी रहती हैं. और जब वे सहजमें पूरी होने-वाली हों तो किसका जी नहीं छलचाता ? जिनका विवाह नहीं हुआ था वे स्त्रीकी कामनासे, जो निर्धन थे वे धनाढ्य होनेकी इच्छासे, जो रोगी थे वे नीरोग होनेकी अभिलापासे, जो ऋणी थे वे ऋणमुक्त होनेके लिये और नि:सन्तान थे वे लड़का-लड़कीके लिये उस सिद्धपुरुषके पास जाने लगे. ऐसेही अनेक पुरुष खियोंको वश करनेके लिये, अनेक खियां अपने पतिको वश करनेके लिये, कोई २ पराये धनकी आशामें डूवे हुए, कोई २ दूसरेके प्राणोंके प्यासे, कोई बड़ा पद पानेके लिये, कोई शत्रुका पराजय करनेके लिये, कोई रोजगार धंधेके लिये, कोई परीक्षामें पास होनेके लिये, कोई मुकदमा जीतनेके लिये, इत्यादि सैकड़ों सहस्रों नर नारी अपनी मनोवांछा पूरी करानेके लिये सिद्ध महाराजके चरणोंकी शरण लेने लगे. वह सिद्ध-बावा देवी-उपासक, दुर्गाका परम भक्त था. उसका नाम कालिकाप्रताप था. वह अपने पास आनेवाले लोगोंको वड़े आडंबरसे बड़ी सफाई और चालाकीसे नाना प्रकारके चमत्कार वताकर उनका मन रंजन करता था और उनकी आशा पूरी होनेके लिये लंबी मुद्दत बतलाता, तथा कईएक सचे, झूठे गंडे, ताबीज, डोरे, चिट्ठी इत्यादिक बना देता था. संसारके लोग मेडोंके झुंडके समान हैं, वे गतानुगतिको लोकः एकके पीछे दूसरा, दूसरेके पीछे तीसरा इसी प्रकार अंधेके समान चलनेवाले हैं. सत्यासत्यको देखने विचारनेवाले उनमें बहुत थोड़े हैं. कालिकाप्रतापके पास आने जाने-वालोंमेंसे उसके कथनानुसार किसीका सीधा पांसा पड़ा अर्थात् दैवयोगसे किसीकी कामना सफल होती तो वह वगलाभगत दूसरोंको कहने लगा कि-" देखो, अमुक सेठने मेरे कहनेके अनुसार किया तो उसका मनोरथ सिद्ध होगया; परन्तु तुमने मेरी वताई हुई कियामें कोई भूल की होगी जिससे तुह्यारा कार्य सिद्ध होनेमें विन्न पड़ा परन्तु भाई महाकालीके प्रतापसे आजतक तो यहां आकर कोई निराश नहीं छौटा. तुम धीरज धरो भगवती तुद्धारा काम पूर्ण करेगी. महामायाके अनुप्रहसे कुछभी असंभव नहीं. " इसभांति आड़ा टेढ़ा समझा बुझाकर सारे नगरमें उसने अपनी महिमा बढ़ा दी. धीरे २ राजद्वारतक इसकी बात पहुँचगई.

एक दिन वृद्धिचन्द्र अपनी राजसभामें बैठा था. कईएक सरदार, कारभारी और अन्य सद्गृहस्थ भी वहां उपस्थित थे. उनमें परस्पर विविध भांतिकी चर्चा चल रही थी. होते २ एकने कहा—" अपने नगरमें कई दिनसे एक महान् सिद्धपुरुष आया है और दरवारकी बनवाई हुई बड़ी धर्मशालामें ठहरा है. यह बड़ा प्रतापी है. मैंने तो आजतक ऐसा चमत्कारी पुरुष कोई नहीं देखा. "दूसरेने कहा-" हां हां, मैंभी जानता हूं. मैंने उसकी बहुत प्रशंसा सुनी है. ऐसा सुना है कि, वह चाहे जैसे अशक्य कार्यको शक्य कर सकता है; असंभवको संभव करता है. अपने नगरमें आकर उसने कईएक वन्ध्याओंके यहां पालने वँधवाये हैं. " यह सुनकर तीसरा बोला—" यह बात सही है. मेरा एक पड़ोसी है. उसके कई वर्षोंसे वालबचा नहीं होता था; परन्तु इस सिद्धके प्रतापसे एक लड़का हुआ है, वह चार पांच महीनेका होने आया है. " चौथेने कहा—" यदि ऐसाही है तो क्या दरवार (राजा) इस वातको नहीं जानते हैं ? हम सव लोग जानते हैं कि, कई वर्ष हुए तबसे महाराज पुत्रकी इच्छासे अनेक प्रयत्न और बड़े २ धर्मकार्य कर रहे हैं, तिसपरभी अवतक कुमार वा कुमारी किसीका भी मुख नहीं देखा; मेरी रायमें तो महाराजके सन्मुख इसकी चर्चा चलाना चाहिये. अगवान् करेंगे तो अवश्य इस सिद्धके प्रतापसे महाराजकुमारका जन्म होगा. मेरे ध्यानमें तो यही आता है कि, पर-मात्मानेही कृपा करके महाराजके मनका संताप मिटानेके लियेही इस सिद्धपुरुषको यहां भेजा है." इसमांति सबकी एक सम्मति होजाने पर, . उन छोगोंने अवसर देखकर राजाको सब वृत्तान्त कहा और अछीभांति समझाया कि-" बेशक इस सिद्धपुरुषसे आपका कार्य सिद्ध होगा. चमत्कारी पुरुष साक्षात् महामायाका परम भक्त और अनुचर सहश है-भगवतीके प्रतापसे उसने अपने नगरमें अनेक छोगोंको सुखी बनाया है. औरभी उसमें खूबी यह पाई गई कि, छोगोंके बड़े २ कार्य पूर्ण करके भी किसीसे कुछ याचना नहीं करता. बड़ा नि:स्पृह है. उसको क्या कमी है ? आदिशक्ति महामायाके अनुप्रहसे अष्टिसिद्धि नवनिधि उसके हुक्ममें हैं. " इत्यादि वचन सुननेसे राजाको उसपर श्रद्धा उत्पन्न हुई. तत्क्षण आज्ञा दी कि, वह राजसभामें बुलाया जावे. तुरन्त कईएक कार्य-भारी, अनुचरोंसहित धर्मशालामें गये. वहां वड़े ठाटसे वैठेहुए कालिका-

प्रतापको देखा. सिद्धमहाराज एक बड़े व्याव्यांवरको बिछाकर उसपर पद्मासन लगाकर बैठे हुए थे. कईएक स्त्री—पुरुष आसपास खड़ेहुए उनपर पंखा कर रहे थे. कोई हाथ जोड़कर बैठेहुए थे. कोई खड़े २ विनती करते थे. कोई दंडवत नमस्कार कर रहे थे. कोई अंवामाताकी जय पुकार रहे थे. कोई दुर्गा महारानीकी जयध्विन कर रहे थे. इसमांति सैंकड़ो नर नारी उनके पास मनवांछित फलकी प्राप्तिके लिये, इकट्टे हो रहे थे.

कार्यभारी वहां जाकर, सब मनुष्योंके समान, उनके चरणोंमें गिरा और सब वृत्तान्त सुनाया. उसने "कहा आपको श्रीमहाराजने राजसभामें बुलाया है सो आप कृपा करके हमारे साथ पधारो, आपकी सवारीके लिये म्यानातयार है." कालिकाप्रतापका जो आजतकका प्रयत्न और ढोंग धतूरा था वह सब इसीलिये था. कार्यभारीकी बात सुनकर वह अपने मनमें वड़ा प्रसन्न हुआ; परन्तु इस समय सचमुच अपनी नि:स्पृहता दिखानेके लिये बड़े ढंगसे कहने लगा-" तेरे राजाकी इच्छा हो तो मलेही हमारे पास आवे. हम वहां नहीं आते. जगदंवाके इस झलझलाहट करते हुए स्थान में तो जिस किसीको कुछ कामना हो वह अपने आप नम्र होकर आवे." ऐसा प्रत्युत्तर मिलनेपर कारभारी पीछा गया और राजाको संव वृत्तान्त कह सुनाया. इससे राजाको उसपर अधिकतर विश्वास हुआ. राजाने दूसरे दिन स्वयम् उस देवीभक्तके पास जानेका निश्चय किया. दूसरे दिन आह्निक कृत्यसे निपटकर, राजाने कईएक म्याने, पालकी आदिक सवारी तयार कराई और एक प्रधानको साथ छेकर कालिकाप्रतापके स्थानपर गयाः वृद्धिचंद्र जैसा नृपति उसके वहां आया इसकी कुछ परवाह न करके उसने उसकी तरफ देखाभी नहीं. राजाने विना परीक्षा कियेही मान लिया कि, अवश्यही यह कोई महाप्रतापी सिद्ध पुरुष है; इसको नमन करनेमें कोई हानि नहीं. ऐसा सोच विचार कर, उसने कालिकाप्रतापको प्रणाम किया और अपने ऊपर द्या करनेके लिये विनती की. वह अब किस लिये बाकी रक्खे ? वह एकाएक अपने मुखमेंसे धुंएके गोटेके गोटे निकालता और अग्निकी चिनगारियां फैलाता हुआ वड़ी गंभीरतासे कहने लगा-वेटा ! तेरी क्या इच्छा है ? किस लिये महामायाके स्थान पर आये ? इतने दिन कहां सो गया था ? तेरा सब दु:ख रफा दफा (दूर-नष्ट) हो जायगा. माता सव अच्छा करेंगी. महामाया आद्यशक्ति सव प्रकार बलवती है " ऐसी

मीठी २ आशाजनक वाणी सुनकर राजाने-" हे देवीपुत्र ! आपका यहां पधारना, महामायाने मेरे कल्याणके अर्थही रचा हो ऐसा जान पड़ता है. पुत्रकी इच्छासे, आशाही आशामें मैंने अबतक अनेक वर्ष विताये. चपाय किये तिसपरभी मेरी पुत्रप्राप्तिकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई. बहुतेरा औषधोपचार किया, अनेक ज्योतिषियों और सामुद्रिकोंसे भविष्य दिखाया, कईएक अनुष्ठान कराये, कितनेही महात्माओंकी सहायता ली तोभी मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ. हे महाराज ! अन्तमें निराश हो बैठा था, इतनेमें श्रीहरिने आप कृपालुके दर्शन दिये." ये अन्तके शब्द (श्रीहरिने) राजाके मुखसे सुनतेही कालिकाप्रताप एकाएक क्रोधित होकर कहने लगा-" अबे वेवकूफ ! यह तेरा हरि २ कौन ? मरता है तवभी नहीं समझता हरि २ करता है. कैसा आदमी है ! कैसे हरामखोर छोग हैं ? जगनमाता, आद्यशक्ति, जगजननी, महामाया, ऐसी साक्षात् जगदंवा, जो स्थावरजंगमादि सब जगत्की माता है, सबको उत्पन्न करती है, और सबका रच्छन करती है, उसको छोड़कर पागल लोग अन्याश्रय करते हैं. ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, और रज, सत्व और तमोगुणके, तीन अधिकारी देवता हैं; उन्होंनेभी महामाया जगदंबाकी सहायता छी है, तो तू कौन ? तेरा हरि कौन ? जो देव सब कार्य करते हैं सो सब महामायाका प्रताप है. उसको जन्म देनेवाली वही आद्यशक्ति है. इस जगत्में शक्ति विना दूसरा है क्या; सब जगे शक्ति, शक्ति, और शक्तिही व्यापरही है. सब देवगण उसीका अधिपति इंद्र, सूर्य और नवप्रह, सब नछत्रगन सहित चंद्र पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य, और महान् तीन वर्गके ऋषि* सब नागलोक और सप्तपाताल और सप्त ऊर्ध्वलोक, और यह समय ब्रह्मांड शक्तिके आधारसे रहे हैं. राक्तिसेही उत्पन्न हुए हैं. और अंतकालमें राक्तिही सबका लय करनेवाली हैं. यह महामायाकी उपासना तजकर सब वेवकूफो 'हरि हरि' करते हो. जो शक्तिको सेवता है उसीको धन्य है और उसीकाही उद्घार है. मातुश्रीको छोड़कर तेरी माफक अन्य किसीका आश्रय छेनेवाला कृतन्न है और वह माताका प्रसाद पाता नहीं है. सुन वे पागल ! जगन्मातुश्री आद्यशक्ति जगदंवा यही प्राणीमात्रका सत्य देवता है, उसको तन मन और धनसे भज, तेरी सब मनकामना सफल होगी."

^{*} देविष, ब्रह्मिष, और राजिः

हे यज्ञभू ! देखा ? पालंडीलोग अपने मतको प्रवल करनेके लिये कैसी चतुराई करते हैं ? चाहे जैसे पंडितको भ्रमा देनेके लिये कैसी ढिठाई करते हैं ? इसी भांति कालिकाप्रतापने उस वृद्धिचन्द्रको भ्रमाकर अपनेपर सर्वथा पूर्ण श्रद्धालु बंना लिया. उसको ऐसाही जँचने लगा कि, यह सिद्धपुरुष कहता है सोही यथार्थ है. मैंने अवतक जो २ यत्न किये, तथा जो कुछ भगवत्संबंधी कार्य किये सो सब वृथाही थे. ऐसा समझकर वह उस देवी-पुत्रको कहने लगा- "महाराज! हे दुर्गापुत्र! जबतक आपके दर्शन नहीं हुए तवतक यह भाग्यहीन दास निराश होकर इधर उधर भ्रमता भटकता रहा, किन्तु अब सव यत्न छोड़कर केवल आपकी आज्ञाका अनुसरण करेगा. अव आप अनुप्रह करके सेवकका दु:ख दूर करो. " देवीपुत्रने राजाके ऐसे वचन सुन कर अपने मनमें विचार किया कि, अब मैं अपने प्रयत्नमें पूरा २ सफल हुआ हूं. उसने राजाको सपाटेमें लेना शुरू किया. खूब समझाकर पक्का किया और कहा-" जो तुझको तेरी मनकामना पूरी कर-नेकी इच्छा हो तो आजसे प्रतिज्ञा कर कि, मेरेसिवाय और किसीकी (कोई अन्य मतवालेकी) वात न मानना. सिर्फ में कहूं वैसाही करना." राजाने ऐसाही करना स्वीकार किया तब उसने राजाको अपने वाममार्ग (देवीमार्ग) की मंत्रदीक्षा दी और कहा कि "इस महामंत्रका प्रात: सायम् और मध्याह, तीन बार अमुकसंख्याका जप करना. इसके उप-रान्त महामायाके दर्शन पूजन तुझे करना चाहिये. इसिछिये इस गंगा-तटपर जो महाकालिका मंदिर है उसमें जाकर तू जप करना और इमभी आजसे वहीं जाकर तेरे कार्यके लिये प्रतिदिन देवीकी पूजा करेंगे. अस्तु संवप्रकारका पुजापा (पूजाकी सामग्री) हमको पहुँचा दिया कर. "

इतनी वातचीत हो चुकनेपर राजा उठ खडा हुआ और महलमें पहुँ-चनेपर तत्काल उस देवालयको साफ सफेद करनेकी आज्ञा दी. इस नगरमें किसीको वाममार्गपर प्रीति न होनेके कारण कोई विरलाही देवीका पूजन करनेको जाता था. उस मंदिरमें दूसरेही दिनसे राजाके नामकी पूजा होने लगी. कालिकाप्रतापनेभी वहां अपना अखाड़ा जमाया. राजा नित्यप्रति नियमपूर्वक प्रातः सायं दो बार देवीके दर्शनको जाने लगा. 'यथा राजा तथा प्रजा' के अनुसार नगरभरके लोग उधरही झुक गये. जहां अज्ञान, अविद्या और मोहने निवास किया हो वहां ज्ञान, विद्या और

सत्पदार्थप्रीति कैसे और कहांसे हो ? चित्तको जिस २ पदार्थपर अनुभव-सिद्ध मोह होता है उस २ मोहके स्थानमें राग उत्पन्न होता है, यह अज्ञा-नका लक्षण है. जैसे किसी वृक्षके पिंडमें अग्नि होता है तो वह कभी हरा नहीं होता, ऐसेही जहां मायिक पदार्थपर प्रेम होता है वहां ज्ञान नहीं होता. ऐसे अज्ञानमय नगरमें तथा देशमें वह कालिकाप्रताप राजाके समान होगया. जिसकी, राजाभी आज्ञा माने और उसके कहे अनुसार करे तो फिर उसको प्रजा क्योंकर न माने ? होनहारकी वात 'कागका बैठना और ताड़का गिरना ' इस न्यायके अनुसार दैवयोगसे राजाकी रानीको गर्भ रहा और दश मास पूरे होनेपर पुत्र उत्पन्न हुआ. अव तो उस दंडीके मानका पूछनाही क्या ? कालिकाप्रताप आकाशमें चढ़ बैठा और राजा तथा प्रजा सब एकही आवाजसे कहने छगे-" धन्य हैं कालिका-प्रतापको ! जिसने अपुत्र राजाकी वन्ध्या राणीको आज वर्षमें पालना वॅथवाया ! " राजा प्रजा सबका वह ईश्वर बनगया. उसीकी आंखोंसे देखने लगे. मुखमेंसे निकलनेसे पहलेही राजा उसके शब्द उठालने लगा. जो कुछ वह बोले सोही न्याय और वही धर्म. आज कल्ह करते २ राजकुमार पांच वर्षका हुआ, और राजा रानी पुत्र-सुखमें निमग्न होगये. इसी अवसरसें एक नया चमत्कार देखनेमें आया.

वसंतऋतुके दिन थे, नगरमें कहींपर द्विजवालकोंके यज्ञोपवीतसंस्कार होते थे, कहींपर विवाहकी तयारियां हो रही थीं, मंगलवाजोंका घोष सुनाई दे रहा था, कहीं स्त्रियां मांगलिक गीत गा रही थीं. सन्ध्याका समय था. गंगाके निर्मल जलकी पापनाशक धारा गंभीरतासे वह रही थी. छोटी बड़ी नौकाओंमें वैठेहुए विलासीजन लंबे आलापसे गान करते थे, कोई वीणा बजाता, कोई वंसीकी धुनि कर रहा था, गंगाकी गंभीर लहरोंपर लहरें आ रही थीं. सायंकालकी वेला होनेसे स्नातक ब्राह्मण सायंसन्ध्याका प्रारंभ कर रहे थे. एक सुन्दर घाटपर, विशाल शैलिशिसरके समान, और कालिकाप्रतापके अद्भुत प्रतापसे सर्वमान्य हुआ महाकालीका मंदिर, उसके भीतर होतेहुए घंटानादसे गूंज रहा था; उत्तमीनत्तम बस्नालंकार सजकर सुन्दरियों तथा छैल्लखनीले पुरुषोंके झुंडके झुंड महादेवीके दर्शन करनेको आते थे. महामायाकी सन्ध्या आरति होनेमें कुछ विलंब था, इसलिये उसका परमभक्त वह कालिकाप्रताप, मंदिरके

बाहरके मंडपमें व्याघांबरपर बड़े : आडंबरसे ध्यान करनेका ढोंग करके, गोमुखीमें हाथ डालकर बैठा हुआ था. निजमंदिर कि जिसमें देवीकी मूर्त्ति थी उसकी अपेक्षा बाहरका मंडप वड़ा विशाल और खुला हुआ था. पाषाणके वड़े मजबूत तथा ऊंचे २ आठ स्तम्भोंसे सुशोभित था. मंडपके तीनों ओर, बाहरके मनुष्योंको भीतर जानेकी पैड़ियां बनी हुई थीं, इससे मंदिरमें जानेसे पहले मंडपमें जाना होता था. देवीके मंदिरसेभी बढ़कर, उस मंडपमें ध्यान लगाकर बैठेहुए कालिकाप्रतापके आगे लोग बड़े भाव-भक्तिपूर्वक नमन करते थे. उस समय एक उन्मत्तके समान घूमता हुआ साधारण डीलडीलका एक पुरुष उस देवालयकी ओर आता हुआ दिखाई दिया. उसके शरीरपर कुछभी अलंकार नहीं था, केवल वल्कल पहनेहुए था-वह सबभांतिसे सीधा सादा होनेपरभी उसके शरीर और मुखमुद्रापरसे ऐसा पाया जाता था कि वह कोई मस्त नि:स्पृह और आनन्दी पुरुष है. वह चलता २ चारों ओर ऊपर नीचे देखता जाता और मार्गपरके मनुष्य गंगाके घाट, नानाप्रकारके वृक्ष इत्यादिको देख २ कर हँसता और प्रसन्न होता हुआ दिखाई देता था. क्षणमें किसी ओर देखकर मानों उससे उसे कुछ खेद हुआ है ऐसी गंभीर मुखमुद्रा वना लेता था. मार्गमें आते जाते वाहन गाड़ी घोड़ावाले और पैदल मनुष्य उसको मार्गमें उन्मत्तकी नाई झूमता हुआ देखकर 'चलो २ हटो २ रस्ता छोड़ो ' इत्यादि शब्द कहते जाते थे तिसपरभी वह बहरेके समान-कुछ सुनताही नहीं इसभांति अपनी इच्छानुसार पूर्ववत् निश्चिन्ततासे चला जाता था. कभी वह कुछ सीधार चलता और कभी सामनेसे आनेवाले मनुष्य अथवा पशुके साथ, जड़वत् टकरा जाता; कभी किसीने उसको कुछ पूछा और उसके मनमें आगया तो उसके साथ जैसे बोला जाता तैसेही बोलता और कभी गूंरोके समान चुपचाप रहता कभी २ किसी वस्तुपर दृष्टिको. स्थिर करके एकाम चित्तसे अचल खड़ा २ बड़ी देरतक उसेही देखा करता और कभी कुछ तरंग आई तो नाचता कूदता आगे बढ़ता. मार्गमेंकी भीड़के कारणसे धका मुकी होता तो बह चुपचाप सहन कर लेता था कभी किसीने कुछ खानेको दिया तो विना आनाकानीके वहीं खड़े २ वा चलते २ उसे खाता जाता था. उसकी ऐसी विलक्षण रीति भांति और ढंग देखकर कभी २ वालक उसके पीछे २ भागते और हुरें २

करते उसपर धूल फेंकते और उसको छेड़ते तब वह उनको देख २ कर हँसता, दिङ्मूढ बन जाता; कभी २ भूतकीसी चेष्टा करके दौड़ने लगता. जड़, गूंगा, बहरा और पिशाचकीसी चेष्टा करता वह पुरुष इस महाकालीके मंदिरके चयूतरेपर आकर थोड़ी देर खड़ा रहा तदनन्तर मानों गंगापरकी सृष्टिलीलाको अवलोकन करना चाहता है इसलिये गंगाकी ओर देख करके, मंदिरमेंकी महाकालीको पीठ देकर निश्चिन्त बैठ गया. ध्यानस्थ होकर बैठा था तब भी उसकी दृष्टि मंदिरमें दर्शनको आने-जाने-वाळोंपर लग रही थी. कौनसी सुन्दरी आई ? किसने क्या भेट चढ़ाई ? अमुक कारभारी अभी तक क्यों नहीं आया ? राजा आज विलंब करके आवेगा क्या ? इत्यादि विचारोंसे, चारों ओर चपलतासे फिरतीहुई उस देवीपुत्रकी दृष्टि इस वावलेपर पड़ी. इसको देखतेही कोन जाने कैसे, परन्तु अकस्मातही, उस कालिकाप्रतापको अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ जिससे वह कहने लगा-"अरे! वह दुष्ट कौन है ? अरे क्या उसका काल आ पहुँचा है ? यह चांडाल महामाया कालिकाकी तरफ गांड करके बैठा है. इसको इसे कुछ खबरही नहीं ? अरे! ओ दुष्ट! क्या तू इस माते-श्वरीको नहीं जानता है ? माताजीके सन्मुख होकर वैठ, नहीं तो अभी प्राण गॅवायेगा. " ऐसे क्रोधयुक्त वाक्य सुनकर वह पुरुष तुरंत उठ खड़ा हुआ और नमस्कार कर देवीके सामने मुख करके बैठा. उस समय, मानों उसको देवीपुत्रके क्रोधवचनोंका कुछभी बुरा नहीं लगा हो इसभांति अपनी स्थितिमें यत्किचित्भी फेरफार न करके शान्त वैठा रहा और कालिका-प्रताप, मानों स्वयं ज्ञानमूर्ति है ऐसा ढंग वनाकर फिर ध्यानस्थ होगया. थोड़ी देर पीछे वही विलक्षण पुरुष, सब लोगोंको सुनाकर बड़े उचस्वरसे कहने लगा-"अरे! ओ देवीपुत्र! तू क्यों चिन्ता करता है? जिसका तू ध्यान करता है सो तो तेरे पांवके नीचेही है. इसकारण पांवके नीचेही खोज (खोद) तो तेरे हाथमें आवे." ऐसे गृह वचन सुन करके सब लोग चिकत स्तम्भित होगये. और मूर्ख दंभी देवीपुत्र घवरा गया. सोचा कि 'यह मेरे मनकी वातको कैसे जान गया ? नहीं; कदाचित् मैंने इसको बैठे हुएको उठादिया था इसिलिये द्वेषपूर्वक मुझे ऐसा कहता होगा; परन्तु इसपरसे छोग क्या समझेंगे ? मैं तो कालिकाका ध्यान करता हूं. और मैं जिसका ध्यान करता हूं वह मेरे पांवके नीचे है, अर्थात् क्या

कालिका मेरे पांवक नीचे है ? अररर! ऐसा विचार लोगोंके मनमें आवेगा तो वे क्या समझ वैठेंगे ? यह मेरी कीर्तिके नाशका प्यासा शत्रु है. शत्रु-ओंका तो निःसंदेह निडरतासे नाशही कराना चाहिये; क्योंकि आज में गम खाकर चुप बैटूंगा तो कल्ह कोई मुझे कुछ न समझेगा—मेरी कुछ न सुनेगा " ऐसा विचार मनमें आतेही वह फिर कुपित होंकर आग ववूला होगया और भयंकर गर्जना करके वोला—"अरे कोई हाजिरहे ? ऐसा कृतम, पापी, चंडाल यहां कैसे आया ? यह दुष्ट कैसे कुवाच्य वोला ? अंवे! अंवे! जगन्माता महाकाली मेरे पांवके नीचे है ? इस पापात्माका वोलना कितना अनुचित है ? मातेश्वरीका और मेरा कितना बड़ा अपराध इसने किया है ? ऐसे दुष्टका शिरच्छेद होना चाहिये. इसके मुंह देखेका पाप लगता है. अस्तु, विलंब मत करो सिपाहियो! महाकालीकी आज्ञा है, अरे खास आज्ञा है कि, इस दुष्टका विद्वान देओ"

यझभू ! पहले कह चुका हूं कि सारे नगरकी-समस्त प्रजा और राजा वृद्धिचन्द्र उस कालिकाप्रतापको साक्षात् देवीपुत्र मानते थे. जो वह कहे सोही धर्म, वह कहे सोही सत्य, उसकी वाणी दैवी और वह साक्षात परब्रह्म-राजाभी सदा उसकी आज्ञाके आधीनही रहता था और उसकी आज्ञा होतेही हरभांति उसका अमल करना पड़ता था. फिर चाहे वह अयोग्य हो वा योग्य. उस समय उस देवालयकी परिचर्या-रक्षा आदिके लिये राजाके नियत किये हुए कितनेही हथियारवंद योद्धा तयारही थे. उनको कालिकाप्र-तापने आज्ञा दी कि, उस वावलेका शिरश्छेद करो. निमेषमात्रमें उस अद्भुत पुरुषके लिये खड़ निकले और हजारों मनुष्योंके बीचमेंसे उस देवीके मंडपके बाहर घसीट लेजाकर खड़ा किया. पर जब सिपाहियोंने खड़ उठाया तो वि-लक्षण पुरुष खिलखिलाकर हँस पड़ा. फिर चुप होगया. फिर मुसकुराने लगा. घातक और दर्शक लोग भयभीत होगये. सत्र लोग अचम्भा करने लगे कि, मरते समय इतनी प्रसन्नता कैसे ? इसप्रकार लोग आश्चर्य कर रहे थे इतनेमें फिर वह इंसता २ निर्भयतासे कुछ कहने छगा. छोगोंके साथ २ वे चातकभी ऐसी विलक्षणता देखकर स्तब्ध होगये. उनके हाथ जहांके तहां स्थिर हो गये. वह पुरुष अपने शरीरको देख भालकर मानो उसीको कुछ कहता हो इसभांति कहने छगा-अहो मित्र! मेरे साथ अन्तसमयतक मित्रता निवाहनेवाले सद्गुणसम्पन्न परमित्र ! मुझपर तेरा बड़ा उपकार

हुआ है. इतने वर्षीतक तेरे साथ रहकर में कृतार्थ हुआ. तेरी मित्रता मेरे लिये परम उपकारक और योग्य सिद्ध हुई है. उससे मुझको ऐसा परिपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ है कि, अब कभी तेरे जैसे किसी दूसरे मित्रके साथ मित्रता करनेकी मुझे आवश्यकता नहीं रही. प्यारे भाई शरीर ! जो जीव तेरे साथ संबंध होनेपरभी तेरा कुछभी सदुपयोग नहीं करता और महादुर्छम अवसरको सहजमें खो देता है, उसपर जगितपता बड़ा क्रोध करता है, जिससे उसको अनन्त कालपर्यन्त तुझसे नीचतर और विलक्षण पंक्तिके केवल अज्ञान (ज्ञान प्राप्त करने योग्यभी नहीं) और पराधीन तथा क्षुहकमित्रों (मित्र नहीं वरंच अनेक प्रारब्धकर्म भुगतानेवाले शत्रु) के साथ बसना पड़ता है. परम भाग्यवंत जीवकोही तेरे जैसा सन्मित्र मिळता है कि, जिससे वह (तेरे संबंधमें रहकर) परमात्मपदको पाता है. इस जगत्में समस्त जंगमों (चलने फिरनेवाले पदार्थों प्राणियों) से तू श्रेष्ट है. कल्याण कल्याण ! आज तेरा और मेरा कितनेही वर्षीका धनिष्ठ संबंध पूरा होना चाहता है. मैं सफल. तू सफल. तुझसे में सफल. मुझसे तू सफल. जो में जान बूझकर तेरी मित्रताका त्याग करूं तो कृतन्न कहलाऊं; परन्तु ईश्वरेच्छासे सहजही ऐसा होनेका प्रसंग आया है तो अब उसको अटकानेका यत्नभी क्यों करना ? तू जानता है कि इस अन्तसमयमें में तेरा लालन पालन करके तुझको कुछभी सुख नहीं पहुँचा सकता, तुझको अपनी मर्जीसे जहां चाहता हूं वहीं, गांवमें वा जंगलमें, वा घरमें, भूमिपर, पत्थरपर वा घासपर सुलाता हूं. जो कुछ अनायास प्राप्त हो जाता है उसीसे तेरा निर्वाह होता है. उसके सिवाय तुझको खानेके लियेभी कुछ नहीं मिलता. परान्त और किसी रीतिसेभी में तुझको सुख पहुँचानेकी कुछ अपेक्षा नहीं रखता. अव मैं जानता हूं कि, आज अपने जुदे होंगे. मैं तुझको छोड़ दूंगा, इस बातसे तुझको कुछभी दुःख न होगा. अवभी तुझको मेरे साथ पड़े रहनेसे कुछ सुख प्राप्त होनेवाला नहीं तो फिर औरभी अपने साथ र रहनेकी क्या अवश्यकता है ? अब तू निडर होकर सचेत हो तू अपने घर जाना (अर्थात् जावेहीगा) और मैं अपने घर जाता हूं; परन्तु है आई! तू चिन्ता मतं कर, जवतक तेरा मेरा संयोग है-साथ है तबतक दूसरे अज्ञान, पामर, क्षुद्र बुद्धिवाले आत्मद्रोहियोंका तुझे स्पर्श नहीं होगा. हे सदाके साथीं आत्मा ! प्राची दिशामें विस्तरते चंद्रोदयकी ओर तू दृष्टि कर

उसका और तेरा उदय, साथही साथ है. प्रेम और शोकको सहन करनेनाला मैं हूं सो अब तू मुझको स्वप्नमें भी नहीं देखेगा; विपत्ति और व्याधिका संग तुझको होनेवाला नहीं. किन्तु दिव्य प्रकाशही तुझको अनन्तमें विलीत करेगा. पंचतत्त्व (देह) पंचतत्त्वमें मिल जायगा, और तू अनन्तमें मिल जायगा. अहो ! आया ! चला ! वस. वस. सव शमन हुआ. रम गया. हँस ! और सव वृथा वातको छोड़, जगदुद्धारक श्रीहरिके मंगल-नामका उच्चारण कर तथा जुदे होनेके समय महाकृपालुका जयघोष कर."

इतना कहकर वह पुरुष चुप हुआ कि साथ २ उसके शरीरकी चेष्टाभी एकाएक बंद होगई. उसके हँसने और वोलनेसे स्तब्ध हुए घातक जो उसपर खड्न उठाकर खड़े हुए थे, यह रचना देखकर, अधिकतर विस्मयमें पड़गये. यह मनुष्य इतनी देर क्या वकगया और चुपचाप खड़ा होकर क्या करता है ? यह देखकर मानों उसे मार डालनेकी बातही भूल गये हों इसमांति एक घड़ीतक जैसेके तैसे खड़े रहे. इतनेमें मंदिरमेंसे निकलकर कालिकाप्रताप क्रोधसे नेत्र लाल करता हुआ आया. और चत्रूतरेपर खड़ा होकर बोला-" क्यों रे ? अवतक महामायाकी आज्ञा अमलमें नहीं लाये ? इस कुपात्रको अवतक क्यों जीता रख छोड़ा है ? अरे ! यह तो बड़ा दांभिक है. यह अपनी मृत्यु टालनेके लिये अनेक ढोंग करके खड़ा है. अस्तु, अव शीवता करो. इस दुष्ट पापात्माका शिरश्छेद करनेमें देर मत करो. नहीं तो, तुम सबको उसके बद्छेका दंड दिया जावेगा. जग़जननी आद्यशक्तिकी अवज्ञा करनेवाले पापीको देहान्त दंड देनेमें मत डरो." ऐसी कड़ी आज्ञाको सुनकर वे घातकलोग चौंक गये और पुनर्वार अपने खड़ सैंचे, परन्तु वे उसपर प्रहार करें उससे पहलेही उस मुक्तात्माका शरीर चैतन्यरहित हो गया. तत्काल आकाशमेंसे गिरतीहुई विजलीकी नाई, उसके शरीरमेंसे एक तेजविम्ब लपलपाहटसे प्रकाश करता हुआ निकला और सब लोगोंकी तथा कालिकाप्रतापकी आंखोंको चकचौंधी करता हुआ आकाशमें विलीन होगया.

सब कोई स्तब्ध होगये. एकाएक यह क्या हुआ इसका मेद किसीकी समझमें नहीं आया. चैतन्य निकल जानेके पीछे शरीर निस्तेज होकर जैसेका तैसा खड़ा था. उसपर एकही साथ कइएक प्रहार होनेपर वह धायल होकर पृथ्वीपर गिर गया. कालिकाप्रतापके कहनेसे तुरन्त उसक

भूमिदाह किया गया. इकट्ठे हुए सब छोग आश्चर्य करते और मनमें खेद पातेहुए तथा भयभीत होते हुए चबूतरेपर आकर खड़े हुए. देवीपुत्र अब क्या कहेगा ? इसके मुखसे क्या आज्ञा निकछेगी ऐसा भय सबके मनोंमें व्याप्त होगया. इतनेमें कालिकाप्रतापने घोर स्वरसे कहा—" ऐ महामायाके सेवको ! अभी तुम छोंगोंने प्रत्यक्ष देखा कि, महामाया कालिकाकी अथवा उसके पुत्र कालिकाप्रतापकी अवज्ञा करनेवालेकी कैसी दुर्दशा होती है ? देखते २ वह महामायाके कैसे भोग छग जाता है ? मातुश्री उसको तत्काल बिजलीके रूपसे अपने खण्परमें झपट छेती है. इसलिये सबको सावधान रहना चाहिये. महामाया तथा उसके सेवकका अपराध न करना चाहिये; नहीं तो इस दुष्टकी जो गति हुई है वैसी गति होते कुछभी देर न छगेगी." इतना कहकर समय होजानेसे, उसने वड़ी धूमधामके साथ माताकी आरती की. क्षणभरमें, सबलोग दर्शन करके नानाप्रकारके संकल्प विकल्प करते २ अपने २ घर गये.

पाखंडी छोग इस रीतिसे छोगोंको भुछावा देकर अपने आधीन कर छेते हैं और अपने विरुद्ध जानेवालोंका प्राण लेनेमें तनिक संकोच नहीं करते. सन्तजनोंको वे अपना शत्रु समझते हैं और हरेकमांतिसे उनको कष्ट देते हैं; परन्तु हे राजपुत्र ! अन्तमें ऐसे लोगोंका अवश्य पराजय होता है. मरनेवाले पुरुषको पहुँचाने विना-उसका कैसा प्रताप है और वह कैसा जीव है यह जाने विनाही कालिकाप्रतापने उसको मरवाडाला; परन्तु उसको स्वयं बड़ी दुर्दशाके साथ मरना पड़ा. वह उन्मत्त पुरुष कि जिसके स्वभा-वका में वर्णन कर चुका हूं, और जिसको उस देवीपुत्रने मरवाडाला था, कोई साधारण मनुष्य नहीं था; किन्तु परम भगवद्भक्त था. उसका अन्त:-करण साक्षात् परमात्मस्वरूपमें लीन हो रहा था. वह इस संसारकी सव दृश्य वस्तुओंको मिथ्या समझकर उनसे नि:स्पृह रहता था, इस कारण वह दीवाना-पागल अथवा चित्तभ्रमवाला है ऐसा लोग समझते थे. वह महात्मा सत्पुरुष वृद्धिचन्द्रराजाके नगरके वाहर एक पवित्र स्थान पर पर्णकुटीमें रहता था. उसकी परम ब्रह्मनिष्ठाको देखकर, निकटके ब्रामका एक ब्राह्म-णका छड़का-ऋषिपुत्र उसका शिष्य हुआ था. वह प्रतिदिन उस (गुरु)के पास आकर श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा करता और उससे ब्रह्मज्ञान संपादन करता था. कालिकाप्रतापने उस महात्माका घात नहीं कराया था बल्कि उसने स्वेच्छासे योगवलद्वारा इस संसारका त्याग किया था.

उस योगिराजने अपना देहत्याग किया उसके दूसरे दिन उसका शिष्य उस पर्णकुटीको गया और आश्रमकी हद्में पांव रखतेही नि:श्वास त्यागने लगा. आज उसको सारा आश्रम और मठ, चैतन्यरहित देहके समान निस्तेज दिखाई देने लगा. जब चारों ओर भटका, सब जगह दूँढ़ा, पर कहीं गुरुजीका पता नहीं लगा; तब वह शिष्य अपने मनमें विशेष शंकाशील हुआ वह निराश होकर वड़ी देरतक आश्रममें बैठा रहा, परन्तु उसको कुछ चैन नहीं पड़ा. वहभी महात्मा गुरुका शिष्य था, पूर्ण योग्यताको प्राप्त हुआ था, तथा गुरुकी कृपासे सिद्धपुरुषही हो गया था; इसलिये उसको ऐसा भासमान होने लगा कि गुरुजी इसजगत्में अब नहीं हैं. ईश्वरेच्छा, परन्तु उनका क्या हुआ ? इस वातका पता अवश्य लगाना चाहिये ऐसा निश्चय करके वह वहांसे उठ खड़ाहुआ और इधर उधर भटकता खोजता वृद्धि-चन्द्र राजाके नगरमें गया. वहां उसको सब समाचार मिले. गतरात्रिमें वड़ी त्रासदायक घटना हुई थी. उसकी नगरभर वालक, युवा, वृद्ध, नर-नारी मात्र चर्चा कर रहे थे. सब मनुष्य उस वृत्तान्तको सुनकर भयभीत हो गये थे. ऋषिपुत्रको, यह समाचार जाननेपर, बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ. वह सोचने लगा कि, "मेरे गुरुजीका अकाल मृत्यु ? क्या विना अपराधके एक वाममार्गीने उनका घात कराया ? अरेरे ! इस वृद्धिचंद्र जैसे घमंडी राजाके नगरमें पाखंडियोंकी इतनी प्रबलता ? क्या ऐसे पापी पाखंडियोंका, और उनको आश्रय देनेवाले राजाका नाश नहीं होना चाहिये ? परन्तु मेरे परम सामर्थ्यवान् गुरुजीने इस अपराधको क्यों सहन किया? महाप्रतापी, होने-परभी ऐसे दुष्टको दंड क्यों नहीं दिया ? नहीं २, गुरुजी साधारण जीव नहीं थे. वे वड़े महात्मा थे. वे मनआदि इन्द्रियोंके तथा कामक्रोधादि षड्रिपुओंके वशीभूत क्षुद्र प्राणी नहीं थे. इसीसे उन्होंने अपने देहके नाशके लिये दूसरेपर क्रोध करना अनुचित समझकर, शान्तभावसे अपनेही देहपर क्रोध करंके उसका साथ संबंध तोड दिया, वे तो परमात्मरूपको पहुँचेहुए साक्षात् ब्रह्मरूपही थे. उनको क्रोध कैसा ? नाशवंत प्राणीको शासन क्या ? वे तो पहलेसेही देहोपधिको चाहतेही न थे, फिर जब देह त्यागनेका अपने आप अवसर आगया तो देह त्यागनेमें परम प्रसन्नतायुक्त होने चाहिये थे. होग कहते हैं कि-" जब उनको मारडाछनेके छिये घातकोंके आगे खड़ा करनेमें आया था, तब वे प्रसन्न हुए. फिर कुछ संक्षेपमें कहा जो कुछ

उन्होंने कहा वह बहुत गूढ़ था और अपने शरीरको कुछ शिक्षा-उपदेश दे रहे थे ऐसा जान पड़ता था, उस समय वे आनन्दसे हँस रहे थे यह क्या ? में अनुमान करता हूं कि देह त्यागते समय गुरुजीने परम प्रसन्नता प्रकट की होगी और जो कुछ कहा सो भी देहपरही अन्योक्ति होगी. यह सव कुछ सही; परन्तु हा ? मेरा तो ऐसे भगवद्रूप गुरुसे सदाके लिये वियोगही हुआ. उन्होंने तो आसपासकी दूसरी किसी बातपर ध्यान नहीं दिया: क्योंकि वे विलकुल नि:स्पृह थे; परन्तु मेरे लिये तो सर्वत्र लक्ष देनेका समय भगवान्ने अपने आप छा दिया. मेरे हाथमेंसे सद्गुर जैसा अमूल्य रहा चला गया, सोभी पाखंडकी प्रबलताके कारणसे. सुज्ञ सन्त पुरुषोंका यही काम है कि, पाखंडमतका खंडन करके सद्धमेकी वृद्धि करें. मैं अब अपने गुरुकी कृपाका प्रताप दिखलाऊंगा और दुष्टोंका शासन करना तथा सद्धमको स्थापन करना ऐसी जो शास्त्राज्ञा है उसीका अनुकरण करूंगा." इस प्रकार सोच विचार करके वह ऋषि-शिष्य नगरमें फिरने लगा और गुरुमरणकी वात पूछता हुआ सायंकालकी प्रतीक्षा करता हुआ, और सर्वथा आनन्दरूप समुद्रमें निमम अन्तः करणवाले अखंडरसके भोक्ता वनेहुए परमगुरु अनन्त तेजमें विलीन होगये, इसीका वारंवार विचार करता हुआ वहीं (उसी नगरमें) रहा.

सांझ हुई. लोगोंके झुंडके झुंड महादेवीके दर्शनोंके लिये जाने लगे. वह शिष्यभी गंगातटपरके कालिकाजीके मंदिरतक गया और जिसतरह उसके गुरु वैठे थे उसी प्रकार वहभी देवीको पीठ देकर गंगाकी ओर मुख करके वेधड़क चबूतरेपर बैठगया. कालिकाप्रतापकी जब उसपर दृष्टि पड़ी तब वह कोधमें आकर कहने लगा—"अरे आज फिर यह कंटक कहांसे आया ? अरे दुष्ट ! ओ चांडाल ! क्या तुझेभी मौतने आ घेरा है ? एकका तो कल्ह महामायाने बलिदान लिया, और आज तू वाकी रहगया था सो आया है क्या ? उठ मूर्ख ! माताके सन्मुख होकर वैठ, नहीं तो तेरीभी वैसीही दशा होनेमें कुछ देर मत समझ." तुरन्त उसनेभी अपने गुरुजीका अनुकरण किया—माताकी ओर मुख करके वैठा. परन्तु इसपरसे उसने निश्चय समझ लिया कि, मेरे गुरुजीको वध करानेवाला यही दुष्ट है. उसने सोचा कि गुरुजीने इसको कहा था कि—" जिसका तू चिन्तन करता है वह तेरे पांचके नीचे है " सो क्या देखकर कहा था ? यह दुष्ट किसका चिन्तन कर रहा है ? ऐसा विचार करके उस देवीपुत्रके हृदयको योगवलसे अव-

छोकन करने छगा तो मेद खुछ गया. उसने जान छिया कि काछिकापताप किसका चिन्तन करता है और उसके पांवके नीचे क्या है ?

आजभी कालिकाप्रतापके मनमें कल्ह जैसी तरंगें उठ रहीं थीं. उसने डौल तो महादृढ़ ध्यान—समाधिका बनाया था परन्तु उसका अन्तःकरण संसारके प्रपंचमें तत्पर था. ऋषिपुत्रने योगवलसे उसका गुप्त रहस्य भलीभांति जान लेनेपर निश्चय किया कि " जो कुळ गुक्जीने इस दांभिकको कहा था वह यथार्थ था. जिसका यह ध्यान करता है सो तो इसके पांवके नीचेही है; परन्तु हरि ! हरि ! ! गुरुजीने ऐसे अनधिकारीको उसका उपदेश किया सो बड़ा बुरा किया. अस्तु, मैं उसको अपने कियेका फल भुगताऊंगा."

आज माताजीका बड़ा उत्सव था. चैती पूनमका दिन था. महाराज वृद्धिचन्द्रभी कुटुंबसमेत महामायाके दर्शनार्थ आनेवाले थे. इस कारणसे सारा मंदिर भलीभांति सजाया गया था. झाड़, फानूस, हांडी, झूमर लटकाये गये थे. बड़े २ आईने (दर्पण) और अनेकमांतिके सुन्दर चित्र लगाये गये थे. झकझकाहटसे रोशनी की गई थी. माताजीको प्रिय लगनेवाले भांति २ के धूप सुलगा दियेगये थे. भगवतीको नये २ वस्न और आभूषण धारण कराकर खूब शृंगार सजाया गया था. भोगके छिये हृष्टपुष्ट मेष-मेंढे लाकर चंदनपुष्पसे सजाकर तयार कर रक्खे थे. नाना-प्रकारके स्वादिष्ठ मद्य और आसव, माताजीके मधुपानमें भोग लगानेके निमित्त, सुन्दर सुवर्णपात्रोंमें भरकर सन्मुख रख दिये गये थे. औरभी कई प्रकारकी तयारी करनेमें आई थी. राजाके आनेका मार्ग देख रहे थे. उस समय ऋषिपुत्रने उस ध्यानमम कालिकाप्रतापको ललकार कर कहा-" अरे ओ देवीभक्त ! कल्ह इसी समय मृत्युवश होनेवाले पुरुषने जो कहा. था वही सत्य है. तू उस महात्माका वध कराकर वृथा पापमें लिप्त हुआ है. सचेत हो. अपने आपमें देख. अरे पापातमा! तू जिसका चिन्तन करता है सो तो तेरे पांवकें नीचे है." अरर ! अव क्या कहना था ? देवी-पुत्र तो यह सुनकर कोधसे जलने लगा; आंखें लाल २ सुर्ख होगई; दांत पीसने लगा; कल्हकेही शब्द आज फिर कानमें पड़े: मानों उसपर दैव कुपित हुआ हो इस भांति चिल्लाकर कहने लगा-" अरे कोई हाजिर है ? सिपा-हियो ! पकड़ो इस दुष्टको. बांघो. बांघो. जाने न पावे. आज बहुत

अच्छा हुआ. पूर्णिमाके उत्सवके दिन माताजीको नरपशुका भोग लगेगा." देवीपुत्रकी आज्ञा पातेही सिपाहियोंने तत्काल उसको पकड़कर मुश्कें बांधी. चारों ओर छोग घिर आये. सारे मंदिरमें वड़ा शोर गुल मच गया. कितनेही सिपाहियों और उद्धत-स्वभावके दर्शकोंने उस ऋषिपुत्रको लात धूंसे लगाना प्रारंभ किया. किन्तु गुरुक्टपाका प्रताप कुछ कम न था, ऋषिशिष्यका सर्वींग वज्रके समान होगया था इससे जो छोग उसको छात मुकेका प्रहार करते थे उनको यही जान पड़ता था कि वे छोहेकी भीत-दीवारपर प्रहार कर रहे हैं; ऐसा होनेसे उन्हींको चोट लगती थी, न कि उस ऋषिशिष्यको. ऐसा कोलाहल मच रहा था, इसी अवसरमें महाराज वृद्धिचंद्रकी सवारी मंदिरमें आ पहुँची. सब छोग शान्त होगये चपरा-सियोंने लोगोंकी भीड़ इटाकर मार्ग खुलासा किया " महाराजाधिराजको वड़ी क्षमा है " इत्यादि शब्दोंसे नेकी पुकारतेही राजा मंडपमें आया-उसके साथ २ रानी, राजपुत्र, प्रधान और अन्यान्य कारवारीभी आये. इस समय सिपाही उस ऋषिशिष्यको वांधे लिये खड़े थे ? उन्हें देखकर राजाने आश्चर्यसे पूछा-" अरे ! यह कौन है ? इसको किस लिये पकड रक्खा है ? " तत्काल देवीपुत्रने गंभीरतासे कहा-" हे राजन् ! यह कृतनी पुरुष महामायाकी अवज्ञा करनेवाला है. कल्हभी एक दुष्टने मातुश्रीके शापसे प्राण खोये हैं और आज फिर यह चांडाळ आया ! हे राजा ! माताजीकी इच्छाही प्रवल है. आजके उत्सवके दिन अनायास यह नर-पशु भोगके लिये चला आया है. " यह सुनकर राजाने प्रश्न किया कि-" महाराज ! कल्ह किसने और किस रीतिसे माताजीकी अवज्ञा की थी ? उसने माताजीका क्या अपराध किया था ? " तब " तू जिसका चिन्तन करता है वह तेरे पांवके नीचे है " इत्यादि इन गुरुशिष्यका कहा-हुआ सव वृत्तान्त उसने कह सुनाया. और पीछे 'सन्ध्यासमयकी आरित करके उत्सवका महानैवेद्य तथा यह नरपशु माताजीके भोग लगाऊंगा.' ऐसा कहकर कालिकाप्रतापने महामायाके मंदिरके किवाड खोले और वडी गर्जनाके साथ महामायाका जयघोष करके जल्दी २ मंदिरके भीतर गया. और तयार थरी हुई आरती सिलगा कर, द्वारके पास आकर खड़ा हुआ. राजा आया है, उसको सब प्रकारका सेवाचातुर्य तथा पूजाकी धामधूम दिखानेकी धुनमें उसने मूर्त्तिकी ओर तो देखाही नहीं. घंटानाद होने लगा मंडपमें

लटकते हुए वडे घंटोंके घणणणकारसे मंदिर गूंजने लगा. नगारे और नौबतें बजने लगीं. दर्शन करनेवाले नरनारियोंकी तालियोंका बडा शब्द हो रहा था. उस समय कालिकाप्रताप वडे आडंवरसे, पट खोलकर, जगम-गाती हुई प्रज्वित आरती लेकर देवीकी आरती उतारने लगा. ज्योंही देवीपुत्रने ' जय आद्यशक्ति मा जय आद्यशक्ति का प्रारंभ किया कि ' तत्काल राजासहित सब लोगोंकी दृष्टि देवीके सिंहासनपर पड़ी कि, अत्यन्त आश्चर्यके साथ राजा बोल उठा "महाराज! आप किसकी आरती उतारते हो? माताजी कहां हैं ? महामायाका सिंहासन तो खाली पड़ा है. भगवती कहां गई? " देवीपुत्र तुरन्त चमक कर देखता है तो सचमुच सिंहासनपर कालि-काजीकी प्रतिमा नहीं. उसका मुख पीछा पड गया और वडा छिजत हुआ परन्तु एक चालाकी खेली. तुरन्त दरवाजा बंद करके सबको सम-झाने लगा कि- आज उत्सवका दिन है इसलिये माताजी कहीं खेलनेको गई होंगी ' राजासहित सब छोग माताजीके पधारनेकी बाट देखते २ वडी देरतक खड़े रहे. इतनेमें तो उस देवीपुत्रकी बडी दुर्दशा होगई. वह अत्यन्त आश्चर्यसे घवरा गया. और अब क्या करना, अपनी छजा कैसे रखना और प्राण कैसे बचाना इत्यादि बातोंका वह विचार करने लगा उसने जपराजपरी-एकपर एक अनेक जंत्र मंत्र और स्तुति प्रार्थना करके देवीको प्रसन्न करने तथा पीछी स्वस्थान पधारनेके बहुतेरे उपाय किये; परन्तु सब व्यर्थ ! उस देवीपुत्रके चिरकालतक भलीमांति कियेहुए अर्च-नपूजनसे देवी परम प्रसन्न और सन्तुष्ट होगई थी-अघा गई थी, तब भला उसको पीछे पधारनेकी इच्छा कैसे होती ?

कठिन समस्या तो अवहीं थी. हे यज्ञभू ! देख, पापकर्मसे सन्तुष्ट किये हुए देवताभी पापात्मा प्राणीके पापकर्मका दंड भुगतनेमें कुछ भाग नहीं छेते—पापकर्मका बदछा तो करनेवाछेको स्वयं कपाछपर हाथ रखकर भुगतना पड़ता है. अब काछिकाप्रतापके शिरपर महादुस्तर संकट आ पड़ा. उसने वारंवार "ओ मा! ओ मैया! हे मातुश्री! हे जगज्जननी!" कह २ कर बहुतसी हांक मारी परन्तु देवीने दर्शन दियेही नहीं. निदान, राजाके तथा छोगोंके खळवळी मचानेसे हारकर उसने मंदिरके पट उघाड़े किन्तु सिंहासन तो विना प्रतिमाके खाळी पड़ा हुआ दिखाई दिया. तब राजाने देवीकी बहुतसी विनती की और समस्त छोगोंने एक साथ बड़ी

भारी गर्जना करके भगवतीका जयघोष किया. उस समय मंदिरके भीत-रके गह्वरमेंसे एक बड़ा भारी शब्द सुनाई दिया. सब शान्त होनेपर परम अदृश्य गंभीर गिरासे, मानों कोई क्रोधांध होकर कह रहा हो इसमांति सबके सुननेमें आया. हे यज्ञभू! यह गंभीर वाणी देवी कालिकाकीही थी, और वही अदृश्यरूपसे मंदिरमेंसे इसप्रकार कहने लगी:—

" हे राजा! अरे दुष्टकी संगति लगाहुआ वृद्धिचंद्र! अव मैं कदापि तेरी अपवित्र सेवाको प्रहण नहीं करूंगी. केवल अपनी जिह्नाके स्वादके लिये और अपने शरीरका पोषण करनेके लिये, अवाचक प्राणियोंका मेरे निमित्तसे वध करते हैं वे मेरे भक्त नहीं हैं. किन्तु मेरे द्रोही हैं. वे अपने उन पापकर्मोंका यथार्थ फल भोगते हैं और मैं उसमें उनकी कदापि सहायता नहीं करती. मैं सचिदानन्द परब्रह्मकी मायाशक्तिहूं. मैं उस परमात्माके अपनी त्रिगुणात्मक विभूतिरूप धारण कियेहुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओंकी सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती आदि शक्तिरूपसे सर्वत्र व्याप्त हूं. मेरा काम दुष्टोंकी सहायता करनेका नहीं है किन्तु उनको उनके कर्मोंका दंड देनेका है. इस दुष्ट कालिकाप्रतापके कपटपाशसे तू वेंध गया. है इससे तेरे राज्यमें और तेरी आँखोंके आगे होते हुए अधर्मकी तुझको खबर नहीं पड़ती. फिर वह अधर्मभी कैसा कि परमात्मस्वरूपको पहुँचे हुए और साक्षात् ब्रह्मस्वरूप महात्माओंका-जो सेरेभी बन्दन करने योग्य हैं, उनका बिना अपराध, निर्भयताके साथ बध किया जाता है, तिसपर आज दो दिन होगये तो भी तेरी ओरसे इस विषयमें कुछ पूछताछ-छानवीर नहीं हुई. हे दुष्ट भूपति ! धिकार है तुझे. तू इस महाचांडाल कालिका-प्रतापका, जो केवल पाखंडमतका प्रवर्त्तक है, उसकाही अनुसरण करता है. धिक् ! धिक् !! धिक् !!! इस दुष्टने कल्ह बड़ी क्रूरतासे एक महापुरुषका वध कराया है और आज फिर अधूरेमें पूरा जैसा, मेरे उत्सवके निमित्तसे उस मृतमहात्माके कृपापात्र शिष्यका-परमात्मपदको पहुँचे हुए, शुद्ध, सात्विकस्वरूप, जीवन्युक्त, तेरे पीछे खड़ेहुए ऋषिशिष्यका मेरे भोग धरनेकी इच्छा करता है. धिक् ! धिक् !! इस महाचांडाल ब्रह्मघातीको में क्या दंड देऊं ? अरे राजा ! इन ब्रह्मपदको पहुँचेहुए महात्माओंका कैसा प्रताप है सो क्या तू नहीं जानता ? ये साक्षात् भगवदूप हैं. इनको देख-कर कालभी कंपित होता है. इंद्रादिक देवता इनकी आज्ञा मानते हैं,

और सबके ऊपर इनकी सत्ता चलती है. इनके दर्शनमात्रसे मनुष्यके पाप नष्ट हो जाते हैं. गंगादिक तीर्थ समस्त जगत्के पापको भस्मीभूव करतें हैं; परन्तु उन तीर्थोंका पाप ब्रह्मरूप महात्माओंसे नाशको प्राप्त होता है. ऐसे महापुरुषोंकी अवज्ञा करनेवालेको में नहीं देख सकती तो फिर उनकी देहका नाश करनेवालेको तो वड़ा कड़ा दंड मिलना चाहिये. अस्तु, हे राजा ! मेरे नामको तथा मार्गको चुरे कर्म करके दूषित करनेवाले इस दुष्ट कालीपुत्रको यहाँसे हटाकर दूर कर, इसका काला मुँहकर और इसको उचित दंड दे. इस महात्मा ऋषिशिष्यको प्रसन्न कर, इसकी आज्ञाको मान ? इसीको अपना गुरु वना, और इसकीही भलीभांति सेवा कर, जिसको में अपनीही सेवा समझूंगी."

अव अदृश्य वाणी वंद होगई. राजा तथा प्रजाके चित्तमें आश्चर्यने अपना घर किया. कालिकापुत्रपर महाकाली भगवतीके कियेहुए आक्षेपसे सव लोग भौंचकसे रह गये. देवीपुत्रके आत्माको छुटकारा होनेका कोई मार्ग नहीं मिला. वह निःसत्व, निस्तेज, निश्चेष्ट होकर जैसेका तैसा खड़ा रह गया. उसको कोई उपाय नहीं सुझ पड़ा, सब चालाकी और उस्तादी धूरमें मिल गई; प्रतापकी महिमा मिटगई; वह जितनाही ऊंचा चढ़ा था उतनाही वरंच उससेभी अधिकतर नीचा-गहरे खड्ढेमें गिरा. छोग उसको वृणाकी दृष्टिसे देखने छगे. राजाने ऋषिपुत्रकी और दृष्टिपात किया-उस समय वह महात्मा अति भन्यस्वरूप, शान्त, गंभीर, निर्भय तथा महातेजस्वी दिखाई दिया. पामर लोगोंको उसकी ओर आंख उठाकर देखनेकी शक्ति न रही, तो फिर उसके पास जानेकी तो बातही कैसी ? महामाया कालिकाके परोक्ष वचनोंको सुन करके, राजा अत्यन्त नम्न होकर उस महानुभावके चरणोंमें गिरा और " क्षमा करो क्षमा करो " इत्यादि शब्द कहता हुआ वारंवार प्रणाम करने छगा. अनन्तर बहुतसी विनती करके, उसने ऋषिपुत्रको उसके गुरुकी मृत्युका सब वृत्तान्त पूछा. उसके उत्तरमें ऋषिशिष्य कहने छगा—" हे राजन् ! मेरे पुण्यात्मा गुरुदेव फिरते २ आकर इस मंदिरके चवूतरेपर बैठे, और गंगाकी ओर मुख करके सृष्टि-सौंदर्य-ईश्वरकी अद्भुत लीलाका अवलोकन करने लगे. उस समय इस दुष्ट पाखंडीने उनका अपमान करके, उनको सन्मुख वैठनेको कहा; परन्तु महात्मा छोगोंके तो मान अपमान दोनों समान हैं इससे इसके कुवाच्योंपर कुछ ध्यान न देकर इसके कहनेके अनुसार मंदिरकी और मुख फेर लिया. उस समय जहां कालीपुत्र ध्यानस्थ होनेका ढोंग करके बैठा हुआ था वहां उनकी दृष्टि गई. हे महाराज! क्या महात्मा पुरुषोंसे मनकी वात लिपी रह सकती है ? नहीं. उन्होंने दिव्यदृष्टिसे इस पाखंडीके मनका रहस्य जान लिया, और इसपर दया करके, इसको कहा कि—' अरे देवीभक्त! तू क्यों चिन्ता करता है ? जिसका तू चिन्तन करता है वह तो तेरे पांवके नीचे ही है. यह सुनकर, उनके प्रभावको न जाननेवाले इस दुष्टने वड़ा कष्ट देकर उनका बध करवा डाला ? मैं उनको ढूंढ़ता खोजता यहां आया तो आजभी मैंने इसको उसी वस्तुका चिन्तन करते देखा. इसपरसे मैंने जान लिया कि, मेरे गुरुजीका घात करानेवाला यही दुष्ट है. यही पापात्मा ढोंग करके सबको ठगता है. तिस पीछे मैंने अपने गुरुदेवकाही वचन इसको कह सुनाया, परन्तु वह इसको न सुहाया. इसने लोगोंको दिखानेके लिये ऐसा ढोंग कर रक्खा था कि, यह तो आद्यशक्तिकाही चिन्तन करता है. हे राजा! अब इसे पूछ कि, तू किसका चिन्तन करता है ? जो यह नहीं कहेगा तो मैं इसी समय बताऊंगा."

इसपरसे राजाने कालीपुत्रको डांट डपटकर पूछा परन्तु उसने सीधा उत्तर नहीं दिया. तब ऋषिशिष्यने कहा-महाराज ! धूर्त दुष्टात्मा लोग अपने अपराधको कभी स्वीकार नहीं करते. वे हरेक प्रकारसे अपने लोगोंमें बड़ा बहुमान्य कहलानेका प्रयत्न करते हैं. परन्तु हे राजा ! यह किसको ध्यान करता था सो इसके अन्तः करणकी बात सुन. उस समय यह कालिकाप्रताप अपने लड़केके विवाहके लिये तुझसे विपुल द्रव्य निकल्वानेकी योजना कर रहा था. यह अपने मनमें यही चिन्तन कर रहा था की, आज कल्ह लगनसरा (विवाह होनेका अवसर) है सो राजा आवे तो उससे कहकर पुत्रके विवाहके लिये बहुतसा धन प्राप्त करं. इस रहस्यको जान लेनेपर मेरे कृपालु गुरुजीने इसको कहाकि 'तू चिन्ता मत करः तू जिसका चिन्तन करता है सो तेरे पांवके नीचेही है' परन्तु यह मूल इसका भावार्थ नहीं समझा. हे राजा! इस बातकी प्रतीतिके लिये इस कालिकाप्रतापके आसनके नीचे इसी समय खुदवाकर देख कितना द्रव्य यहांसे निकलता है. अत्यन्त आश्चर्यसे चिकत होकर राजाने तत्काल अनुचरोंको आज्ञा दी और वहांके संगमरमरकी लादियोंको हटवाकर उनके

नीचे खुद्वाने लगा. दो चार हाथ खोदनेपर एक वड़ा ताम्रपत्र मिला. उसमें लिखा था कि इससे तीन हाथ नीचे तांबेके वहे २ सात चरु (माट) गड़े हुए हैं; उनमें अनुक्रमसे लक्ष लक्ष चांदी और सुवर्णकी सुद्रायें, हीरा, मोती माणिक, पन्ना, और नीलमणियां भरी हुई हैं. ज्यों २ खोदते गये त्यों त्यों एकके नीचे एक इसी क्रमसे, बड़ी मजवूतीसे वंद किये हुए, सातों चरु निकले. उनमेंका द्रव्य निकालकर देखनेसे सब लोगोंके आश्च-र्यकी सीमा न रही. मंदिरके मंडपमें अपार द्रव्य हीरा माणिक आदि रत्नोंका ढेर छग जानेसे सारा.मंडप जगमगाने छगा. अनायास अपार द्रव्यभंडार हाथ लगनेसे राजा परम प्रसन्न हुआ और वड़े प्रेमके साथ अत्यन्त विनीतभावसे ऋषिशिष्यके चरणोंमें मस्तक रख दिया. और विनती करनेलगा-" हे महात्मा! हे साक्षात् भगवद्रूप परब्रह्मपुत्र! आपके प्रभावके नहीं जाननेवाले तथा आपके महान् प्रतापी गुरुदेवका घात करा-नेवाले इस दुष्ट कालीपुत्रको में बड़ा कठिन दंड देऊंगा; आपके समक्षही इसको यमलोकको मेज देऊंगा; परन्तु महाराज! मुझ अज्ञानीका अपराध क्षमा कीजिये. मुझपर दया करिये. आपका प्रताप साक्षात् महाकालि-कासेभी सहन नहीं हो सका तब मेरे जैसे अकि चनकी सामर्थ्यही कितनी? हे महात्मन्! हम सब आपके शरण हैं ? मैं आपका शिष्य हूं. मुझपर अनुमह करो. इस प्रकार स्तुति करते हुए वृद्धिचंद्रको महानुभाव ऋषि-शिष्यने अपने पवित्र हस्तस्पर्शसे उठाकर बैठा दिया और उसके मनका समाधान-शान्ति की. राजाने कालिकाप्रतापको केंद्र करके बंदीगृहमें मेजनेकी आज्ञा दी और ऋषिशिष्यके साथ आप (राजा) उत्तम रथमें सवार होकर राजभवनको गया.

राजगृहमें राजाने ऋषिशिष्यकी परम भावभक्तिपूर्वक अर्घ्य पाद्यादिसे पूजा करके, भोजन पानेके लिये विनती की; परन्तु अपने गुरुकी उत्तर-किया किये विना उसने अन्न जल लेना अस्वीकार किया. तब राजाने तत्काल जहां उस महात्माका शब गड़ा हुआ था वहांसे उसे निकलवाकर, उस ऋषिपुत्रको सौंप दिया. उसने उसे गंगातटपर ले जाकर, चंदनकाष्टा-दिकी चिता रची और यथाविधि अपने गुरुका अग्निसंस्कार किया. दूसरे दिन राजाने अत्यन्त कुपित होकर कालीपुत्रको कदिपर्यन्त भूमिमें गड़वा दिया और लोगोंको कड़ी आज्ञा दी कि, सब लोग इसके पांच २ पत्थर मारो

अथवा शस्त्रके घाव करो. ऐसा दंड मिलनेसे वह सिसक २ कर, कई दिनों-तक सड़ २ कर, घोर कष्टसे चिल्लाता हुआ भयंकर यमदूतोंके आधीन हुआ.

तद्नन्तर वह राजा उस ऋषिशिष्यका शिष्य होगया, और निरन्तर उसके वचनामृतको सद्भावसे अवण करके पूर्णज्ञान संपादन किया, जिससे उसने जीवनसुक्त होकर परमात्माके स्वरूपको प्राप्त किया, महात्मा पुरुषोंके दर्शन, सेवन और अनुसरण करनेसे परम सद्गति होती है.

इस इतिहासपरसे तुझे ज्ञात हुआ होगा कि, कुपात्र (अपात्र) को उपदेश करनेवाले पुरुष उक्त ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी नाई प्राण खोते हैं और ऐसे महात्मा-ओंको दु:ख देनेवाले दुराचारी पुरुषकी, उस पाखंडी देवीपुत्रके सदश दुर्गित होती है. हे पामरजनो ! जिस ब्रह्मरूपको खोजना चाहिये—जानना चाहिये—विचारना चाहिये, वह स्वरूप तुद्धारेही पास है; तुद्धारे भीतरही है; परन्तु जो उसको जानता नहीं, विचारता नहीं वह किस प्रकार देख सके ? इसी कारण वह भूलमें भ्रमता रहता है. सूर्यचंद्रका स्वरूप अपनेही नेत्रोंसे देखा वा जाना जा सकता है तथा अनुभव किया जा सकता है; परन्तु वह किसी दूसरेके द्वारा नहीं जाना जा सकता इसी प्रकार आत्माका स्वरूप अपने अंतश्रक्ष खोलकरही समझने विचारनेसे प्रत्यक्ष होता है, तवहीं जीव— ब्रह्मकी एकता समझी जा सकती है और उसको समझ लेने पश्चातही परमात्मस्वरूपको प्राप्त कर सकता है.

हे सचिव ! (यज्ञभू अपने प्रधान विशालकेतुको कहता है) जिस समय ये महात्मा मुझको यह आख्यान सुना रहे थे तब जब उस ऋषिशिष्यके गुरुको कालिकाप्रतापकी आज्ञासे मारनेके लिये घातक लोग शस्त्र खेंचकर खड़े हुए, उस समय उस महात्माने हँसकर जो गृह भाषण करना आरंभ किया था, वह किस लिये था, यह बात पूछनेकी मेरे मनमें इच्छा हो रही थी, किन्तु उक्त ब्रह्ममूर्ति तत्क्षण अपने आप कहने लगे:—" धन्य है राज-पुत्र! सहुरुके पास तेरे जैसेही सच्छिष्य होने चाहिये और तेर जैसेही श्रोता होने चाहिये; क्योंकि वे गुरुके प्रत्येक वचनपर अपनी मनोवृत्तिको लगाकर उसका मलीभांति मनन करते हैं. सहुरुके हरेक वचन मनन करनेके योग्यही होते हैं. जो कि, मैंने तुझे पात्रापात्रके विचारके लिये इतिहास मात्र कहा था और उसका फल-अपात्रको उपदेश करनेसे विड-म्बना और संतपुरुषको दु:ख देनेवाले दुष्टको अपने आप योग्य दंड मिल

जाता है, यह दिखलाया था, तथा अपने आपको जाने विना आत्मा-पर-मात्माके स्वरूपके दर्शनके लिये तड़पना वड़ा भारी अज्ञान है सोभी इस दृष्टान्तका तात्पर्य था. सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो इस दृष्टान्तमें भिन्न २ वहुतसे प्रकरण आ गये हैं. पाखंड करनेवाले कैसे होते हैं, लोगोंको किसप्रकार अपनी तरफ खेंच छेते हैं. वे कितना वड़ा दंभ और आडम्बर करते हैं, अपने लिये- अपनी बड़ाई- प्रतिष्ठाके लिये वे ब्रह्महत्यादि महापा-तक करनेमें नहीं डरते. औरभी ब्रह्मवित् परमात्माके स्वरूपको जाननेवाला पुरुषोंके छक्षण कैसे होते हैं, वे केवल वावले और आन्तके समान रहते हुए जह, मूंक, विधर और भूतके समान विहराचरण करते हैं. जो कहा जाय-चाहे गालियां दी जायँ अथवा उनकी प्रशंसा की जाय तो भी उनको इसका छुछ खेद नहीं होता, न आनन्दही होता है, वे अपना शरीर, नष्ट हो वा रहे इस वातकी कुछ भी चिन्ता नहीं करते; तथा मरते समयभी उनको कुछ दु:ख वा शोक नहीं होता. इत्यादि अनेक उदाहरणोंका समावेश ऊपरके इतिहासमें होगया है. इसीमांति यह तेरे पूछनेकाभी एक दृष्टान्त है, इसलिये अवण कर. उस महात्मा-ऋषिपुत्रके गुरुदेवने मरते समय सब लोगोंके समक्ष खड़े होकर जो कुछ कहा था सो अपने देहके प्रति कहा था. उसको अपना मित्र ठहराया था-जन्मसे मरणपर्यन्त क्षणभरभी जुदा हुए विना, वह (देह) उनके साथ रहता था. और देहरूप अपने मित्रका अपने (आत्मा) पर परम उपकार होना स्वीकार किया था. इस जगत्में प्राणधारी मात्रके जो देह हैं (स्थानर जंगमादिक समस्त जलचर, स्थलचर, गगनचर प्राणियों-मनुष्य, पशु, पक्षी, तिर्यक् इत्यादिक जीवमात्रके जो देह हैं) उन सबमें नरदेह अत्यन्त श्रेष्ठ है, और जब परमात्माकी पूर्ण कृपा होती है तब जीवको यह मनुष्य-शरीर प्राप्त होता है. आत्मा मनुष्यदेहका संग करके अनेक सत्कर्म कर सकता है, सद्विद्या प्राप्त करता है, तथा भगवद्गक्ति करके परब्रहा परमात्मा पुरुषोत्तमके चरणकमलोंकोमी इसी मनुष्य देहद्वारा प्राप्त कर सकता है. इसिंखिये उस महात्माने अपने देहको कहा था कि-" हे मित्र ! तेरी मित्रता मुझे बड़ी उपकारक और मेरे योग्यही हुई है. कि, जिससे मैंने हरिमक्ति करके परमात्माके स्वरूपका ज्ञान संपादन किया है और मैं जीवन्युक्त होगया हूं. अब मुझको तेरे जैसे परम हित-

कारक मित्रकी आवश्यकता नहीं होगी अर्थात् मुझे पुनर्वार नरदेहकी कदापि आवश्यकता नहीं होगी. "नृदेहमाद्यं खलु धर्मसाधनम्" नरका देह धर्मसाधनोंका मुख्य साधन है. उसने फिर कहा कि, हे देह मित्र ! तेरा दुर्लभ संग प्राप्त होनेपर भी जो मनुष्य तुझको वृथा गँवा देते हैं अर्थात् अनेक कष्टोंको सहन करके धारण किये हुए इस मनुष्य शरीरके महत्त्वको नहीं समझते तथा उत्तम सत्कर्म नहीं करके अपने आयुज्यको केवल हँसने खेळने परनिन्दा विलास विषयादिक ऐसे २ अनुचित कार्य करनेमें पूरा कर देते हैं उनपर अवश्यमेव परमात्माका कोप होता है. मोहमायामेंसे छूटने-संसारसागरको तरने-रूप साधनको साधनेके लियेही परमात्माने यह मनुष्यशरीर दिया है, उसको सहजमें गमा देनेपर दयालु प्रभु क्यों कर कुपित न हो ? परमात्माके कोपके कारण जीवोंको अन्य नीचे दर्जीके-हल्के (अयोग्य मित्रोंके) साथ रहना पडता है अर्थात् नरदेहके दुर्लभ प्रसं-गको वृथा खो देनेवाले जीवोंको और २ विलक्षण (नरदेहसे भिन्न पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर इत्यादि योनियोंके देह कि, जिनमें ज्ञानप्राप्तिका सुख नहीं है) नीचदेह धारण करने पडते हैं. और ऐसे नीचदेहमें बसनेसे संसारसे पार उतरनेका कोई साधन नहीं बन सकता.

उस महात्माने अपने देहके प्रति ऐसी उक्ति करके नरदेहका माहात्म्य प्रगट किया था. नरतनु परम दुर्लभ है, उसमेंभी आत्माका विवेक अधिक-तर दुर्लभ है, उसमेंभी स्वरूपका ज्ञान अधिकतम दुर्लभ है. तर—शरीरके योगसे जीव साक्षात् शिव (ब्रह्म) रूप बन सकता है. प्रत्यक्ष मोक्षका द्वार यही नरदेह है. इस महादुस्तर भवसागरको तर जानेकी श्रेष्ठ नौका यही मनुष्यशरीर है. नरतनु, शरीरमात्रका अधिपित है. अन्य समस्त तनुधारियोंपर उसकी सत्ता चलती है. तू प्रत्यक्ष उदाहरण देख कि, एक नरदेहधारी पुरुष अपनी आत्मशक्तिके द्वारा बड़े ऐरावत जैसे हस्तीको अपने वश करके अपनी सत्ताधीन रख सकता है. दूर क्यों जाना चाहिये? क्या तूने कभी देखा वा सुना है कि किसी हाथी अथवा विकराल सिंहने किसी पुरुषको अपना वशवत्तीं कर लिया है ?

यह सब ठीक, परन्तु अवतक मैंने तुझको जो इतिहास सुनाया उसका असली तात्पर्य तो औरही है. आज पहले तूने अपने मनमें यह शंका की थी कि 'परमात्मा जो सर्वशक्तिमान्, सर्वान्तर्यामी, तथा सर्वेश्वर है उसकी सेवा करना और परमप्रेम-भक्तिसे सर्वव्यापी प्रभुके स्वरूपको प्राप्त करना यह सर्वोत्तम सिद्धान्त है सो उस परमात्माको प्राप्त करनेका कौनसा मार्ग है ? क्या वह कहीं अन्यत्र रहनेवाला अथवा हमसे जुदा है ?

तेरी इस शंकाका समाधानरूप ऋषिपुत्रके गुरुका कालिकाप्रतापको कहा हुआ वचन था. उन्होंने उस ध्यान करते हुए देवीपुत्रको ध्यानमार्गसे इथर उथर दौड धूप करता भ्रमता हुआ तथा जिसका करना चाहिये उस वस्तुका मनन स्मरण नहीं करते हुए उसको दूसरीही वस्तुका चिन्तन करते देख करके, उसका अम मिटानेके लिये उसपर दया करके ही कहा था कि-"हे देवीभक्त ! तू जिसका चिन्तन करता है, वह तो तेरे पांवके नीचेही है अर्थात् तेरे पासहीं है; इस लिये तुझको अन्यत्र यत्न नहीं करना पडेगा, इसलिये क्यों वृथा दौड धूप करता है ? " उस महात्माका यह वचन वड़ा गंभीर-परम गूढ था. इसका एक दृष्टांत तो मैंने तुझको स्पष्टरीतिसे कह सुनाया (कि तू जो द्रव्यकी चिन्ता कर रहा है सो तेरे पांवके नीचेही है और उसी जगह खोदनेसे धनके हंडे निकलेभी थे.) किन्तु इसका महागृह और आनन्ददायक अर्थ औरही है. महात्मागण अपने अन्तःकरणमें सदा सर्वदा परमात्माके स्वरूपकाही चिंतन किया करते हैं और इसीलिये वे जो कुछ वातचीत करते हैं सोभी उसीके संबंधमें करते हैं. इसीसे उन्होंने उस ध्यानीको इस अभिप्रायसे कहा था कि-"अरे ! तू ध्यान लगा कर तो बैठा है परन्तु तेरा सब ध्यान दांभिक है, और इसका तुझको कुछभी फल नहीं मिलेगा; क्योंकि जो वस्तु पासमें है उसको न देखते वा न जानते हुए अन्यत्र ढूंढनेमें वृथा पचनेसे वह वस्तु किस प्रकार मिल सकती है ? तू जिस द्रव्यका चिन्तन करता है वहमी तेरे पासही है अर्थात् ध्यान करनेंयोग्य तथा चिन्तन करने योग्य जो परमात्माका स्वरूप है वह तो तेरे पासही अर्थात् बह तूही है, तेरे घटमें है, तुझमेंही है, तेरेही आत्मामें है, जब तू उसको जानेगा तथा देखेगा तब तेरा चिन्तन किया हुआ सारा द्रव्य तुझे मिल जायगा. ऐसा अमूल्यबोध उस वचनमें समाया हुआ है. कोई मनुष्य थोड़ासा सुवर्ण प्राप्त करनेके लिये बहुतसा प्रयत्न करता था, जब वह जानगया कि, उसके हाथमें जो अँगूठी है उसमें लगीहुई मणि-पारस मणि है कि, जिससे स्पर्श होतेही छोह जैसी निकृष्ट धातु सुवर्ण बन जाती है तब तो उसके हाथ सुवर्णकी खानि लगगई. फिर उसे थोड़े

सुवर्णके लिये प्रयत्न करनेकी क्या आवश्यकता रही ? तैसेही परब्रह्म पर-मात्मा जिससे में तू और जड़ चैतन्यादि समस्त ब्रह्मांडकी उत्पत्ति हुई है. और जो उसीके स्वरूपमें स्थित है तो जिस समय उस परमात्माके स्वरू-पकी प्राप्ति होगई तबहीं सारे ब्रह्मांडकी समस्त वस्तुकी प्राप्ति होगई. फिर, औरको ढूंढनेकी क्या आवश्यकता ? परमात्माके सिवाय और द्रव्य किस कामका है ?

' वह परमात्मा क्या जुदा है ? नहीं, वह तेरे पासही है अर्थात् वह तूही है, तुझमेंही और उसीको तुझे जानना है. वही तू है. केवल तूही क्या सारा जगत् वही है और वही समस्त ब्रह्मांड है अभी मैंने तुझे कहा है कि सारा जगत उसी एक परमात्मासे उत्पन्न हुआ है. जैसे एक दीपकसे दूसरे अनेक दीपक प्रकट हो सकते हैं अर्थात् वे सब एकहीमेंसे उत्पन्न होते हैं और उनमें प्रकाश करनेवाला अग्निका भागभी उन सवमेंका एकही हैं. जैसे सुवर्ण मूल वस्तु है. अब उससे अंगूठी, वाजूवंद, चंद्रहार, कंठी, कड़े, झूमके, तोड़े, हथफूल, कर्णफूल आदि अनेक अलंकार वने परन्तु उन सवको गला डालें तो वही सोनाका सोना; और जो न भी गलावें तबभी वही सोना रहा; तब प्रत्येक अलंकारसे सोना भिन्न वस्तु है ऐसा कहना क्योंकर बन सकता है ? इसीभांति परमात्मा कि, जिससे तू और यह सब विश्व उत्पन्न हुआ है वह तुझसे भिन्न नहीं है. जैसे गहने (जेवर) टूट फूट जानेसे काळान्तरमें अपने मूलस्वरूपकाही आश्रय कर लेते हैं अर्थात् कड़े, कुंडल, पहुंची, अंगूठी आदिक अपने नाम तथा रूपको त्यागकर सोनाके नामसे व्यवहारोपयोगी होते हैं ऐसेही उस परमात्मारूप मूलस्वरूपको प्राप्त हो जाना यही तेरी तथा समस्त संसारकी गति है. अतएव तू अपने स्वरू-पको प्राप्त कर-अपने स्वरूपको देख और उसीका तू चिन्तन कर; उसको जान, जिससे सारा जगत् हस्तामलकवत् (हाथमें धरेहुए आंवलेके समान) तेरे आधीन और दृश्यमान रहेगा. औरभी, कदाचित् तू ऐसा सोचता हो कि, परमात्मा जगद्रूपसे किसिळिये हुआ होगा ? तो सुन. शास्त्रमें कहा है कि-' रमणार्थमिदं सर्व ब्रह्मैव स्वेच्छयाऽभवत् 'जब परमात्माको रमण करनेकी-नाना प्रकारकी कीडा करनेकी इच्छा हुई, तव वह स्वयमेव अपनीही इच्छासे यह समस्त जगद्रूप बन गया. इसको पुष्ट और सिद्ध करनेके लिये अतिमेंभी कहा है कि-'एकाको न रमते स द्वितीयमैच्छत्'

अर्थात् वह (परभात्मा) अकेला रमण नहीं करता, इसिलये वह दूसरेकी इच्छा करता है. हे वत्स ! अपने रमणके-लिये अपनी क्रीडाके लिये, परमात्माने इस जगत्को उत्पन्न किया (उसमेंसे उत्पन्न हुआ, क्योंकि, उसे उत्पन्न करनेका कुछ परिश्रम नहीं पडता. उसकी इच्छा होतेही उसके स्वरूपसे उत्पन्न हो जाता है) इसिलये—उस स्वरूपका अवलोकन करनेके लिये प्रथम तू अपने यथार्थ स्वरूपको देखा. परमात्माके स्वरूपके दर्शन होनेक अनन्तर तुझको अनन्तर सर्वत्र ब्रह्मही ब्रह्म दिखाई देगा.

े हे मृत्युलोकके मानव ! तू जो ऐसा विचार करता है कि, उस कालि-काप्रतापको उक्त महात्माने दांभिक कैसे कहा ? एकाप्र मनसे चिन्तन कर-नेको ध्यान कहते हैं और ध्यानावस्थामें जहां मन लगा रहता है अथवा जो व्यापार करता रहता है उसीका वह ध्यान कहलाता है; अर्थात् तब्य-तिरिक्त दूसरेका (जिसका ध्यान करनेका ढंग बनाया है उसका) ध्यान नहीं समझा जासकता. परमात्माका ध्यान करनेको बैठा परन्तु नेत्र मृंदतेही मन किसी रूपवती स्त्रीकी ओर अथवा द्रव्यपर दौड़ने छगा; वह मुझे क्योंकर मिले ? उसके मिलनेका मैं कौनसा यत्न करूं ? वह मुझे मिल जाय तो मैं कैसा सुखी बनजाऊं इत्यादिक संकल्प करने लगे तो वह परमात्माका ध्यान नहीं किन्तु विषयोंका ध्यान है. इन विषयोंका एक लक्ष्य होनेसे अनेक नये २ विषय उत्पन्न होते हैं, और उनका संहार करनेकी शक्ति न होनेसे परिणाममें उस मनुष्यका पतन होता है. यह दढ नियम है कि, जहां मनकी एकामता होती है उसी वस्तुकी प्राप्तिभी होती है. अतएव मनु-ष्यको प्रथम अपने मनको जानना पहचानना और वश करना चहिये. इसीसे सब सिद्धि होती है. भक्ति, ज्ञान, चिन्तन, 'में, मेरा तेरा, आदि अभि-मान, और सारासारविचार ये सब, मनुष्यके मनको अवलम्बन करके रहतें है. जहां मन रहता है वहीं ये सब रहते हैं, जहां मन जाता है वहीं ये सब चले जाते हैं. शरीरस्थ कर्म करनेवाली तथा ज्ञानकी दशों इन्द्रियां मन-केही आधीन है. मन सबका राजा है. जो मन कहता है वही इन्द्रियां करती है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखना हो तो सुन. संक्षिप्त उदारणसेही तुझको समझाता हूं. समझ कि, किसी स्त्री अथवा पुरुषने किसी मनुष्यका वध किया है और राजा उसको देहान्त दंडकी आज्ञा देचुका है. उसके मरनेकी घड़ी पास आ पहुँची 🤃 उस समय उसको नानाप्रकारके सुन्दर

स्वादिष्ठ भोजन तैयार करके खानेका आग्रह किया जावे तो क्या वे व्यंजन उसको स्वादिष्ठ लगेंगे ? क्या कोई नवयौवना सौंदर्यसम्पन्न स्त्री अपने हावभावसे उसको मोहित कर सकती है ? क्या भांति २ के सुंगधित पदार्थ-पुष्प, इत्र इत्यादिक सुँघानेसे वह आनन्दित होगा ? अथवा, कोमल मधुरस्वरके गानसे क्या वह अपने मरणकी चिन्ताको भूल सकेगा? कदापि नहीं. उस समय उसको इन बातोंमेंसे कोईभी किंचित मात्र प्रिय नहीं लगेगी ? यदि कोई उसको कहेगा कि " आप वड़े बुद्धिमान् हो, परम योग्य हो प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य-संपन्न हो, आप बड़े गुणज्ञ हो, आपने अमुक २ बड़े २ कार्य किये हैं " इत्यादि २ तो क्या वह उस समय इन वातोंसे प्रसन्न होगा ? क्या ऐसी स्तुतिसे वह अपनेको श्रेष्ठ समझेगा वा अपने गुणोंका गर्व करेगा ? नहीं; कभी नहीं. कंठपर कुठार और मुखमें मिश्री क्योंकर मीठी लगे ? पंचामृत लेते समय उसकी नासिका, चक्षु, ओत्रादि पाचों इन्द्रियोंमेंसे सूंघने, देखने, सुनने आदिक गुण नष्ट नहीं हो जाते हैं, परन्तु उनका अधिष्ठाता मन उन (इंद्रियों) पर ध्यान नहीं देता; वह केवल मरण-चिन्तामें एकप्रतासे लीन हो जाता है. इसीसे उसको कोई वस्तु अथवा स्तुति पसंद नहीं आती. ' मुझे अभी मरना है! अभी मेरे प्राण निकल जायँगे. हाय ! हाय ! ! अभी मेरा शिर कटेगा?' ऐसी चिन्ता लगी रहनेसेही उसको कोई बात अच्छी नहीं लगती. वह किसी वस्तुपर ध्यान नहीं देता. जिस विषयपर मन लगा रहता है उसी विषयको इंद्रियां प्रहण कर सकती हैं. जिस वस्तुपर मन नहीं छगा होगा उसपर इंद्रियां कदापि स्वतंत्रासे नहीं जा सकेंगी. इसपरसे समझना कि जब मन दढ़-अटल होताहै तब वह ध्यान सिद्ध होता है. कालिकाप्रतापका ध्यान देवीमें नहीं था, वरश्च द्रव्यमें था, इस कारण उसको दांभिक कहा था.

अज्ञानीके ध्यान वा पूजाका कोई स्वीकार नहीं करता. इसिलये हे यज्ञभू ! तू एक वार पहले ओर सब बात छोड़कर, अपने मनका गुरु वन वैट. स्वाधीन और स्थिर हुआ मन परमात्माके स्वरूपमें लगतेही तत्काल तुझको उसकी प्राप्ति होजायगी और जब परमात्माके स्वरूपकी प्राप्ति हुई तो जगत्मेंकी सर्व वस्तुकी प्राप्ति हो चुकी. जिज्ञास जीवको, स्वरूपानुसंधान होनेके लिये, विशुद्ध उपासना और परम तत्त्वज्ञान इन दोंनोंपरही ध्यान देना चाहिये और अन्य अममें पड़कर वृथा दौड़ धूप नहीं करनी

चाहिये. जीव-त्रह्मकी एकताको समझना, यही मोक्षका साधन है. पंडि-ताई; कर्मकांड, शास्त्रमें कुशलता, इत्यादिक वातें मोक्षकी साधक नहीं किन्तु भोगकी साधक हैं. कोईभी मनुष्य अपने मनको वश किये विना, मन कितना प्रवल है और उसके क्या २ गुण हैं सो यथार्थत: जान लेने पीछे उसको स्वाधीन रखे विना, करोडों वर्षोंतक परमात्माको जाननेका प्रयतन करे तबभी उसका वह सब श्रम मिथ्या जायगा. किन्तु मनको वश रखनेवाले पुरुष थोड़ेही दिनोंमें अथवा गिनी हुई घड़ियोमेंही, परम पुरुषके दर्शनको प्राप्त हुए हैं, होते हैं और होवेंगे. इस कारणही मेरी यह आज्ञा है कि सवसे प्रथम मनोनिप्रह करना. मनोनिप्रहसिद्ध परीक्षित राजा केवल सात दिनमें और खद्वांग राजा केवल दोही घड़ीमें परमात्माक पद-को पहुँच गया था. श्रीहरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, परमात्मा तुझसे जुदा नहीं है. उसको जाननेकी इच्छा करनेवाले मनोनिग्रंहवान् दृढ़ जिज्ञासु पुरुषपर कृपा करके वह परमात्मा उसको अपने आपही अपने स्वरूपका ज्ञान करा देता है. अस्तु; में तुझको सब बातोंका साररूप एक बात कहता हूं कि-" वह तेरे पासही है, तुझको अपने आपकोही प्राप्त करना है और तुझको स्वयंकोही जानना है. अस्तु, तू अपने आपको देख. वह तूही है. तू स्वयम् अपना गुरु वन बैठ. "

हे विशाल ! इतना कहचुकनेपर, वे महानुभाव, अप्रतिम तेजवाले, और मैंने कभी नहीं देख पाया ऐसे अद्भुत स्वरूपवाले योगीश्वर प्रभु शान्त हुए. उनके शरीरको समाधिक लिये अत्यातुर हुआ देखकर मैं वहांसे उठा और उनको साष्टांग प्रणाम करके अपने स्थानको गया.

तृतीय बिन्दु.

भवाटवी.

-6+0++0+3-

आदौ नित्यानित्यवस्तुविवेकः परिगण्यते । इहामुत्र फलभोगविरागस्तदनन्तरम् ॥ शमादिषद्कसम्पत्तिर्मुमुक्षत्वमिति स्फुटम् ॥ शंकर

अर्थ—प्रथम नित्यानित्यवस्तुका विवेक, पीछे इहलोक परलोकसंबंधी फलोंको भोगनेमें वैराग्य, तिसपीछे शमादि षट् संपत्ति, तदनन्तर मोक्षकी इच्छा, ये चारों ब्रह्मविद्याके प्रसिद्ध साधन गिने जाते हैं.

महाराजा यज्ञभूने अपने प्रधान विशासकेतुको, तीसरे दिनकी अपनी

हे बत्स विशाल ! वे महाप्रतापी महात्मा कौन थे सो में कुछभी नहीं जानता. परन्तु जिन्होंने मुझको मुक्तिदायक उपदेश दिया है उन्होंने प्रथम मुझको सत्संगका प्रताप दर्शाया; पीछे उस नित्य, अजर, अमर, प्रमुका पूजन भजन कैसे करना चाहिये, यह कहा. तदनन्तर ज्ञानीको कौनसा कार्य करना किसको देखना—जानना चाहिये, यह मुझे समझाकर मौना-वलम्बन किया. तीसरे दिन प्रभातमें उदयाचलके शिखरोंको शोभायमान करता हुआ, उनके ललाटमेंके महातेजस्वी हीरेके समान शोभा देता हुआ सूर्योदय हुआ; इससे पहलेही में अपने स्नानादिक कार्यसे निवृत्त होकर उन महात्माके समीप गया. मार्गमें जहां तहां बकुल—पुष्प विखरेहुए पड़े थे, मंद २ पवन उनके परागका सुगंध चारों ओर फैलाता था. इन पुष्पोंको चुनकर मैंने फिरते २ एक माला गूंथी. अमर, किन्नर, विद्याधर, गंधर्व, दैत्य, दानव जिस स्थानमें वारंबार विलास वैभवको भोगते हैं, जो पर्वत, पराक्रममें मंदराचलसे श्रेष्ठ होनेके कारण अपनी कीर्तिरूपी किर-

णोंको चारों ओर फैलाता हुआ श्वेतस्वरूपसे सुशोमित हो रहा है. उसकी शोमाको अवलोकन करता २ में आगे वढा. चलते २ मुझे विचार उत्पन्न हुआ कि, ये महात्मा कौन हैं १ क्या अनेक देव उपदेव—सेवित साक्षात् शंकर तो नहीं हैं १ कदाचित् ऐसाही हो तो इस गिरिवरपर गिरि-जारहित क्यों १ उनके जटाजूटमें गंगा कहां है १ ऐसेही विचार करता २ में उक्त महात्माके पास गया. महात्माभी मानों मेरीही मार्गप्रतीक्षा करते हुए वैठे थे ऐसी प्रेमदृष्टिसे मुझे देखकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और निकटवाले वृक्षके नीचे वैठ जानेका इशारा किया और में वहां जा बैठा. थोड़ी देर पीछे, किसी मंत्रका जप कर चुकनेके अनन्तर उन महात्माने कहा:—" हे यज्ञभू ! यहां आ." में उठकर उनके समीप गया और पुष्पोंकी माला उनके जटाजूटपर धारण कराके साष्टांग प्रणाम किया, तदनन्तर वे महात्मा कहने लगे:—

हे मृत्युलोकके मानव ! मुझे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि मैंने तुझको गत दो दिनमें जो उपदेश दिया है वह तेरे मनमें वज्रके समान दृढ होगया है और सवभांति उसका अधिकारी वन चुका है. प्रारव्धयोगसे कभी २ ऐसा होता है कि, मनके मनोरथ मनमेंही रह जाते हैं और मनुष्यका हृद्य ञ्याकुल होकर मोक्षमार्गसे विचलित हो जाता है, और वह अनेक विश्लों-संकटोंको सहन करता हुआ, संसारमें रगडकर फिसल पडता है और मूर्ख-तासे पश्चात्ताप करता है; परन्तु यदि उसने सत्कर्म किये हों, सत्पात्रोंकों दान दिया हो, और संतसमागम किया हो, तो वे कदापि व्यर्थ नहीं जाते. इस जन्मका कर्तेव्य विलक्षल निराला है. संसारमेंका जितना योग्य कर्म है उसको अवश्य करलेना चाहिये, परन्तु सदा ऐसीही इच्छा रखना कि, भगवचरणोंकी प्राप्ति मुझे कव होगी ? क्योंकि विकराल व्यालवत् काल 'अपना मुख फैलाकर यस लेनेके लिये तत्पर होकर बैठा हुआ है; वह अकस्मात् किससमय कंठ पकड़ दवालेगा यह कोई नहीं जानता. देवतासी कालके आधीन हैं तब हे मानव ! मनुष्य किस गणनामें हैं ? इसलिये मेरी आज्ञा है कि मनुष्य द्या, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिप्रह, दान, शम, दम, क्षमादिको धारण करे. यह देवी संपत्ति है, सर्वोत्तम है इसके जैसी श्रेष्ठ अन्य कोई संपत्ति नहीं. इस संपत्तिको प्राप्त करनेके लिये सबसे पहला कर्त्तव्य कर्म यह है कि, इस देहादिकमेंसे और तत्संबंधी पदार्थीपरसे मोह ममता—मायाका त्याग करना. इस असार संसारमें घर बार स्त्री पुत्र, धनादिकपर जो मोहप्रीति रहती है, वह भगवचरणारिनन्दमें तथा भगवत्प्राप्तिमें
बड़े अनर्थका बीज है. मूर्ख मनुष्य पंचतत्त्वके पुतलेको सत्य मानता है,
और सक्को अपना समझकर 'मेरा तेरा' करता हुआ उचित कार्य कर्त्तव्य
कर्म करनेमें विमुख रहता है. मनुष्य जिसको 'में' शब्दसे पहचानता है
वह कुछभी पदार्थ नहीं है. केवल व्यवहारदृष्टिसे 'में तू' इत्यादि कहनेमें
आता है; वस्तुतः वह कुछ नहीं है. ज्ञानी मनुष्य देहके भोग देहको भुगतने
देता है किन्तु उसके भोगमें स्वयं लीन नहीं होजाता और न उसमें मुखदुःख,
आनन्द अथवा उदासीनता मानता है, क्योंकि इन सब भोगोंका संवंध
देहके साथ है, न कि आत्माके साथ. जब आत्माके साथ उनका कुछभी
संवंध नहीं तो लोकव्यवहारदृष्टिसे जो मुख दुःख माना जाता है वह सत्य
नहीं; क्योंकि देह स्वयम् असत्य होनेसे तत्संवंधी सब वस्तुयेंभी असत्य
हों इसमें क्या आश्चर्य ? और ऐसे देहके मानेहुए भाई वंधु कुदंब कवीले
कदापि सचे नहीं हो सकते.

मनुष्य स्वयमेव आधि न्याधि और उपाधिमें लिपटाहुआ होनेपरभी मिथ्या पदार्थोंपर मोहमाया रख रहा है, इससे क्या वस्तु सत्य है, क्या असत्य है, इस वातको सोच समझकर वा अनुभवद्वारा नहीं जान सकता. जगत् कभी सत्य नहीं है तोभी सत्यमार्गको प्रदर्शित करनेवाला है. इसमेंभी उसका व्यवहार-कर्मव्यवहारभी सर्वोश मिथ्या है, केवल तत्त्वज्ञानव्यवहार-परमात्माको जान-नेका व्यवहारही सत्य है. कर्मव्यवहारका लोकव्यवहारके साथ घनिष्ठ संबंधहै तथापि ये दोनों मिथ्या होनेपरभी मनुष्य ऐसा समझता है कि इस संसारमें जो २ व्यवहार हैं सो सब सत्य हैं और इसीसे वह इस पंचमहाभूतमय, नाशवंत, आशारहित, भयंकर त्रासके पाशमें पड़ेहुए देहको अपना मानता है और व्यवहारके छलप्रपंचमें फँसकर ब्रह्मपरायणतासे वर्तनेके बदले छलप्र-पंच-परायणतासे वर्त्तता है. मनुष्यको मोहके कारणसे यह संसार सत्य जान पड़ता है; परन्तु जबतक वह निरिममानी नहीं बनता और परब्रह्मके सत्य स्वरूपको नहीं पहँचानता तवतक उसकी स्थिति सुखद्-सुखकारक नहीं होती; और मायाके मोहपाशसे वँधा हुआ-मनुष्य स्वयं सत्य कर्त्तव्यको भूलकर, मिथ्याप्रयत्नोंके द्वारा मुक्त होना चाहता है तो यह इच्छा क्योंकर पूरी हो सकती है ? इस लोकका प्रपंचकुशल जीव सत्यको असत्य मान-

कर, असत्यमें पड़ा रहकर, बारंवार ठोकरें खाता है, टकराता है, गिर पड़ता है, और निराश होता है, तबभी पुन:पुन: आधि व्याधि और उपा-धिकी पीडामें लिपटा हुआ रहनेमेंही यह जीव अपने कर्त्तव्यको पूर्ण हुआ समझता है. परन्तु/हे वत्स ! जवतक वह मोहनिद्रामेंसे जागृत होकर अभिमानसे मुक्त₁नहीं होता तवतक वह सर्वकर्त्ता, सवज्ञाता, सर्वभोक्ता, सर्वे-श्वर, एकेश्वर परब्रह्मको नहीं जान सकता; विलक उसको जाननेकी इच्छाभी नहीं कर सकता तब कैसे जान सकता है ? अज्ञानमें फँसा हुआ वह प्राणी असत्यमें सत्य मानता है, और पंचतत्त्वके वनेहुए समस्त दृश्य पदार्थोंको भूलसे अज्ञानसे सत्य मानकर मोहको प्राप्त होता है; परन्तु सव दृश्य पदा-र्थ झूठे हैं और माया-ममताभी झूठी है, एकमात्र परब्रह्मही सत्य है. वह एक है, विशुद्ध है, नित्य है, अविनाशी है, अजर है, अजन्मा है और जहां-तक मनुष्य उसको नहीं जानता-पहँचानता वहांतक संसारचक्रमें भटका करता है. मायाका आवरण होनेसे जीवको नित्यवस्तुमें 'में मेरा तेरा ' इत्यादिक मिथ्या भास होता है. इस संसारक्षप भवाटवीमें पडे़हुए प्राणी सदा सर्वदा ऐसाही मान वैठते हैं कि जो २ दृश्य पदार्थ हैं, वे सव अवि-नाशी और सुखदायी हैं. जबतक यह भास मन और नेत्रोंपर घिरा हुआ पड़दा नहीं हटता, तबतक कदापि भगवत्स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती. किन्तु वह आवर्जन विसर्जनमेंही चक्कर खाया करता है. जो जीव, अपने पास मुक्त होनेकी सब सामग्री विद्यमान रहनेपरभी उसका सदुपयोग नहीं कर-ता और अन्तमें अपने भाग्यको दोष देता है; परंतु ऐसा नहीं है. उसके सव प्रयत्न निष्काम नहीं होते, वरंच व्यवहार छीन होते हैं, इसीसे वह डग-मगाता है, भ्रमता है, परिताप पाता है, निराश होता है और अन्तमें गिर पड़ता है. भोगके लिये किये गये प्रयत्नों द्वारा, मुक्तिका लाभ कभी नहीं होता. इस लिये संसारार्णवको तरजानेके लिये, सिद्धियोंकी इच्छा न करके भगवत्स्वरूपकी इच्छा करनेसेही सव मनोरथ सफल होते हैं.

यज्ञभू ! वास्तविक विचार करनेसे इस संसारमें कुछभी सत्य नहीं है. जो जीव ज्ञान धर्मद्वारा नित्य और तत्त्ववस्तुका अवछोकन करके बाह्य चित्तवृत्तिका निरोध करके प्रवृत्तिका त्याग करते हैं, परमात्माके साथ आत्माका ऐक्य करते हैं, वे सत्य तत्त्वरूप पदार्थको पाते हैं. संसार अनित्य, परप्रकाशित और नाशवंत है. इसमें सब दु:ख, दु:ख और

दु:ख; शून्य, शून्य और शून्य, नाश, नाश और नाश, जन्म, मरण, और जन्म इसी तरहकी अनेक प्रकारकी कला हुआ करती हैं. संसारके अस-त्यमें फँसा हुआ मनुष्य अनेक जन्मोंमेंभी उसमेंसे नहीं निकल सकता. वह संसारमेंके जिस २ पदार्थका अवलोकन करता है सो २ वास्तवमें (अस-लमें) इल नहीं हैं; क्योंकि स्थावर और जंगम सब पृथ्वीकी उत्पत्ति है और उस पृथ्वीके नाशके साथ नष्ट होते हैं. ऐसे जगत्के सब पदार्थोंमें मोह-वुद्धि करनाही दु:खका कारण है. संसारचक्रमें भटकता हुआ प्राणी, प्रवृत्तिका भ्रमाया हुआ होनेसे कैसे २ दु:ख भोगता है सो तू देख.

इस असार संसारमें मार २ की पुकार करनेवालोंके साथ प्यार करके जीव अपने कर्मोंका फल भोगनेके लिये अपने स्थानमेंसे वाहर निकलता है; जगत्प्रवासके लिये निकलनेके समय वह अपने मनमें वड़ी २ आशायें करने लगता है, परन्तु संसाररूप दु:खमय अरण्यमें प्रवेश करनेपर वह अनेक दारुण दु:ख भोगता है. इस समय जीवका सहायक बुद्धि है, परन्तु उसके अपने यथार्थ कर्त्तव्यको न जाननेके कारणसे पिडिन्द्रियरूपी चोरोंने उसको मार्गमें ऌट लिया है. इस कारण विना समझे वह आनन्द मानने लगता है. वह धर्ममें खर्चनेके लिये जो धन लेकर आया था, उसको उसने अपने विषयभोगमें खर्च डाला, जिससे उसने संसारयात्रामें पहलेही बड़ी भारी भूल की. जैसे २ वह यात्रामें आगे २ बढ़ता गया तैसे २ सिंह, ज्याब्र, मेडि्ये, श्रगालादिक उसपर झपटने लगे और उस गाफिल (अचेत) जीवनको इधर उधर खेंच ले जाने लगे. ऐसे कप्टमेंभी वह सुख मानने लगा. इन स्त्री पुत्रादिक सिंह व्याव्रादिकमें वह तल्लीन होगया; परन्तु ये उसको कितना दु:ख पहुँचानेवाले हैं इस वातका उसको किंचित् भान नहीं. उन व्याघ्र मेडियादिके साथमें रहकर वह उससे अधिक छीछा देखनेको निःसंकोच आगे बढ़ा तो उसको तृष्णा और कर्म आदिक झीलझांखर और घासके ढेरोंने वहुत दु:खित किया, तथा उस अरण्यमें समूहके समूह उड़तेहुए मच्छरोंने काट २ कर दु:खी किया. तिसपरभी वह कुछभी नहीं समझता. यह देह असत्य है, उसको वह सत्य मानता है और जगदूपी अरण्यको छताकुंज मंडप समझता है और उसीमें उत्कंठापूर्वक विलास करता है. आगे बढ़कर घड़ीमें प्रकट और घडीमें अप्रकट होतेहुए गंधर्वपुरमें प्रवेश करता है.

और भूतोंकी मायाके समान आवर्जन विसर्जन होतेहुए धनको-सुवर्णको सत्य वस्तु समझकर प्रहण करनेके लिये दौड़ता है. जब वह हाथमें आया हुवा दिखाई देता है तव यह जीव आल्हादित होकर वड़ी धूमधाम करता है; परन्तु जव उसको हाथमेंसे चला गया देखता है तव शिर पीट २ कर रोता और चिहाता है. और वावला वनकर शिर तथा मुखमें धूल डालने लगता है. इसमांति वह अपने साथीके साथ २ वहुतेरा भटकता है; परन्तु कितनेही कालतक तो उसको विश्रामस्थलही नहीं मिलता; ऐसे समयमेंभी यह जीव किसी उत्तम मार्गदर्शकको नहीं ढूंढ़ता जिससे वह संसाररूप अरण्यमें भटकता रहता है. उस जंगलमें वह खाना पीना और विषयमो-गमें व्यस्त रहताहुआ मृगतृष्णाके जलके समान कामादिक विषयोंको पकड़-नेके छिये दौड़ता है और जब वह नीर हाथ नहीं छगता तब दु:खित होकर छाती माथा कूटता है. , कभी वह वगूले (वायुगोल) के सदश सुन्दरी स्त्रीको देखता है तो तत्काल अंधा बनकर उस वगूलेमें लिपट जाता है और जव उसकी उड़तीहुई धूर आँखोंमें गिरनेसे कुछ नहीं दीखने छगता तव विवेक और मर्यादाको ताक (कोने) में रखकर यह जीव उसीमें छीन होजाता है. उस समय, कभी २ उसके साथी, जो कुछ विचारशील होते हैं वे उसकी निन्दा करने लगते हैं, गालिया देते हैं; परन्तु यह निर्लज होकर मजे उड़ाता है. तव कोई उसका साथ नहीं करता और अंधे-पनसे उसको अच्छा बुरा कुछभी नहीं दिखाई देता. जो कभी कोई उस वनका जानकार मिल जाता है तो विषयवांछनामेंसे निकलनेका अवश्य प्रयत्न करता है तोभी फिर यह जहांका तहांही रह जाता है; क्योंकि उसको सचे मार्गपर चलनेकी इच्छाही नहीं; परन्तु जव उस अरण्यका स्वामी (राजा) क्षुद्र अपराधके लिये कठोरवचनोंसे निन्दा करता है और दंड देता है तब वह अरण्य (संसार) को मिध्या माननेपरभी क्षणभरमें फिर उन्ही विचारोंमें भ्रमने लगता है-गोते खाता है. मानभंग होनेपर वह उदरपोषणके लिये भटक २ कर थक जाता है, और अन्न वा जल कुछमी नहीं मिलता तो चहूंओर वावले हाथीकी नांई इधर उधर भटकता है और निराश होकर फिर अपने स्थानको छौटता है. वहांपर निरन्तर दावानछ सुलगता रहता है, उससे शोक और संताप होनेके कारण शिर फोड़ २ कर विलाप करता है.

घरमें आनेपर संताप होनेसे उसको शान्ति नहीं होती. पुत्र स्त्रीके संतापित करनेसे और क्षुधा तृषा आदिक कांटे कंकर बारंबार लगनेसे दरि-द्रतारूपी व्याधि उसके शरीरका रुधिर पान करने लगती है. तब वह निन्दारूपं अजगरके मुखमें जा गिरता है और मृतकतुल्य हो जाता है. उस समय वह सब संतापको दूर करनेका उपाय करता है. सब प्रकार सोच विचार करता है, जगन्नायकका स्मरण करता है कि हे प्रभो! मुझे इस वनमें परन्तु बड़े आश्चर्यकी वात है कि वह फिर कड़ा पड़ता है.-पैसा टका स्त्री पुत्र मिलतेही पहलेकी सब बातोंको भूल जाता है और फिर उसी दाबानलमें जा गिरता है, पीछा कांटे कंकडोंमें उलझता है, और उसीमें मम और मस्त रहता है. परन्तु समय पाकर वे दुर्जन-घातक प्राणी उसका दर्प भंग करते हैं, तब वह महान् संताप करता है. इस समय उसकी भूख, ण्यास, नींद सब उड़ जाती है, स्त्री पुत्र उसको बुरे लगते हैं और मनमें व्यथा होने लगती है; तब वह अपने आपको भूलकर अज्ञानगुफामें जा घुसता है. यह जीव अपमानके लिये बैर बदला लेनेको पचता है, जब वहां हाड़ मारी होती है तब फिर सोचने लगता है. इस समयभी यह जीव विषयरूप मधुको असृत मानकर पीनेकी इच्छा करता है और परद्रव्य तथा परस्रीकी लालसा करता है; परन्तु जब मधुकी माछिकन मधुमाखी आकर उसको डंख मारती है तव वह जो शोक और क्षेश भोगता है, उससे चेतकर, अविद्याकी खंदकमेंसे निकलकर विद्याको नहीं खोजता; यह जीव ऐसा महामूढ़ है. कदाचित् वह घी अथवा मधुका कुप्पा पाजावे तो भी वह उसके हाथमें नहीं ठहर सकता दूसरे २ उससे छीन छेते हैं और उनसे औरही और छीन छे जाते हैं. इस भांति उत्तरोत्तर एकके हाथसे दूसरेके हाथमें धन और स्त्री चले जाते हैं. वह सुखसे कभी उनका उपभोग नहीं कर सकता. यह जीव घड़ीभरमें तो इंद्रभवन जैसे और क्षणभरमें यमसदन जैसे घरमें बचोंके तोतले २ वचन और स्त्रियोंके हावभावसे मोहित होकर वारंबार दौड़ कर उपाधिको प्रहण करता है. जब कभी वहां रोना पीटना मचता है तब उसे देखकर उसको संसार कडुआ लगने लगता है; परन्तु वह नित्याऽनित्यवस्तुके विवेकसे रहित होनेके कारण फिर संसारमें भटकनेको छछचाता है. यह संसार उभय रीतिसे मोहको उपजाता है. शास्त्रमें कहा है कि-' आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः ' धन प्राप्त करते समयभी दुःख होता है और जब वह

खर्च होता है तबभी खेद होता है. इस भांति इस संसारवनमें सुख, दु:ख, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, ईर्षा, अहंता, प्रमाद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आधि व्याधि, उपाधि इत्यादि जन्मसे जरापर्यन्त जीवको दुःखी करते हैं, और मायाके कोमल हाथके आर्लिंगनसे हर्षित होकर विवेकशून्य वनकर विहारवैभवको भोगनेके छिये आतुर होता है. इस वनमें किसी २ जगह सुखाश्रम (ज्ञानी जनोंके घर) हैं, परन्तु वे देखेनेमें सुन्दर नहीं छगते इस कारण यह जीव वहां जानेको इच्छाही नहीं करता और जो ऊपरसे वहुत मनोहर दिखाई देते हैं ऐसे विषयविलास (ऐश-आराम) के महलोंको देखता है तो उनमें तत्काल प्रवेश करता है. उनमें निरन्तर 'ता ता थेई ता ता थेई ' होती रहती है, वह इस जीवके कानोंको वड़ी प्रिय लगती है, इसलिये वहीं विश्राम छेकर पड़ा रहता है. अनन्तर जब इसको मोहनिद्रा व्याप्त होती है तव ' थेई थेई ' करती नायिकायें इसको छ्रद छेती हैं, और नंगा करके किसी नाले वा खंधकमें फेंक देती हैं. तव यह जीवराम 'हे भगवान् ! हे ईश्वर ! हे राम ! अब तू बचा, इसवार वाहर निकाल ' इत्यादि कहकर चिल्लाता और अपने किये पर पछताता है. वह वनमें फ़िरता २ रोगादिक गुफाओं में जा गिरता है, तिस पीछे उन पहलेके झोंपडोंमें क्या था सो देखनेकी इच्छा होती है; किन्तु अव वह अशक्त होजानेके कारण शोक करता, रोता चिह्नाता, महामायाका तिरस्कार करता, वारंवार संकल्प विकल्प करता- यह मेरा 'ऐसा चिह्नाता और तड़पता है; ऐसेही समयमें विकराछ यमपाशके आधीन हो जाता है.

इस वन (संसार) में जो कोई जीव पुण्यदान इत्यादि करके भटकते हुए प्राणियोंको आश्रय देते हैं, वे मृत्युके अनन्तर स्वर्गादिलोकमें जाते हैं, और कोई पीछा स्वधाममें नहीं आता; क्योंकि, पुण्यफलोंको भोग चुकनेपर वह स्वर्गमेंसे फिर पृथ्वीपर जन्म धारण करता है और उसी चक्करमें पड़ता है. इस चक्रसे निकलनेका सबसे उत्तम एकही मार्गहै वह यह कि, आत्मशोधन करके परब्रह्मके साथ स्वात्मस्वरूपका अनुसंधान करे; इसलिये एकामचित्त होकर सर्व मायामोहका त्याग करे. प्रायः ऐसा होता है कि, मनुष्य अपने मूल कर्त्तव्यको मूलकर डाली पत्तोंमें उलझ रहता है. ऐसा करनेसे उसको अवश्य मुखकी प्राप्ति होती है, परन्तु वह निरन्तरके मुखका अलैकिक लाभ नहीं ले सकता. जीव सज्ञान निवृत्तिपर प्रीति रक्खे विना, अज्ञान और विकलिस्थितिका

द्रोह किये विना, देहके सम्बन्धका त्याग किये विना, अनित्य कर्मका परि-त्याग किये विना, सुखका विचार किये विना, उन्नत भावनाओंको जन्म दिये विना, और निजरूपका अनुभव लिये विना निजानन्दका भोक्ता नहीं हो सकता. ऐसा भोक्ता बननेके लिये इस अरण्यरूप संसारमें मिथ्याबुद्धि ळानी चाहिये, अपनी इच्छानुसार सत्य तथा दृढ़व्रत पालन करके तत्त्व और सत्को विचारते रहनेसेही सत्य और नित्य पदार्थ प्राप्त होता है. इस संसारमें सबसे वड़ा दु:ख अहंताका है. अहंताके कारणसेही मनुष्य भ्रष्ट होकर संसारमें भटका करता है. यह जगत् जो कि, अपनी दृष्टिमें प्रत्य-क्ष देख पड़ता है और अपने उसमें व्यवहारमी करते हैं; तोमी वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो यह स्वप्नवत् मिथ्या है. जैसे जागृत होनेपर स्वप्नमें देखी हुई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती; तैसेही वोध होजानेपर असत्य दिखाई नहीं देता. व्यवहार, स्त्री, पुत्र, सुवर्ण इनमेंसे कोईभी सत्य नहीं; वरंच केवल एक पुरुष (परमात्मा) ही सत्य है. मनु-ष्यजन्म धारण करनेका सार्थक्य इस पुरुषको जाननेमेंही है. इस परम पुरुषको जाननेसेही इस पुरुषको प्राप्त हो सकता है और तवहीं आवर्जन विसर्जनकी सब कियाओंका छोप हो जाता है. जागृत्, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनोंही दशा वास्तविक विचारसे सत्य नहीं हैं. ये तीनों गुणके योगसे तथा माया मोहके कारणसे दिखाई देती हैं. इन तीनों दशा-ओंका साक्षी परमात्माही सत्य है. जगत् कुछभी नहीं है, यह मिट्टीके घड़ेके समान है. सुवर्णकी अँगूठी जैसा है, जलके वुद्वुदे सदृश है, और जहाजमें वैठेहुए मनुष्यको सव चीज फिरतीहुई दिखाई पड़ती है तद्वत् यह-भी है. विचार करके देखा जाय तो घड़ा मिट्टी है और अँगूठी सुवर्ण है, और कोई वस्तु नहीं है. जलका युलबुला फुटते कुछ विलम्ब नहीं लगता. और जहाज फिरता है, परन्तु पृथ्वी नहीं फिरती तैसेही असल (मूल) में यह जगत् कोई पदार्थ नहीं. अतएव, परत्रह्मको जाननेसे मनुष्य सहजमें संसारचकको उहुंघन कर जाता है.

इसपरसे तुझको समझना चाहिये कि, प्रारब्धयोगसे यह सब आ मिला है, सो इसमें मोहित नहीं होतेहुए सत्यका शोधन करनेके लिये मथन कर-ना चाहिये; और विरक्त बनकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके, परमात्माके परमप-दको पहुँचना चाहिये. इस प्रसंगपर एक कृथा सुनाता हूं, उसपर तू ध्यान देकर निष्ठा कर. ' तत्त्व-चिन्तामणि ' में एक विरक्तकी कथा इसः प्रकार है:—

विरक्तका उपाख्यान.

संसारके विषयों-इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्ति-प्रीतिरहित मनुष्य विरक्तः कहलाता है. उसीको अरक्तभी कहते हैं. अरक्त अर्थात् विषयोंमें राग (प्रीति- आसक्ति) रहित. ऐसा अरक्त नामा एक पुरुष किसी नगरमें रहता था. वह परम सुशील और कुटुंववत्सल था उसका कुटुंव वहुत वड़ा था और वह अकेला था, इसकारण वह वड़ी कंगाल स्थितिको प्राप्त होगया था. एक ओर तो उसके मनमें द्रव्यसंपादनके लिये नाना प्रकारके तर्क वितर्क होते थे, और दूसरी तरफ उसके कुटुंबकी भूख २ और खाऊं २ की द्याजनक पुकारने उसके अन्तःकरणको घबराहटमें डाल दिया था. इसपरसे अति खिन्न होकर उसने वनमें चले जानेका विचार किया. एक दिन वह वड़े सवेरे उठा और स्त्री-पुत्रादिकको कुछभी कहे सुने विना घरसे निकल कर दो तीन कोस दूर गया तव प्रभात होनेपर उदय होतेहुए सूर्यनारायणके दर्शन हुए चलते २ थोड़ी दूरपर वहुतसे वृक्षोंका समूह दिखाई दिया. सुन्दर वन था. उसमें अरक्तने प्रवेश किया. वहां छोटे वड़े, नानाप्रका-रके कोमल २ पत्तोंवाले प्रफुहित-सघन वृक्ष शोभायमान हो रहे थे. उनके भाति २ के मनोहर पुष्पों और मंजरियोंकी सुगंधसे सारा वन महक रहा था. सुगंधसे भरपूर मंद २ पवन वह रहा था. उन वृक्षोंकी डालियोंपर बैठेहुए शुक, सारिका, कोकिला, मयूरादि पक्षीगण कर्णप्रिय और हृदयको हर्षित करनेवाले मधुर शब्दोंसे वनको गुंजा रहे थे. उस वनकी ऐसी छटा-को देखकर, उसके दरिद्रताके हेशसे व्याकुल मनको थोड़ी शान्ति आई; उस वनमें धीरे २ वह थोड़ी दूर आगे गया तो एक नदी मिळी और वह उसके पार उतरता था उस समय उसकी दृष्टि सामनेके, नदीके दूसरी ओरके गहरे घने वृक्षोंपर गई. दूरसे वह स्थल परम मनोहर दिखाई देनेसे उसने वहां जानेका निश्चय किया. नदी पार करके उस जगह गया तो उसे माळूम हुआ कि, वह किसी महात्माका आश्रम है. अरक्त डरता २ कुछ और आगे वढ़ा; परन्तु उसको वहां कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया. वहां केवळ एक पर्णकुटी वनी हुई थी; परन्तु वहमी शून्य—मनुष्यरहित थी. निराश होकर आश्चर्यसे वह इधर उधर देखने लगा, परन्तु कहींपर कोई दृष्टि नहीं:

यड़ा; तब विवश होकर पर्णकुटीके आंगनमें एक अशोक वृक्षके नीचे वैठकर विश्रान्ति छेने छगा. वैठा २ चारों ओर दृष्टि फिराता हुआ आश्रमकी शोभा देखने लगा तो रास्तेपर कोई आ रहा है ऐसा जान पड़ा. उस अरक्तने निर्भयतासे उस आश्रममें आतेहुए महापवित्र और तेजस्वी पुरुषके दर्शन किये. उनके हाथमें जलसे भरा हुआ कमंडलु था; दूसरे हाथमें वनफ-लोंकी झोली लटक रही थी; बगलमें मृगचर्म द्वाये हुए थे; मस्तकपर सुन्दर जटाजूट शोभा दे रहा था; कटिमें वल्कल पहने हुए थे; पांवोंमें खड़ाऊँ धारण किये हुए खटखट करते हुए उन्हें आश्रममें आते देख वह अरक्त उठकर खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर उसने दंडवत् नमस्कार किया. उक्त महात्माने पर्णकुटीमें जाकर मृगचर्म विछाया और वे जब झोली कमंडलु पृथ्वीपर रखकर आसनपर वैठे तब अरक्तको आशीर्वाद देकर सन्मुख वैठ-नेको कहा और झोलीमेंसे पकेहुए स्वादिष्ठ फल निकालकर उसको दिये. अरक्त बड़ी प्रसन्नतासे उनको खाकर और कमंडलुमेंका शीतल जल पान करके वड़ा तृप्त हुआ और स्वस्थ होकर शान्त अन्तःकरणसे हाथ जोड़कर महात्माके सन्मुख वैठा. महात्माने उसका सब वृत्तांत जाननेकी इच्छा प्रकट की और अरक्तने अपने वैराग्यका कारण कह सुनाया. महात्माने जाना कि, यह जीव दरिद्रताके दु:खसे भागकर द्रव्यके छिये बाहर निकल आया है. और उसनेभी बहुतसी विनती की कि-" महाराज! आप सर्वज्ञ हो, कृपा कर मेरे दु:ख दूर होनेका कोई उपाय बतलाइये " इसपरसे उक्त महात्माको दीन दु:खी अरक्तपर बड़ी करुणा आई और तत्काल उन्होंने एक सुगम उपाय उसको वतला दिया. एक तलवार और एक कुदाली उसको देकर महात्माने कहा- अरे अरक्त! इन दोनों शस्त्रोंको लेकर इस आश्रमसे पचीस कदम दूर उत्तर दिशामें जा और जहां सबसे पिछला कदम पड़े वहींपर खोदना आरंभ कर. खोदते २ जो तुझको कोई कौतुक अथवा चमत्कार दिखाई पड़े तो उससे डरना नहीं और वरावर खोदते रहना. खोदते २ तुझको एक कोठरी दिखाई देगी; परन्तु उसे देख-कर तू खोदना बंद मत करना और उस कोठरीको खोद डालना तथा फिरभी खोदते चले जाना. अधिक खोदनेपर एक दूसरी कोठरी मिलेगी, उसको भी तू खोद डालना. उसके आगे खोदनेपर तीसरी, चौथी, यांचवी इस भांति पांच कोठरियां निकलेंगी; तू उन सबको खोद डालना

इन पांचोंके खुद जानेके पीछे जो छठी कोठरी आवेगी, उसमें निधि अर्थात् महाद्रव्यका जो भंडार भरा हुआ है वह तुझको प्राप्त होगा जिससे तेरे सव दु:ख दूर होजायँगे. "

तिस पीछे उस अरक्तने दोनों हथियारोंको कंघेपर रखकर, महात्माको प्रणाम करके आश्रमके वाहर निकलतेही कदम गिनना ग्रुक किया और बह चौवीस कदम तक वरावर चलता रहा; ज्योंही पचीसवां कदम पृथ्वीपर पड़ा त्योंही वहीं खडा होगया. तलवारको नीचे रखकर कुदाली ले उसने खोदना शुरूकिया. पहला प्रहार करतेही उसको अद्भुत चमत्कार दिखाई दिया. प्रहार करनेके साथही पृथ्वीमेंसे चार परम रूपवती स्त्रियां प्रकट हुई और नमन करके अरक्तके सन्मुख खडी होगई. उसने पूछा कि "तुम कौन हो?" इसके उत्तरमें वे नवयौवनाएँ कहने लगीं:—" हम त्राह्मणियां हैं. '' यह सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ. उसने फिर उनसे पूछा—" तुम सब कहां रहती हो ?" उन-मेंसे एक वोली—" महाराज! में अग्निस्थानमें रहती हूं, " दूसरीने कहा-"में द्वारमें रहती हूं;" तीसरी कहने लगी—"मेरा निवास धर्मशालामें है;" चौथी बोली कि"-मैं अन्त:पुरमें रहती हूं." यह सुनकर उसने उनकी एक और बैठ जानेके लिये कहकर, फिर, खोदनेका काम चलाया. फिर प्रहार करते-ही दूसरा चमत्कार देखनेमें आया तत्काल वड़े बलिष्ठ योद्धांके समान चार पुरुष प्रकट हुए. उनके पूछनेपरसे जान पड़ा कि, वे चारों क्षत्रिय हैं. अन-न्तर उनका निवासस्थान पूछनेपर एकने अग्निस्थानमें, दूसरेने द्वारमें; तीसरेने धर्मशालामें और चौथेने अन्तः पुरमें अपना घर कहा. अरक्तने पूँछा कि-"ये खियां किनकी हैं" तव उन्होंने कहा कि-"हमारीही हैं." यह सुनकर अरक्त विचार करने लगा कि ये खियां तो त्राह्मणियां हैं और ये पुरुष क्षत्रिय हैं, तो ये इन स्त्रियोंके पति कैसे होंगे. अवश्यही ये छोग झूठ बोलते हैं और मलिन निष्ठावाले (पापदृष्टि विषयवाञ्छावाले) महा दुराचारी थूर्त हैं इनको जीते छोड़ना यह अनुचित है, इस विचारसे क्रोधपूर्वक उसने अपने खड़द्वारा चारोंके शिर काट डाले. उनको मरेहुए देखकर वे चारो स्त्रियां कहते छगीं कि-" हाय हाय! तुमने हमारे स्वामियोंको मार डाला! अब हम उनके साथ सती होंगी." उनमेंसे एक स्त्री जो परम रूपवती और गुणवती थी उसको छोड़कर, उसने उन खियोंकी सहायतासे काष्ठ इकट्टा करके बाकी तीन स्त्रियों ओर चारों पुरुपोंको एकसाथ जला डाला

फिर उस पुरुषने, महात्माकी आज्ञाके अनुसार खोदना जारी किया. खोद्ते २ पहलेकी चार स्त्रियोंसेभी बढ़कर सोंदर्यवती दूसरी चार स्त्रियां फिर प्रकट हुई, उनको देख आश्चर्यान्वित होकर, अरक्तने पूछा कि "तुम कौन हो ?" उन्होंने उत्तर दिया कि "हम ब्राह्मणियां हैं." पुन: उसने प्रश्न किया कि—" तुम विवाहिता हो वा कारी ?" उन्होंने उत्तर दिया कि " हम कांरी कन्यायें हैं. जो कोई विशुद्ध अद्धासे हमारे साथ विवाह करना चाहे उसीको हम अपना पति बनावें ". यह सुनकर अरक्तने उन चारोंको बड़े मानके साथ एक सुन्दर वृक्षकी शीतल छायामें वैठनेको कहा और पहलेबाली चारमें जो एक मौजूद थी उसको इनकी सेवा-परिचर्यामें रक्खा. त्तव वह फिर खोदने लगा। खोदते २ उक्त महात्माकी वताई हुई एक को-ठरी देखनेमें आई. उसके भीतर क्या देखता है कि, जहां तहां सर्वत्र (ला-. लचके) शीशेही शीशे धरेहुए हैं; परन्तु गुरुदेवने कहा था कि तू उस को-ठरीको खोद डालना सो उसने उसका मोह न करके उसे खोद खाद कर वरावर कर डाला. फिर एक दूसरी कोठरी निकली उसमें सर्वत्र लोहाही छोहा (तिकृष्ट कर्मसे प्राप्त होनेवाला धन-स्त्री) भरा हुआ था. उसका-भी छोभ न करके उसकोभी खोद डाला. अनन्तर तीसरी कोठरी निकली जिसमें तांबाही तांबा (मौरूसी द्रव्य) भरा थाः उसको खोदकर मटि-यामेट कर डाला. आगे खोदनेपर चौथी कोठरी देखनेमें आई. उसमें चांदीही चांदी (उद्योग-धन) भरी हुई थी. उसकी भी कुछ परवा न करके, खोद खाद अलग फेंक दिया; और गुरुजीके वचनानुसार आगे खोदने लगा. जब पांचवीं कोठरी प्रकट हुई और उसके भीतर उसने दृष्टि डाली त्तव देखा कि उसमें सुवर्ण (शुष्क ज्ञान) भरा हुआ है. उसकाभी छोभ न करके उसेभी खोद डाला और फिर खोदता रहा. खोदते २ अन्तमें छठी कोठरी भी निकल आई. उसमें अपार हीरा, मोती, माणिक आदिक अमूल्य रत्न-भंडार (सत्य ज्ञान) दिखाई दिया. उसको लेकर वह अरक्त अपनी पांचों स्त्रियोंके साथ अपने स्थानको गया. वहां अनन्त काळतक उन कामिनियोंके साथ सत्वराज्यवैभव भोगता हुआ आनन्द करने लगा और अन्तकालमें परमपदको प्राप्त हुआ.

हे यज्ञभू ! इस कथामें तू समझा वा नहीं ? न समझा हो तो सुन:— आत्मरूप-सत् ज्ञानरूप धनसे रहित, अपने घरमें अर्थात् संसारमें दीन

दु: खिया, अरक्त अर्थात विरक्त-वैराग्यवान् एक जीव एक दिन गुरुके आश्रमरूपी वनमें गया. वहां उसे दयाछ महात्मा सद्गुरुसे मेट हुई. उनसे उसने प्रार्थना की कि—" हे प्रभु ! इस संसारतापरूपी दावानलकी ज्वालासे में जला जाता हूं. मुझको ब्रह्मानन्द्रससे परिपूर्ण पवित्र, ठंडे, योग्य और मनको शान्ति देनेवाले वचन सुनाइये, मुझको आत्मतत्वरूपी धनकी इच्छा लगरही है, और उस (द्रव्य) के विना में बड़ा कंगाल हूं; इस लिये आप कृपा करके मुझे उस धनकी प्राप्ति कराइये. मैं इस संसाररूप भयंकर समुद्रसे किस भांति पार उतक ? मेरी उत्तम गति किस प्रकार हो सके ? और सद्गतिका क्या उपाय है ? सो मैं नहीं जानता हूं. अतएव, हे दयाछ ! परम गुरुदेव ! अनुप्रह करके मुझ दीनकी रक्षा कीजिये. " उसके ऐसे दीन वचन सुन करके; उक्त परम दयाछ महात्माने उसको विवेकरूप खड़ और वैराग्यरूपी छुदाछी नामके दो शस्त्र दिये और उन्हें छेकर पचीस पांवड़े जानेको कहा. इन पांवड़ोंको प्रकृतिरूपी गुण समझना; चौबीस पांबड़े और पचीसवीं खोदनेकी जगह. यहां खोदना (खोजना) किसको ? शरीरको. शरीर क्या है ? मैं कौन हूं ? कर्ता कौन है ? मैं कहांसे आया हूं ? इनका विचार करना यही खोदना है. तथा अहंकार और द्वेपदृष्टिको दूर करनेकोभी खोदना कहते हैं. इस शरीरको खोदने लगतेही-यह शरीर क्या है, आत्मा क्या है ऐसा विचार करतेही सत्वगुणकी कार्यवृत्तियों रूप चार ख्रियां निकल आती हैं.

पहली रित—लजा, यह, अग्निस्थान अर्थात् चक्षुओं रहती है.

दूसरी दया—यह द्वारमें अर्थात् मुखमें निवास करती है.

तीसरी कीर्ति—यह धर्मशालामें अर्थात् प्राणमें रहती है.

चौथी धृति—यह अन्तः पुरमें अर्थात् अन्तः करणमें रहती है.

आगे अन्नमय कोशमें खोदने लगा. अर्थात् शरीरमें विचारने लगा कि

"में कौन हूं" ऐसे विचारनेसे चार पुरुष प्रकट हुए. इनमेंसे—

पहला काम—जो अग्निस्थानमें रहता है, उसकी स्त्री रित लजा है.

दूसरा कोध—जो द्वारमें रहता है. इसकी स्त्री दया है.

तीसरा लोभ—यह प्राणमें रहता है और कीर्ति उसकी स्त्री है.

चौथा मोइ—जो अन्तः करणमें रहता है और धृति उसकी स्त्री है.

परन्तु जहां काम है वहां लजा नहीं, जहां क्रोध है वहां दया नहीं,

जहां लोभ है वहां कीर्ति नहीं और जहां मोह है वहां यृति नहीं इस जीवको उचित है कि, उनका नाश करडाले.

ये चारों स्त्रियां सत्त्वगुणवाली होनेके कारण ब्राह्मणियां हैं. उनको रजोगुणवाले क्षत्रिय भोगते हैं इस अन्यायको जानकर काम क्रोधादिक चारों क्षत्रियोंको मार डाले. इसी भांति मुमुक्षु काम क्रोधादिका शमन करे, यह उसका कर्तन्य कर्म अर्थात् तरने—पार उतरनेका साधन है. इन ब्राह्मणियों (सात्त्विक वृत्तियों) को क्षत्रिय (राजसी वृत्तिवाले नहीं भोगने पावं इसलिये उनको मारकर भस्म करने लगा. तब चारों स्त्रिया उनके साथ सती होनेको तयार हुई तो उनमेंसे लजा, दया और कीर्ति इन तीनोंकोभी उन्हींके साथ जला दिया और धृति—धीरज नामकी स्त्रीको वचा रक्खा. क्योंकि मुमुक्षुको परमतत्त्व जाननेके लिये धृति—धीरजको सदा साथ रखना चाहिये, मुमुक्षुको लजा, दया और कीर्ति प्राप्त करना परब्रह्मका ज्ञान संपा-दन करनेका बाधक है. अतएव, उनको भस्मीभूत करदेनाही श्रेष्ठ है.

पुन: खोदते २ अर्थात् शरीरही खोजते २-विचार करते २ दूसरी

वार दूसरी चार स्त्रियां निकलीं. उनमेंसे

पहली मैत्री सबके साथ समान भाव-मित्रता रखना.

दूसरी मुदिता—उत्कृष्टको देखकर प्रसन्न होना.

तीसरी करुणा—दीनपर कृपा करना

चौथी उपेक्षा-परित्यक्त वस्तुका फिरसे चिन्तन नहीं करना.

ओर पांचवीं (पहलेवाली चारमेंसे वची हुई) धृति प्रारव्धकर्मके वश होकर इन चारोंकी सेवामें रही, अर्थात् मुमुक्षु पुरुषको ऊपरवाली चारोंका उपभोग करते हुए धीरजकी आवश्यकता रहती है.

अव छजा, दया और कीर्तिको मुमुक्षु त्याग देवे ऐसा कहनेका यह अभिप्राय है कि छुज्जाने छजाका परित्याग किया तो रोगरहित शरीरवाछी होकर पटरानी बनगई और श्रीहरिकी प्रिया होगई तथा देहसे पवित्र बनकर आत्माको विशुद्ध करके संसारको तर गई; और गोपियोंने छजा रक्खी उससे वे विरहदु:खमें तड़प २ करही मरगई.

द्याके विषयमें सुन जड़भरतने मृगी (हरनी) पर दया की तो उसमें वासना रहजानेसे तीन जन्मके उपरान्त मुक्तिको प्राप्त हो सके. इस लिये स्त्री, पुत्र, हारीर अथवा इन्द्रियादिक पर दया करते रहनेवाले पुरुष जन्म-मरण भोगतेही रहते हैं. अतएव, ब्रह्मविद्या संपादन करनेवाला जीव, इसकी क्या दशा होगी, खी भोली है, व्यवहारको नहीं समझती है, वाल-वच्चे अभी छोटे हैं, काम-धंधेमें नहीं लगे हैं, व्यवहारका इनको ज्ञात-अनुभन नहीं है, ऐसा सोच समझकर उनपर प्रीति करता हुआ संसारमें लिपटा न रहे; किन्तु समय आनेपर तथार रहे; इसकारण दयाका त्याग कहा गया है.

अव रही कीर्ति. इसको छोड़ देनेको क्यों कहा सोभी सुन. विष्ठराजाने वहुतसा दान करके वड़ी भारी कीर्ति प्राप्त की, और उसी कीर्तिके कारण अन्तमें नागपाशसे वॅथना पड़ा था. शृंगी ऋषिको गणिकाके दियेहुए मिष्ठान्नके स्वादका छोभ छगा था, जिससे अन्तमें कीर्ति नष्ट हुई. इसमांति छोभ न करना * और कीर्ति हो वा न हो इसकी किंचित् भी चिन्ता किये विना जो श्रेष्ट साथन है उसको साथनेमेंही तत्पर रहना.

अब धृतिका माहातम्य अवण कर. इसको तो इसके पति-मोहका परि-त्याग करकेभी, अपने साथमें रखना और सुख तथा दु:ख दोनोंमें इसको धारण करना चाहिये, दु:ख आ पड़े तब धीरजका उपयोग इसमांति करना कि-क्या चिन्ता है ? यह दु:ख भी सदा सर्वदा रहनेवाला नहीं है. इसका भी किसी न किसी दिन तो अन्त आवेहीगा. और जव दु:ख चला जायगा तव सुखही होगा. तथा सुखमें धीरज रखना इसको कहते हैं कि-सब बातसे अपने तई सुखसम्पन्न समझकर गर्व नहीं करना और उन्मत्त न होजाना. सुखी होनेके कारण अपने दु:खके दिनोंको विलक्कल न भूल जाना, दीन दु: खियोंका गर्वसे निरादर नहीं करना, तथा शान्तिसे ऐसा विचार मनमें रखना कि, यह सुखभी सदा वना नहीं रहेगा. इसके अन्तमेंभी दु:ख लगा दु:ख-सुखका जोड़ा है. कहा है कि-" सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःख-स्यानन्तरं सुखम् " सुखके पीछे दु:ख और दु:खके पीछे सुख लगा हुआ है. जिसप्रकार दिनके अन्तमें रात्रि होती है इसीभांति सुखके अन्तमें दु:ख होता है. जो ऐसा जानता है और समझता है वह सुखसे उन्मत्त होकर, मर्यादाको उद्धंघन नहीं करता. ध्रुव, मयूरध्वज आदि मुमुक्षु महात्मा धेर्यको धारण करनेसेही कालके मस्तकपर पांव रखकर, तीनों लोकोंको जीतकर उनके भी ऊपर अखंडानन्द धाममें जा वसे और कैवल्य पदको प्राप्त हुए.

^{*} जीवनपर्यन्त (प्राण रहता है तवतक) मनुष्य लोभ करता रहता है इसी कारण अन्त कालमें प्राणोंमें लोभ रहता है, ऐसा कहा है.

दूसरी बार उत्पन्न हुई अर्थात् विचार करनेसे जानी गई जो मैत्र्यादि चार हिंग्यां हैं उनको स्वल्पकालतक अंगीकार करनेके लिये अनेक प्रवल प्रमाण हैं. यथा—

मैत्री—मनुष्यके साथ नहीं किन्तु श्रीहरिके साथ स्नेह करनेके कामकी है.

मुदिता—प्रभुकी मूर्तिका दर्शन करके आनन्दमग्रहोनेके लिये आवश्यक है.

उपेक्षा—मन त्याग करनेके पीछे उस तरफ देखनेकी, स्वाभाविक रीतिसे
किसीको भी इच्छा नहीं होती; इसी तरह जिन्होंने एकवार संसारको त्याग
दिया है उन्हें फिर उसकी ओर दृष्टिपात नहीं करना चाहिये. इसमांति
उपेक्षाका उपयोग किया जाता है.

ऊपर दर्शाई हुई विधिसे शरीरका शोधन करनेके उपरान्त फिर खोदने अर्थात् विचारनेसे जिज्ञासुको पहली कोठरी-अन्नमयकोश दिखाई देता है, परन्तु उसको मिथ्या समझ (झूठा जान) कर खोद डालना चाहिये. ये जीवगण, 'में ब्राह्मण हूं, में क्षत्रिय हूं, में वैश्य हूं, में शूद्र हूं, में अमुक हूं में तमुक हूं, ऐसा समझते और मानते रहते हैं और जो २ दृश्य (दिखाई पड़नेवाले) पदार्थ हैं वे सब झूठे हैं ऐसा जानतेहुएभी, इन दृश्य पदार्थीके धर्मीको बुद्धिमें आने देते हैं; किन्तु ये सब विचार ब्रह्मज्ञानमें वाधक होते हैं. इसकारण ये सब दृश्य-पदार्थभी ब्रह्मवेत्ताको भ्रष्ट करनेवाले हैं ऐसा जान-कर इनका सर्वथा परित्याग करना. त्वचा, मांस, मजा, हाड़ और विष्ठाके समृहवाला अन्नमय (कोश) देह नित्य तथा शुद्ध आत्मा बननेके योग्य नहीं. देह अन्नसे उत्पन्न हुआ है, उसीसे अन्नमय कोश वनता है, परन्तु वह असत्य-नाशवंत है इस कारण उसमें प्रीति रखना उचित नहीं. यह देह जन्म होनेके पूर्व नहीं था और मरनेपरभी यह नहीं रहेगा. और आत्मा सदा नित्य और सत्य है. आत्मा देह नहीं है, इस देहका नियंता है. देहका-उसके धर्म कर्मका तथा अवस्थाका साक्षी है. वह (आत्मा) देहसे भिन्न है, विलक्षण है, अतएव शुद्धचित्तवाला इस देहाभिमानको त्याग देवे.

दूसरी कोठरी प्राणमय कोश है. वह प्राणभी पर-प्रकाश होनेसे अनित्य है. प्राण कुछ आत्मा नहीं हैं अर्थात् ये द्रव्य (चैतन्य) नहीं; किन्तु जड़-पदार्थरूप है. नींदमें कोई पगड़ी छे जावे तोभी यह चोरको नहीं पकड़ता और किसीने वाण मारा तो जैसा वह बाण, उस चलानेवालेके लक्ष्यके अनु-सार वेगसे चला-जाता है, तथापि स्वतंत्र नहीं है, ऐसेही प्राणभी वाणवत् समझना. प्राणका प्रेरक चैतन्य पुरुष है इस कारण प्राणभी मिथ्या (झूठ) है और प्राणके धर्म भूख, प्यास, जाना, आना इत्यादि आत्माकी नहीं लगते. 'अन्नाद्भ्यन्तरंप्राणः प्राणाद्भ्यतरं मनः ' तदनुसार अन्नमय कोशमें प्राणमय कोश है वह सत्य होगा वा नहीं इस वातका विचार मात्रभी मुमुश्च पुरुष न करे.

दूसरी कोठरीको खोद चुकने (प्राणमय कोशको झूठा जान चुकने) पर तीसरी कोठरी प्रकट हुई. वह मनोमय कोश है. निद्रामें प्राणके साथ मनका संबंध नहीं, इससे मन स्वतंत्र है. यहां शंका होती है कि तब क्या मनही आत्मा है ? परन्तु विचार कर देखनेसे जान पड़ेगा कि मन, अन्त:-करणकी संकल्पविकल्पात्मक एक वृत्ति है; किन्तु आत्मा नहीं. और यह आत्मा नहीं इसल्ये अनित्य है. फिर मन बड़ा चंचल और जन्ममरणके वंधनमें डालनेवाला है. ऐसा समझकर इस कोठरीकोभी नष्ट कर डालना अर्थात् मुमुश्च जीवको अपने मनको मारना चाहिये. यह मन अविद्याके साथ मित्रता-सखाभाव रखनेवाला है और अविद्याही संसारवंधनका मुख्य कारण है; इस कारण यदि इस मनका नाश होजावे तो सब प्रपंचका नाश होजावेगा. यही मन देहादि विषयोंमें जीवको दौड़ाता है इसीसे मनोमय कोशको भी झूठा समझना.

चौथी कोठरी विज्ञानमय कोश है. यह कोश बुद्धि, वृत्तियां, और ज्ञानेन्द्रियों के संमेछनसे बना है. यह कोश—'में कर्ता भोक्ता हूं 'ऐसा मानता जानता है. वुद्धि कर्ता है, मन कर्म है, बुद्धि मनको प्रेरणा करती है और वह विज्ञानमयके भीतर स्थित है, इसीसे ऐसा भ्रम होता है कि क्या वही (वुद्धि) आत्मा है, परन्तु बुद्धिभी परिणामशीछ होनेके कारण मिथ्याही है और वहभी आत्मा नहीं; अतएव उसको सहायककी भांति रखना, परन्तु स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिये. परमात्माके समीपत्वके कारण यह विज्ञानमय कोश वहुत प्रकाशमान है और इसीसे यह आत्माका उपाधिरूप है. जिस उपाधिसे जीव 'में में 'का अभिमान किया करता है और जन्म-मरण पाया करता है. विज्ञानमय कोशको, जागृत स्वप्नादि अवस्था, सुख दु:खके भोग, देहादिमें रहेहुए आश्रम, धर्म, कर्म, तथा गुण ये मेरे हैं ऐसा अभिमान बना रहनेसे उनमें वह अपना एकत्व माननेसे आप स्वयं परिच्छेदको प्राप्त होकर, स्वरूपके सर्वात्मक होनेपरसी, मिट्टीके

घड़ेकी नाई, अपने आपको जुदा समझता है, उसका मोक्ष संभव नहीं. यह कोश विकारमय, जड़, दृश्य, परिच्छित्र और व्यभिचारी होनेके कारण यहभी सत्य नहीं अतएव इसकाभी त्याग करना.

पांचवीं कोठरी आनन्दमय कोश है. चैतन्य (प्रज्ञान) आनन्दरूपही है. परन्तु केवल विकारों के मिल जानेसेही कोश होता है. प्रियता इसका मस्तक है. मोद और प्रमोद ये दोनों इसके पंख है. आनन्दव्यष्टि और अज्ञान इन दोनों के मिलनेसे इसका घड़ बनता है. और शेषसे रहा ब्रह्म सोही इसकी पुच्छ है. यहभी उपाधिसहित है; प्रकृतिके विकाररूप है; कार्यरूप है; और पुण्यके विकारके आधीन है. इसीसे यहभी सत्य नहीं.

इस आनन्दमय कोशसे अथवा इन पांचों कोशोंसे भिन्न स्वयंप्रकाश, तीनों अवस्थाओंका साक्षी, निर्विकार, और सचिदानन्दरूप जो तीनों कालमें अक्षय है वही परम निधि हैं. पांची कोठरियोंको खोद फेंकने उनको मिथ्या जानलेनेके अनन्तर छठी कोठरी कही अथवा पांच कोठरियोंके पश्चात् जो निधि रहा वही परम धन है, सोही आत्मा है, वही परमात्मा है. वही परम पुरुष है. उसको संप्रह करना-उसको जानना, यही जीवका मुख्य कत्तेच्य है. अरे मृत्युलोकके मुमुक्षुजन ! जो जीव इन सबसे निर्विकारी बनकर साधुपुरुष होकर अज्ञान और विकल स्थितिका सर्वथा त्याग करके, निवृत्त होकर, निवृत्तिमें परायण रहता है वही परमपद पानेका पात्र समझा जाता है. यह संसार मिथ्या है, इसमें अन्तः करणको शुद्ध करनेके लिये तपही एक श्रेष्ठ साधन है. महात्मा पुरुपका सेवन करना यह मोक्षका द्वार है. समदृष्टि और शान्तवृत्ति ये सुखके स्थान हैं. शरीरशोधन यही शुद्धताका कारण है. और परब्रह्मका ज्ञानही अनन्तसुखका नित्यमुक्त स्थान है. कर्म और व्रत करते रहना, वंधनोंका सेवन करते रहना, इससे कुछ सुख नहीं मिलता; किन्तु जो जीव वन्धनोंको तोड़कर, कर्मको वशमें करके, आत्मामें प्रीति लगाकर रहता है वही परब्रह्मको पाता है; परन्तु इस लिंगदेहके अभिमानने सवको भुलौआ दिया है और देता है. यदि मनुष्य विवेकी वनकर कर्मका त्याग करे और मायिक पदार्थोंका मोह छोड़ दे तो मोक्षको प्राप्त हो जाता है. कर्मत्याग अर्थात् निष्कामतासे कर्म करना; कृष्णार्पण, ब्रह्मार्पण कर्म करना; जहांतक व्यवहार वना है तहांतक करना आवर्य है. व्यवहारमें रहकर कर्म त्याग करनेके निमित्तसे भूखेको भोजन, तृषातुरको जल, अर्थीको अर्थ न देतेहुए कर्मत्यागका ढोंग करना महा-मूर्खता है. व्यवहार है तवतक नित्यनैमित्तिक कर्मभी लगे हुए हैं, परन्तु यदि कर्म निष्काम है तो कर्म त्यागके जैसेही हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं.

आत्माको खोजनेका ज्ञान सब शास्त्रोंके पढ़नेसेही आता है ऐसा नहीं है; किन्तु शुद्ध चित्तवृत्ति और तत्त्ववस्तुको जाननेसे आता है. अधिकार प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको अध्यात्मज्ञानका अधिकारी वननेके निमित्त, कर्त्ता भोक्तापनका अभिमान त्याग देना चाहिये; और महात्मा-ओंका समागम करके सत्यवस्तु क्या है सो जानना चाहिये. यह देह नाशवंत है इसलिये इसपर प्रीति करना व्यर्थ है. यह जगत् नाशवान् है इसिछिये इसपर मोह रखना महामूर्खता है. स्त्री पुत्रादिक तेरे नहीं हैं, तेरे साथ आये नहीं और तेरे साथ जानेवाले भी नहीं. ये भी नाशवंत हैं; अतएव इनमेंकी लालसाभी झूठी है. अस्तु, ध्यान दे कि, परब्रह्म केवल एकही है, आत्मा एकही है, वह अद्वेत है, नित्य है, अजर तथा अमर है, आत्मा फेरफारसे रहित हैं, वह राग द्वेष रोग दु:खसेभी रहित है, फिर आत्मा तीनों गुणोंसे विरक्त है. औरभी, आत्मा स्वच्छ, गुद्ध, अचल, अमर, अजन्मा और अपरिच्छिन्न है तथा उस आत्माका इस मायिक नाश-वंत पदार्थके साथ कुछभी संबंध नहीं है-संसारमें रहकर जो मनुष्य ऐसा सोचता और चिन्तन करता है वही सत्यपथपर चढ़ता है. किसीकोभी सत्य और नित्य वस्तुका यथार्थ ज्ञान ईश्वरकृपा और गुरुप्रसाद विना नहीं होता. जो शोधक पुरुष जीवनका कर्त्तव्य, हेतु, और कारण यथार्थ रूपसे जान लेगा वह सुखके मार्गमें निर्भयतासे गमन करेगा; वह निःशंक होकर सत्यासत्यका विचार कर सकेगा. और नीति-अनीतिको भलीभांति जान सकेगा. परन्तु इन सबके लिये परम आवश्यक वस्तु है जानना, विचा-रना, और मनन करना, इतना करनेसेही मनुष्य अपने सच्चे, अक्रुत्रिम, अप्रतिम स्वरूपको जान करके उपाधिरहित परब्रह्मरूप होजावेगा. हे विशाल ! वे महात्मा इतनी कथा कहकर रुक गये और समाधि लगाकर प्रत्यक्तत्त्वका ध्यान करने छगे. और मैं उनको प्रणाम करके अपने आश्रमको आया.

चतुर्थ बिन्दु.

कर्त्तव्य.

स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात्। साधनं प्रभवेत्पुसां वैराग्यादिचतुष्टयम् ॥ कोऽहं कथमिदं जातं को वै कर्त्ताऽस्य विद्यते। उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीहदाः॥ अनेनैव प्रकारेण वृत्तिर्वह्यात्मिका भवेत्।

उदेति शुद्धचित्तानां वृत्तिज्ञानं ततः परम् ॥ अपरोक्षानुभूति । अर्थ—स्ववर्णाश्रमधर्मसे, तपसे, हिरको संतुष्ट करनेसे पुरुषको वैग्रग्यादि साधनवत्तुष्टयकी प्राप्ति होती है. मैं कौन? यह जगत् क्योंकर उत्पन्न हुआ? इसका कर्त्ता कौन है? इस जगतका उपादान कारण क्या है? ऐसा विचार है, सोही ज्ञानका साधन है. शुद्ध चित्तवालोंके इस प्रकार विचार करनेसे ब्रह्माकार वृत्ति उदयको प्राप्त होती है, और वह वृत्ति उदय होनेके पश्चात् वृत्तिज्ञान अर्थात् वह वृत्ति स्थिर होती है.

यहम् विशालकेतुको कहता है—चौथे दिन में अपने आहिक नित्य प्रम् विशालकेतुको कहता है—चौथे दिन में अपने आहिक नित्य हुआ. उनके गत तीन दिनोंके सदुपदेशसे मेरा मन प्रफुल्लित होरहा था. युझे ऐसा भासमान होनेलगा, मानो मैंने दीर्घ कालसे ज्ञानानुभव सिद्ध करिल्या है. गत दिवस उन्होंने भवाटवी और शरीरशोधनका पूरा २ वर्णन किया था, जिससे में अपने मनमें सचमुच समझने लगा कि—' यह संसार केवल घोर अरण्यके समान है; और उसमें प्रवेश करनेवाले—प्रवृत्त हुए जीव उसका असली मर्म न समझकर, उसमेंके क्षणिक, दु:खद, नरकमें गिरानेवाले विषयसुखोंकी आशामें निरन्तर गोते खाया करते हैं, जिसका परिणाम दु:खही है, तब क्या किया जाय ? संसारमें क्या करना ? इसका मनन

करता २ में जब उन योगेश्वरके निकट गया, और दंडवत् प्रणाम करके उनके सन्मुख वैठा, तब वे विना प्रश्न कियेही, मुझको आशिष देकर अपनी अमृतरूपी वाणीकी वृष्टि करने छगे.

उस दिन्य मूर्तिने कहा—'' साधु! तेरी मनन करनेकी रीति (स्वभाव) देखकर मुझको सन्तोष होता है. मनुष्यजन्म धारण करके प्राणीको अपना कर्तन्य कर्म क्या है, सो अवश्य जानना चाहिये. मनुष्यदेहके महत्व, श्रेष्ठता, योग्यता आदिके संबंधमें में पहलेही तुझे कह चुका हूं; अस्तु. जो मनुष्य इस देहको धारण करके अपने कर्त्तन्यको नहीं समझता, वह सचमुच अपात्र समझा जाता है, वह अपना अलभ्य लाभ पानीके मोल गँवा देता है और इसीकारणसे उसको अनेक जन्म पल्यताना पड़ता है. इस मनुष्य शरीरका सार्थक्य—कर्त्तन्यकर्म, वास्तवमें तो यही है कि, जिसको जाननेक लिये यह मनुष्यदेह प्राप्त हुआ है, उसके सत्य स्वरूपको जानकर चित्तकी शुद्धि करना. इस मुख्य कर्त्तन्यको सिद्ध करनेकी साधनमूत और भी अनेक सामश्री हैं तो भी उनमेंसे जो केवल लाभकारी मुख्य २ साधन हैं सो तुझको कह सुनाता हूं.

जागृत रहना.

सर्व कर्त्तन्योंको दर्शानेवाला मुख्य कर्त्तन्य जागृत रहना है. जगतमें आकर मनुष्यदेह धारण करके जीवको निरन्तर जागृत रहना चाहिये. जागृत रहनेका अर्थ यह नहीं है कि, मनुष्य सदा सर्वदा निद्रारित रहे. जितना अम उतनाही विश्राम कहागया है. किन्तु इसका अर्थ यह है कि सावधान रहे. में कौन हूं? कहांसे आया हूं? क्यों आया हूं? इत्यादि वातोंका विचार करनेवाला तथा अपने मनको उन प्रश्नोंके प्रत्युत्तर देकर उसका समाधान करके सचेत रहनेवाला मनुष्य इस जगतमें 'जागृत' कहलाता है. संसारमें स्वार्थ और परमार्थ ऐसे दो मार्ग हैं. इनमेंसे स्वार्थ मनुष्य प्राणीके साथ पहलेसे ही अपना संवंध जोड़ता है और उसमें प्रवीण होनेसे मनुष्य अपने भरण पोपणादि व्यावहारिक कार्योंको कर सकता है. यह स्वार्थ अर्थात् संसारका प्रपंच यदि यथार्थ रूपसे साधन करनेमें आवे तो उससे अपने आप परमार्थरूप फल उत्पन्न होता है. प्रपंच अर्थात् व्यवहारिक व्यापार और परमार्थ अर्थात् आत्मतत्त्वज्ञान संबंधी व्यापार जो मनुष्य प्रपंचको यथार्थ रितिसे नहीं साथ सकता उसको परमार्थसाधन

अत्यन्त कठिन हो जाता है. परमार्थको जाननेसमझनेकी पाठशालारूपी यह प्रपंच है. प्रपंचमें मँजा हुआ मनुष्य सहजमें परमार्थको साध सकता है. प्रपंचमें (संसारव्यवहारमें) जितनी सावधानी और लगन रखनेकी आवश्यकता है उतनी ही परमार्थमें भी है. अतएव, प्रापंचिक प्रसंगमें किस भांति सावधान रहना उचित है, सो सुन

प्राचीन कालमें किसी राजधानीमें एक धनाढ्य गृहस्थ रहा करता था, वह संसारके समस्त सुखोंसे परिपूर्ण सुखी था; अर्थात्, शरीर, स्त्री, संतति, द्रव्य और समय (देश काछ) इत्यादिक सव उसके अनुकूछ थे. वह व्यवहारमें वड़ा सत्यवादी और न्यायवान् था; उपार्जित लक्ष्मीका सदुप-योग करनेसे उसका यश चतुर्दिक् फैल रहा था; द्रव्योपार्जनके उसके अनेक मार्ग थे; जलमार्ग तथा स्थलमार्गसे सर्वत्र उसका वड़ा व्यापार चलता था; देश देशान्तरके मुख्य २ नगरोंमें उसकी अनेक कोठियां खुळरही थीं; जहां उसके मुनीम गुमारते लोग काम किया करते थे. वह अपनी मुख्य बड़ी कोठी (दूकान) अपनेही नगरमें रखता था, और देशावरकी शाखा-दूकानोंपर कारोवार करनेवाले मुनीम गुमाइतोंको अपनी पसंद और इच्छा-नुसार अपनेही यहांसे अर्थात् राजधानीमेंकी मुख्य बड़ी कोठी परसे चुन-कर मेजा करता था. इन कर्मचारियोंका वेतन उनकी योग्यताके अनु-सार, अथवा जहां उनको भेजता वहांकी दूकानकी नामवरी और जोखमके प्रमाणसे, पहलेही नियत करदिया करता था; परन्तु जब किसी मुनीम गुमारतेको किसी देशावरकी दूकानपर भेजता तो उसको वहां कितने काल तक रहना पड़ेगा यह प्रकट नहीं करता था, बरंच यह कह देता था कि, मुनीमजी ! जिस दिन हमारा बुलौआ पहुँचे उसी दिन तत्काल विदा हो-जाना चाहिये, हमारी (सेठकी) आज्ञा पहुँचनेपर वहां एक पलभरभी न ठहरकर, तुरन्त यहां छौट आना चाहिये. रही हिसावकी वात सो जव हमारी इच्छा होगी तव हम अपना हिसाब आपसे मांगेंगे. इसप्रकार कारवारवालोंको चेता देनेमें उसका बड़ा उत्तम और गूढ़ अभिप्राय था. इसकारण देशान्तरोंमें, स्वतंत्रता पूर्वक उसकी दूकानोंका कारोबार करने-वाले सुनीम गुमाइते लोग कभी चालाकी, गफलत, दगावाजी और तकरार नहीं कर सकते थे. यह बिदा करते समय प्रत्येक नौकरको इस भांति ठीक २ समझाकर सावधान कर दिया करता था कि, तुम ऐसी रीतिसे

न्यायनीति पूर्वक कामकाज चलाना कि, जिससे मेरी सात पीढ़ी (पुरत) से चलते हुए मेरे वापदादेके नामको वट्टा न लगने पावे. अन्याय (जोर जुल्म) से कमाया हुआ लाख रुपया भी मुझको नहीं चाहिये और नीति-पूर्वक उत्पन्न हुई एक पाईमें भी मुझे सन्तोष है. जैसे वने वैसे धर्मपरा-यणता और सत्यपरायणतासे व्यवहार चलाना. प्रामाणिकपनको सहोदर बनाना. अपने कामके सिवाय और प्रपंचोंमें फँस जानेसे मेरे वुलाने पर यहां लौट आनेके समय, किसी प्रकार भय, घवराहट और रुकावट हो ऐसा काम कभी मत करना. में अधिक धन पदा करनेकी कुछ परवाह नहीं करता हूं किन्तु सर्वत्र चलते हुए मेरे व्यवहारसे जनसमाजमें सर्व साधारणमें कैसा संतोष उत्पन्न होता है और सब लोग मेरे नामको कैसा चाहते हैं इसीपर सदा सर्वदा मेरा अधिक लक्ष्य रहता है. चतुर और समझदारको इतना कहदेनाही वस (काफी) है. आगे तो सेठकी सीख पलसेतक' तुम अपनी बुद्धिके अनुसार वर्ताव करोगे. किन्तु यथासंभव पहलेसे चेता देना यह मेरा कर्तव्य है."

एक समय उस सत्यवादी सेठके पास दो विणक् -पुत्र नौकरीके छिये गये. वे दोनोंही भछी भांति छिखे पढ़े और व्यापारीकेही छड़के थे. वे व्यवहारकी रीतिभांतिको खूब समझते थे. उन दोनोंमें कुछ निकटका संबंध (रिश्तेदारी) नहीं था तोभी एकही गांवके रहनेवाछे होनेके कारण बहुत काछसे उनमें परस्पर बड़ी मित्रता चछी आती थी. उनमेंसे एकका नाम विवेकचन्द्र और दूसरेका नाम अर्थगुप्त था. दोनोंको व्यवहारकार्यमें कुशछ जानकर, उससेठने उनको नौकर रखना स्वीकार किया और अपने नियमोंसे जानकार करके जुदे २ देशावरोंकी दूकानोंपर उनको मेजा. इस जगत्में सबका प्रारब्ध अपने २ साथ है. उपनिषदमें कहा है—

आस्ते भग आसीनस्योर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः। शेते निषद्यमानस्य चरति चरतो भगः॥

"जीव जब नीचे बैठता है तब उसका भाग्यभी नीचे बैठता है, और जब जीव खड़ा होता है तब उसका भाग्यभी खड़ा होता है, जब जीव सो जाता है तब उसका भाग्यभी सो जाता है; और जब जीव फिरता है, तब भाग्यभी फिरता है. अपनी २ चतुराई, विवेक, सयानप इत्यादि अपनेही काम आते हैं. एकही माताके उदरसे जन्म पायेहुए दो सगे

भाइयोंके स्वभाव (ढंग, वर्त्ताव) भाग्योदय आदिकमें वड़ा भारी अन्तर होता है. ऐसेही विवेकचन्द्र और अर्थगुप्तमेंभी था. जो कि वे दोनोंही, व्यापारके काममें समानरूप कुशल थे, तोभी विवेकचंद्र तो मूल-मुख्य वातपरही विशेष ध्यान देनेवाला था; और अर्थगुप्तका मन चारों तरफ-हरेक वातपर एकसाथ विचार करनेवाला था. विवेकचंद्र जबसे सेठके यहांसे खाना हुआ तवसेही उसके मनमें यह वात वस गई कि ' न जाने, कब और कितने दिनोंमें सेठ मुझको पीछा बुला ले.' बुलौआ आनेपर तो मुझको अपने हाथका सब कामकाज समेटकर चलना होगा तथा मुझको अपने किये हुए व्यवहारका जमाखर्च लाभ हानिका हिसाव भी सेठको समझाना पड़ेगा. इसिछिये, मैं अभीसे सव वार्तोसे सावधान क्यों न रहूं. मुझको अपने रास्ता-खर्च और दुकानके कामकाजके छिये उसके साथ . संबंध रखनेवाली दूसरी दूकानोंके साथ होनेवाले लेन देनका यथोचित हिसाव रखना चाहिये. ऐसा सोच समझकर विवेकचंद्रने तो आरंभसेही अपने कामकाजकी बड़ी चिन्ता रक्खी और अर्थगुप्त वेफिकरीके साथ अपनी नौकरीपर जानेके लिये विदा हुआ. अर्थगुप्तने अपने मनमें यह समझा कि "अभीसे क्या उतावल है ? सव हो जायगा. कमसे कम वरस दो वरस तो स्थिरतासे रहनाही होगा. तव अभी किसको हिसाव देना है ?" इसप्रकार भिन्न २ विचार करके दोनों मित्र, एकही दिन आपसमें चिठ्ठी पत्री लिखनेकी प्रार्थना करके, एक दूसरेसे विदा हुए. विवेकचंद्रने अपनी जग-हपर पहुँचतेही वहांके पुराने मुनीमसे सव पिछला हिसाव समझ लिया, दुकानका लेना देना वही-खाता देख जांचकर ठीक २ जान लिया, नकद रुपया और हुंडी पुर्जा तथा दूकानकी माल-मिल्कत कितनी है सो सव गिन देख-कर, रुजू होकर अपनी तसही करके ठीक २ संभाल लेनेपर उसकी पहुँच (रसीद) लिखदेकर छुटकारा किया और दूकानके व्योरेवार सब समाचार अपने सेठको लिख भेजे. विवेकचंद्र नये सिरेसे अपना कारोवार चलाने लगा. अपने आधीन (मातहत) गुमाश्तोंको ताकीद देकर जगाही (वस्छी) कराने लगा तथा लेनदारोंको, उनके लेने पेटे कुछ मालकी भरती करके तथा कुछ नकद रूपये देकर ठंढा कर दिया. जो माल दूकानमें बच रहा उसकी सेठके यहां आवश्यकता हो अथवा और २ दूकानोंमेंसे किसी दुकानपर उसकी खपत हो तो मंगालेनेके लिये वारंवार चिट्ठीयां भेजने

लगा. इसमांति चारों पहे साफ करके, दुकानका (व्यवहार) फूल जैसा हलका कर दिया. तिस पीछे सुखसे अपनी इच्छानुसार माल खरीदना और बेचना आरंभ किया तथा कई प्रकारके सौदे सूत करता हुआ पहलेसेभी वढ़-कर दूकानकी साख (पेठ) वढ़ाई. वह किसी दिनभी दूकानका नामा नहीं चढने देता-नित्यके नित्य छिखता वा छिखा देता था. रोजका हिसाव रोज वंद कर देता. देशान्तरसे आई हुई चिट्ठी पत्रीका उत्तर देने वा काम काजकी चिट्ठी पत्री लिखने पढ़नेमें किंचिन्मात्र ढील नहीं करता. वर्षके समाप्त होनेपर सालभरका मेल मिलाकर, सेठके विना मँगायेही, उसके पास भेज दिया करता और अपने हाथसे किये हुए नफे वा टोटेको स्पष्ट दिखला देता था. इस प्रकार वहिवट (व्यवहार) करते २ उसने लगभग तीस चालीस महीनेमें अपने सेठको बहुतसा नफा कर दिखाया. सेठने उस पर बहुत प्रसन्न होकर अपनी तरफसे उसको शिरोपाव भेजकर उसका मान और उत्साह वढ़ाया. वहुत समयतक नौकरी कर चुकनेपर विवेकचंद्रने थोड़े दिन विश्राम छेनेका विचार किया और अपने सेठको अपने घर जानेकी छुट्टी मिलनेके लिये लिखा. तब सेठने उसके पत्रके उत्तरमें उसकी बहुतसी प्रशंसा करके वेतनमें वृद्धि कर दी और आप्रहपूर्वक लिखा कि " भाई विवे-कचंद्रको माल्यम हो कि तुमने हमारी कोठीकी गद्दीपर वैठकर, हमारी प्रतिष्ठा तथा द्रव्यमें वहुत वृद्धि की है, जिससे हम वहुत सन्तुष्ट हैं; परंतु तुमको घर जानेकी छुट्टी देनेके लिये अभी हमारी मर्जी नहीं है; क्योंकि इस समय तुम्हारी जगह पर तुम्हारे समान योग्यतावाला कोई मनुष्य हमको मिलना वड़ा कठिन है. तुम्हारा काम तुमकोही शोभता है. तुमने शरीरको विश्रांति देनेको दर्शाया तो अभी कामका वोझा कम होनेके लिये अपने हाथके नीचे और एक मनुष्य अधिक रख लेना. हम चाहते हैं कि, हमारा कहना मानकर तुम अभी थोड़े दिन और काम करते रहकर, दूकानकी प्रतिष्ठा बढ़ाओ." इसपरसे विवेकचंद्र घर जानेका विचार छोड़कर अपना काम पहले जैसी सावधानी पूर्वक चलाने लगा.

परन्तु हे यज्ञभू ! उधर विवेकचंद्रके मित्र अर्थगुप्तका क्या हुआ, सो सुन. यद्यपि अर्थगुप्त धर्मनिष्ठ और न्यायपरायण था तथापि विवेकचंद्रके स्वभावमें और इसके स्वभावमें बड़ा फेर था. यह वहुत आलसी और असावधान—वे फिकरा था. इसके मनमें हरेक कामके लिये—अभी 'होता है, करते हैं,

कहां भागा जाता है ' ऐसेही विचार वने रहते थे. सेठके यहांसे चला तबसेही यह अपने कामोंको मुल्तवी रखने लगा. उसकी जगहपर जो पहला मनुष्य था वह वड़ा सावधान था, इस कारण अर्थगुप्तको आरंभसेही अच्छा बहिवट हाथ लगा था. उसके पूर्वीधिकारीके काममें किसी प्रकारका गोलमाल वा भूल चूक नहीं थी. अर्थगुप्तको दूकानका काम काज सँभला कर उसको सेठके पास चले जानेक पीछे कई दिनतक व्यवहार ठीक २ चलता रहा; क्योंकि, पहलेका ढंग अच्छा वँधा हुआ था और खातेदार तथा आढ़ितये छोग रुपयेकी भरती झट २ करते रहते थे; परन्तु पीछेसे जब उन्होने अर्थगुप्तके स्वभावको खूब समझ खिया तव पोलम्पोल चलाने लगे. वह आलसी और ढिलंगा होनेका कारण आजका काम कल्हपर और कल्हका काम दो दिन आगेपर छोड़ने लगा. यह वात निश्चय है कि, आलस और प्रमाद प्रत्येक कार्यमें वाधक होता है और इसीसे ऐसे मनु-ज्यका सदा पराजय होता आया है. किन्तु प्रभुभजन और व्यापारके काममें तो इन दोनों दुर्गुणोंके होनेपर सर्वनाशही होता है. कोई मनुष्य पहलेसे दुर्गुणी नहीं होता तो जब उसमें पीछेसे दुर्गुण प्रवेश करने लगता है तब यह नहीं समझता कि अमुक दुर्गुण मुझपर अपना प्रभाव जमाने लगा है, उसको हटा देना चाहिये किन्तु वह दिन प्रतिदिन अधिकतर उस दुर्गु-णमें छीन होता जाता है, जिससे अनेक दूसरे दुर्गुण उत्पन्न होकर उसके स्वभावके साथ हिल्मिल जाते हैं; और तबभी वह उनको नहीं जान सकता अर्थात् उसके मनमें यह विचार उत्पन्नही नहीं होता कि, मुझमें अमुक दुर्गुण है. कदाचित् वह उसको जान छेता है तो भी इतने विलंबसे और दुर्गुणके दृढ़तर होजाने पीछे फिर उसको नष्ट करनेमें वह स्वयं अशक्त हो जाता है.

वर्षगुप्तमं असावधानी और प्रमादका अवगुण बहुत दिनोंसे जड़ जमा चुका था. उसका अन्तःकरण दुष्ट न था, सचमुच उसके मनमें यही भाव-ना थी कि मैं जिस कामके लिये यहां भेजनेमें आया हूं वह काम मुझसे वरावर—यथार्थ रीतिसे पार पड़ जाय और मुझको मेजनेवाले सेठका भला होता तथा उसकी प्रतिष्ठा वनी रहै, परन्तु केवल भावनासे क्या हो सकता है ? उसका प्रमाद और असावधानता ये दोनों, उसकी भावनाके शत्रु बहुत प्रवल थे. उसके आधीन मनुष्योंपर उसका विलक्षल द्वाव नहीं पड़ता था, जिससे वे प्रायः नामा चढ़ा रखते और रुपया उगाहनेमंभी बड़ी सुस्ती

करते रहते थे. जब कभी उनपर ताकीद की जाती तो वे कह देते कि 'अमुक, २ काम था इससे नामा पड़ा रह गया, परन्तु अव एक दो दिनमें पूरा कर दिया जायगा.' ऐसा कहकर उतावलीसे हिसाव जोड़कर नामा लिखने वैठ जाते थे. इस फुर्तीका परिणाम यह होता था कि हिसावमें वार वार भूल होजाती थी, जिससे वर्षके अन्तमें हिसाव मिलानेमें वड़ी कठिनाई पड़ती थी. देशावरोंकी चिट्ठी पत्री लिखनेमेंभी प्राय: आजका काम कल्हपर छोड़ दिया जाता था. इसी भांति अपनी ओरसे देशावरको माल चढ़ानेके काममें भी थोड़े दिनकी ढील होती रहती थी. इस ढिलंगेपनसे भेजे हुए मालमें हानि उठानी पड़ती थी. उगाहीके काममें सुस्ती और वेपरवाही होनेसे, अथवा सामनेवाले धनीके कचे पड़ जानेकी माळूम होनेपरभी उससे अपना रुपया निकलवानेमें सहज ढील होजानेसे, अथवा रुपयोंके वद्छे अपने ढंगका माल उससे लेकर उसके द्वावमेंसे निकलनेकी युक्ति न करनेसे उसका बहुतसा लेना डूव जाता था. इस प्रकार चारों ओर अञ्यवस्था और गोलमाल चलता रहनेसे वर्षके अन्तमें वह अपने सेठको नफे टोटेका हिसावभी नहीं भेज सकता था, और जो कभी देर अवेरसे भेजता तो भी हिसाव असन्तोषकारक होनेसे सेठको बहुत बुरा लगता था, किन्तु 'अव आगे कैसे चलता है सो देखना चाहिये' इस वातका अवलंबन करके सेठ अन्तिम उपाय करनेका निश्चय करनेमें धीरज रखता जाता था, परन्तु ऐसा कव तक चल सकता था ? निदान, थोड़े दिन औरभी रंगढंग देखकर, तथा आसपासके उड़तेहुए समाचार सुनते और अर्थगुप्तकी दूकानके विना मतलवके थोथे कागज-पत्रोंपरसे सेठने विचार किया कि अब ऐसे नये नादान मनुष्यके दूकानपर रहने देनेसे वड़ा भारी धक्का लगेगा, इसलिये उसने वहां भेजनेके लिये एक दूसरे निपुण मनुष्यको ढूंढ़कर अर्थगुप्तको तुरन्त छौट आनेकी आज्ञा छिखमेजी.

सेठका बुळीआ आतेही अर्थगुप्तके मनमें वड़ी भारी घबराहट लग गई. उसको कुळभी नहीं सूझ पड़ा 'अव क्या करूं ? सेठको में क्या जवाब दूंगा ? सेठने मुझको अचानक बुळाया इसका क्या कारण ? यह वर्ष पूरा होने तककी अवधि दी होती तो में अपना हिसाव वराबर कर देता. हे भगवन ! अब में यह वात किससे कहूं ? ऐसेही विचारसागरमें वह गोते खाने लगा. कभी आशासप तिनकेके आश्रयसे पार उतर जानेके विचा-

रसे कुछेक धीरज आता तो तत्कालही सेठकी ताकीद और अपनी गफलत-रूप भयंकर हिलोरों और वडी २ लहरोंके उमड़ आनेसे फिर दु:खसागरमं इसभांति डूबते निकलते बड़ी देर होगई. तव उसको एक उपाय सूझपड़नेसे उसकी मुरझाई हुई, आशालता फिर हरी हो गई. अपने परम मित्र विवेकचंद्रका स्मरण हो आया कि, जो उसको वहुत चाहता था और जिसके साथ निरन्तर पत्र-व्यवहार चलता था. मित्रसे बहुधा कभी कोई वात नहीं छिपाई जाती और उसको अपने सुख दु:खकी वात कहनेमें कुछ शंका वा भयभी नहीं होता; क्योंकि वह अपना हितैषी होता है. अर्थगुप्तको इस संकटसमयमें विवेकचंद्रके सिवाय और कोई सहायक नहीं दिखाई दिया. उसने तत्काल अपने मित्रको अपनी यथार्थ स्थिति पत्रमें लिखी और एक कासिद्को उसके पास भेज दिया। वह अतिशय शीव्रतासे चलकर विवेकचंद्रके स्थानपर पहुँचा और उसको नमन करके पत्र देकर उसने कहा कि ' कृपा करके इस पत्रका उत्तर शीव्र देना ऐसा उन्होंने कहा है. ' विवेकचंद्र पत्र खोलकर पढ़ने लगा. उसमें लिखा था—' हे प्यारे मित्र विवेकचंद्रजी ! मैं (अर्थगुप्त आपका मित्र) इस समय बड़ी विपत्तिमें आ फँसा हूं.' जो कि, मैंने आजपर्यन्त अपने सेठका काम वड़ी सचाई और निष्कपटतासे किया है तोभी अन्तमें मैं एकाएक उनके उलाहनेका पात्र बना हूं. इसका कारण मेरी समझमें नहीं आया सेठजीने मुझको तुरन्त अपना काम जैसाका तैसा-पूरा अधूराही छोडकर चले आनेको लिख भेजा है; परंतु मैं क्योंकर जा सकता हूं ? मैं उनको कुछभी उत्तर नहीं दे सकता हूं. यदि उन्होंने मुझको दो चार महीने पहले सूचित कर दिया होता तो मैं अपना सव कामकाज ठीक कर देता; जिससे अन्तमें मुझको उनके पास जानेमें कुछ कठिनाई नहीं पड़ती. ऐसा नहीं तो न सही परन्तु जो वे मुझे केवल इस वर्षके अन्ततकभी रहने देते तोभी मैं यहांका सब का-काज निपटाकर छेखा जोखा ठीक कर देता; परंतु सेठजीने तो छिखा है कि ' तुमको मेरे पास पहुँचनेमें क्षणभर विलंब नहीं करना चाहिये ' यह कैसी भारी कठिनता है ? यहां तो सब अन्यवस्थितही पड़ा है. उगाही जैसेकी तैसी बाकी पड़ी है. चाहे जैसा करें तकादा करनेपर भी इस समय नहीं पट सकती. कई एक आसामी डूबेहुए जैसे जान पड़ते हैं. बल्कि डूबगये ऐसाही कहना चाहिये. सिलकमें पूरी २ रकम नहीं और कितेनेही आढ़-

तियोंकी हुंडियोंकी मुद्दत पकगई, उनका रुपया कैसे भरना इसका कुछ भी उपाय नहीं सूझता. वहुतसा माल अवतक दूकानखाते पड़ा है, परन्तु उसके लेनदार नहीं दिखाई देते, नहीं तो उसे वेचकरही हुंडियोंका भुगतान कर देते, केवल हुंड़ियोंका रुपया लगभग दश हजारके देना लगता है; परन्तु उसके सुगतानकी कोई सूरत नहीं दिखाई देती. इतनेपरभी सेठजीने बुळाया है इसिळिये में चला जाता; परन्तु भाईजी ! दुकानका नामा (वही खाता भी साफ नहीं है तो मैं जाकर क्या मुंह दिखाऊँ ? मैं चारों ओरसे घिर रहा हूं, अत्यंत घवराजानेसे मुझको कुछभी नहीं सूझता. इतनी वड़ी चिन्ता छगजानेसे मेरा मस्तक घूम रहा है, चक्कर आते हैं. मैं वहु-तेरा सोचता हूं तवभी कोई विचार सीधा नहीं देखता. अन्तमें मेरी प्रतिष्ठा जायगी सो जावेहीगी, इसमें तो कुछ संदेहही नहीं, परन्तु सेठकी प्रतिष्ठा-उसकी दूकानकी प्रतिष्ठा कैसे रहेगी इस चिन्ताके मारे मुझे अन नहीं भाता. मुझको सबसे सरल उपाय यही दृष्टि पड़ता है कि ऐसे दुःखमय जीवनकी रस्सीको तुरन्त तोड़ डालना, जिससे सबकी सब चिन्ता एकदम नष्ट होजायँ ! परन्तु अपने परम हितेच्छु मित्रको अपनी सब बात सुनाये विना-अपनी दुःखमय स्थितिका समाचार कहे विना-में इस जगत्में कैसे अदृश्य होजाऊं ? इसिंख्ये प्रियमित्र ! अन्तमें इतनाही कहता हूं कि मैंने आजतक आपके जो २ अपराध किये हों वे सब मुझे क्षमा करना, और मेरे पीछेसे मेरे कुटुंबको धीरज वँधाते रहना. मैं अपने अन्तसमयमें आपके दर्शनका वडा प्यासा हूं; किन्तु न वन सके तो छाचार आपके पत्रको देखकरही आपके द्रीन हुए समझूंगा, इसिलये कृपा कर उत्तर शीव्र भेजना."

'हरे ! हरे ! 'यह कैसा अनर्थ ! कैसी मूर्खता ! ' पत्र बांचतेही विवेक्चंद्र बोल्डठा, 'में प्रथमसे उसको कहता था कि भाई अर्थगुप्त ! तू आलस्य त्याग दे.' यह आलस्य किसी न किसी दिन तुझे बिगाड़ देगा. सचमुच वही हुआ. यह सब उसके प्रमादीपनका परिणाम है. उसने सेठका बिगाड़ करके अपना भला करना नहीं चाहा अर्थात् उसके कपट अथवा अप्रामाणिकता (बद्चलनी) के कारणसे यह अवसर नहीं आया, किन्तु केवल उसकी गफलत—असावधानी (अविद्या) के कारण

^{*} जो प्राणीः परमात्माका स्मरण नहीं करता, उसके अन्तकालकी यही वाणी है, ऐसा समझना

उसका प्राण और सेठकी प्रतिष्ठा गॅवानेका समय आगया. कुछ चिन्ता नहीं. पुरुष सब कुछ कर सकता है. भूछ मनुष्यसेही होती है, परन्तु प्राण विसर्जन करके आत्मघातका महापाप अपने शिरपर छेना उचित नहीं. नहीं नहीं, मैं अपने मित्रको नहीं मरने दूंगा; परन्तु इसका क्या उपाय करना चाहिये ? ऐसा विचार करता २ वह अपनी कोठरीमें गया, और गद्दीपर बैठकर अर्थगुप्तको प्रत्युत्तर लिखने लगा. थोड़ी देरमें उसने अर्थ-गुप्तको ढाढस (हिस्मत) वँधानेवाले समाचार तथा उसको इस समय क्या कर्त्तव्य है सो सब उपाय लिखकर पत्र बंद किया और कासिदको देकर थोड़ी देर ठहरनेको कहा. तदनन्तर अपने हाथ नीचेके-सहायक मुनी-मको बुलाकर अपने मंडारमेंसे दश हजार रुपये निकलवाये और उनको आत्मचंद्रवाली अर्थगुप्तकी दूकान खाते नाम लिखवाकर थैलियोंपर मोहर चपड़ी लगाकर पक्का बंदोवस्त करके एक अच्छेसे ऊंटपर लदवाये, और अपना एक विश्वासपात्र गुमाइता उसके साथ करके कासिद्को विदा किया मुख जवानीभी उसने कहला दिया कि इसके सिवाय औरभी कुछ सहायता अपेक्षित हो तो वेधड्क छिख भेजना तथा धीरज धरकर पत्रमें छिखे अनुसार करना. '

चलते २ वे दोनों मनुष्य उसी दिन दो घड़ी रात होनेतक अर्थगुप्तके पास जा पहुँचे. कासिदने पत्र दिया तिस पीछे उस गुमाइतेने विवेक-चंद्रके मेजेहुए रुपयोंकी थैलियां गिनवा कर सँमला दीं. यह देखकर अर्थगुप्तका मन कुछ शान्त हुआ और उस आयेहुए गुमाइतेका भोजन-पानादिसे सत्कार करके एकान्तमें जाकर अपने मित्रका पत्र पढ़ने लगा. मोतीके दानेके समान, विवेकचन्द्रके अक्षरोंको पहँचानकर बड़े प्यारसे उसने पत्रको छातीसे लगाया, चुम्बन किया और 'मित्र हों तो ऐसेही हों' ऐसा कहते पत्रको खोलकर पढ़नेलगा. पत्रके आरंभमें दोनों ओरके कुशल समाचार लिखनेके अनन्तर लिखा था कि—' प्रिय मित्र अर्थगुप्त! नुझारे पत्रको साद्यंत पढ़कर मुझे अत्यन्त खेद हुआ. नुमपर जो २ कठिनाइयां आ गिरी हैं उनको मैंने जानलिया है. उनके संबंधमें सबसे पहले नुम्हें मेरा यही कहना है कि सुझ पुरुषको चाहे जैसे कठिन दु:खके समयमेंभी धीरज नहीं छोड़ देना चाहिये, अपने देहका तिरस्कार करना अथवा अन्तिम उपाय करना—देह त्याग देना यह काम केवल कायर मनुष्यका है.

तुमने लिखा कि ' यहांपर सव अव्यवस्थित है; नामा (खाता) चढ़ा हुआ है, जगाही वाकी है और अल्पकालमें इस गड़वड़मेंसे निकल सकनेका कोई उपाय नहीं; परन्तु क्या करूं ? सेठने एकाएक बुलाया है. भाई !-इसमें और किसीकी भूल नहीं कि तु, तुम्हारी खुदकी भूल है. तुम सेठ (प्रमु) के वचनको कैसे मूल गये ? हम दोनोंको नौकरीपर भेजनेसे पहले सेठने कह दिया था कि ' में तुमको नौकरी (संसारमें करनेके कर्त-व्यों) पर भेजता हूं; परन्तु वहां कितने दिनतक रहना होगा इसकी कोई अवधि नहीं कह सकता. जब मेरी इच्छा होगी तब तुमको एकाएक तुरंत युळा छेऊंगा ' सेठकी यह सूचना तुम्हारे ध्यानमें न रही. यह कैसा प्रमाद ! प्रथम तो सेठने स्वयमेव यह बात कह दी थी, परंतु जो न भी कही होती तो क्या अपने मनसे उसकी चिन्ता न रखनी चाहिये थी ? सेठ (प्रमु) कव अपनेको बुला लेगा और अपने उस समय क्या उत्तर देंगे इस वातके लिये प्रत्येक मनुष्यको अपने २ काममें प्रतिदिन सावधान रहना चाहिये. कौन जाने कल्ह क्या होगा और क्या कठिनाई आ पड़े-गी इसका ध्यान रखकर नित्यका काम नित्यही पूरा करना चाहिये. प्रत्ये-क काम कल्ह अर्थात् भविष्यतपर छोड़ देनेकी तुम्हारी बुरी आदत (प्रभु-का स्मरण कल्ह करूंगा ऐसा बुरा स्वभाव (टेव) पड़ रही है जिसको मैं बहुत दिनसे देखता आ रहा हूं. इस वावतमें मैं बारंबार तुमको चिताया करता था और यह बुरा स्वभाव छुड़ा देनेके छिये और भी अनेक उपाय किये; जिनका आजतक कोई अच्छा फल नहीं हुआ; सब प्रयत्न निष्फल हुए: परन्तु भाई ! इस प्रस्तुत उदाहरणपरसे तुम अपने बुरे स्वभावको सदाके लिये तिलाश्वलि दे डालो, और असावधानता रूप निद्रामेंसे तत्काल जागृत हो जाओ. अचेत मनुष्य किसी काममें विजयी नहीं हो सकता. तुम अपने आप विचार देखों कि, असावधानीसे क्या २ अनर्थ हुए और होते जाते हैं. आलस्य, अविद्या आजका काम कल्हपर छोड़नेका कुस्वभाव और अनुचित साहस ये सबही एकही कुटुंबके हैं. इन सबको नष्ट कर देना यह पुरुष (प्रभुभक्त) का कर्त्तव्य है. इसलिये मेरी केवल यही विनती है कि, आगेको आजका काम कल्हपर रखनेकी मूर्खता कभी मत करना. कौन जाने किस समय क्या होगा और क्या विपत्ति आ पडेगी, इसपर पूरा २ ध्यान रखना. अपने आप करनेका हो वह काम दूसरे मनुष्योंसे नहीं

करवाना चाहिये. जो समय जाता है वह पीछा नहीं आता. वह अपने आयुष्यमेंसे निरन्तर घटता जा रहा है. भोजनसे भरीहुई पत्तलपर जीम-नेको बैठेहुए मनुष्यके हाथमेंका प्रास मुखमें नहीं जाने पाता प्रासको मुखमें जाने देनेकी सत्ताभी प्राणीके हाथमें नहीं तो फिर अमुक कार्य अमुक समयमें कर लेंगे, अभी क्या शीव्रता है, इत्यादि विचारोंसे भवि-व्यतपर विश्वास रखना कितनी बड़ी भारी मूर्खता है ? तुम नित्यप्रति अपना नामा-हिसाव लिखा लिया करते (प्रमुका भजन प्रतिदिन करते रहते) प्रतिदिन जगाही कराते रहते, और देना (दानधर्मादिक) भी रोजका रोज चुकाते जाते तो तुम्हारी यह दशा नहीं होती; परन्तु तुम तो आलसके साथ दृढ़ मित्रता कर बैठे हो. आलसी मनुष्यसे कभी कोई काम सिद्ध नहीं होता. मेरा तुमको यही कहना है कि, अब आलस्य और प्रमादको विलकुल त्याग देना. मैंने इस पत्रके साथ दृश हजार रुपये नकद भेजे हैं सो अपने सेठकी प्रतिष्ठा बनी रखनेके लिये लेनदार मात्रको रातकी रातमें चुका देना, जिससे किसी व्यापारीको तुम्हारी दूकानके विषयमें बुरा संदेह न उपजने पावेगा. और जो माल तुह्मारे यहां सिलक पड़ा है उसमेंसे कितनाही माल मेरे यहां और कितनाही और २ देशावरोंको, जहां २ मेजनेके लिये मेरा गुमाश्ता कहे वहां २ तुरत मेज देना; क्योंकि हमारे आढ़तियोंको किस २ मालकी अधिक चाहना रहती है सो हमारा (तुम्हारे पास आनेवाला) गुमारता भलीभांति जानता है. तथा सेठको तुम अपने गुमाश्तोंके हाथसे ऐसा पत्र लिखा देना, कि ' सेठजी ! मैं आपकी आज्ञाके आधीन हूं. जैसी अपकी आज्ञा ' ऐसे समाचार जानेसे सेठ कदाचित् कुछ धीरज धरेंगे और आज कल्ह करते २ सहजमें दो महीने निकल जायँगे. इतनेमें तुम अपना सब काम ठिकानेपर हे आओगे; किन्तु सँभाळना ! वारंवार ऐसा नहीं होने पावे ! इस समयके उदाहरणको सदा अपने ध्यानमें रखना और निरन्तर सचेत होकर अपना काम करते जाना; जिससे सेठ चाहे जव अचानक बुछा छे तवभी तुमको वहां जानेमें कुछ भय नहीं लगेगा. इसप्रकार ऊपरसे अनुचित दिखाई देता हुआ लेख मैंने तुमको लिखा इस वातकी मुझे वड़ी ग्लानि है; परंतु तुम मित्र हो-स्नेही हो, इसकारण मित्रके चाहे जैसे सभ्य असभ्य शब्दोंको सुनकरभी अप्रसन्न न होओगे ऐसी मुझे आशा है. मेरे जैसे मित्रके

सिवाय और किसकी हिम्मत होगी जो तुमको ऐसे क्षुद्र शब्द लिखे ? अस्तु, हे मित्र ! अन्तमें मेरा इतनाही कहना (लिखना) है कि जिसप्रकार सोया हुआ मनुष्य एकाएक नींदमेंसे जाग उठता है तैसेही तुम अपने जो २ दुर्गुण आलस प्रमादादि हैं उनका परित्याग करके सजग हो जाओ—सदाके लिये सावधान हो जाओ, जिससे श्रीहरिक्टपासे तुम सुख पाओगे.'

अपने मित्रके ऐसे शिक्षाप्रद पत्रसे मनमें बड़ी लगन, ध्यान और धीरज रखकर अर्थगुप्तने उसीके अनुसार किया. अपने मित्रकी सम्मित और सहायतासे उसने अपने ऊपर आई हुई विपत्तिको हटा दिया और विगड़ती वातको सुधार लिया, जिससे उसके सेठके मनमें जो उसपर अविश्वास उत्पन्न होगया था बहमी दूर होगया. तदनन्तर कई दिन पीछे वे दोनों मित्र परस्पर मिले और अपने २ को सावधान और सुखी देखकर बड़े हिष्त हुए. तथा निरंतर इसी ढंगसे वर्तते रहनेके कारण उनके मान पानमंभी बड़ी दि हुई. और अन्तमें आत्मचंद्रसेठका बुलीआ आनेपर दोनोंही वहां गये.

हे यज्ञभू ! यह मैंने तुझको सावधान रहनेका एक व्यावहारिक दृष्टान्त सुनाया है. इसपरसे तेरी समझमें आगया होगा कि, असावधान मनुष्य कितना दु:ख उठाता है ? विवेकचंद्रने अपनी मित्रकी टेक रखकर अर्थगु- एकी सहायता न की होती तो सचगुच उसका विनाशकाल आ पहुँचा था. प्रतिष्ठा चली जानेसे उसको आत्मघात करना पड़ता अथवा सेठके सन्मुख जाकर उसको अत्यन्त लजित और घृणित होना पड़ता, यह तो मरनेसेभी अधिक तर दु:खदाई होजाता. ऐसी दशा होजानेका उसके आलस्य और प्रमादपनके सिवाय दूसरा कुछ कारण नहीं था. इस दृष्टान्तको प्रपंचमेंसे व्यवहारमेंसे निकालकर परमार्थ दृष्टिसे विचार किया जावे तबभी दोनोंका एकही परिणाम निकलेगा. अस्तु, हे साधु ! मनुष्यको चाहिये कि परमार्थ साधनेमें निरन्तर सजग—सावधान रहै, यही उसका महान श्रेयस्कर नित्यका कर्त्तव्य है.

इस दृष्टान्तको अव परमार्थमें घटावें तो इसमांति घट सकता है. मान को कि समस्त जगतको उत्पन्न करनेवाला परमात्माही एक परम धनाढ्य सेठ है. वह अपने अंशभूत जीवोंको इस नरदेहरूपी दृकानोंपर कारबार चलानेके लिये मेजता है. इस परमसेठके विचार, साँसारिक सेठसे बहुत बढकर गृह और अनेक चमत्कारपूर्ण हैं. वह संसारी सेठ तो गुमाइतोंको नौकरीपर भेजते समय वेतन आदिक सव वातें कह देता था और केवल बुळानेकी अवधि गुप्त रखता था; परन्तु यह अद्भुत सेठ तो सब बातें * गुप्त रखता है. तिसपरभी उसके बहुतसे कार्यभारी (जीव) दूकानों (नरदेहरूपी कोठियों) पर जाकर प्रमादी बनजाते हैं; वे समझते-कहते हैं; कि परमात्माने मुझे अभी तो भेजाही है, क्या इतनेहीमें मुझे पीछा बुला लेगा ? अर्थात् में वालक हूं. अभी जन्म लियाही है सो मुझे अभी तुरन्तही मरना नहीं है. मुझे तो अभी खाने खेलने और आनन्दमें रहना चाहिये. अभीसेही प्रभुभक्ति कैसी ? मैं वडा होऊंगा तव सत्संग करूंगा और साधु महात्माके शरण जाऊंगा, अभी तो बहुत दिनतक जीना है. आजसेही प्रभुभक्ती करने छगे तो संसारका आनन्द कैसे मिले ? ऐसे २ विचार करके समस्ते प्राणीमात्र बेधड़क संसारमें विहार कर रहे हैं. वे ईश्वरप्रा-प्तिके किसी उपायकी योजना नहीं करते यद्यपि जीव अपनेसे कम उमरके अनेक बालकोंको मरते हुए अपनी आखोंसे देखता है तथापि चेत नहीं करता; तब इससे वढ़कर असावधानी क्या होगी ? इस मनुष्यदेहका क्षण-भरका भी भरोसा नहीं अर्थात् इस स्थूलका कव अन्त होजावेगा और किस घडी यह देह गिर पडेगा इस वातको वह नहीं जानता तबभी मैं अमुक २ कार्य कर चुकूंगा तव भगवत्संबंधी कुछ करूंगा. होता रहेगा, भजन स्मरणभी होगा और ज्ञानभी प्राप्त हो जायगा. प्रमुकी प्राप्तिके लिये बुढ़ापा आताही है, ऐसे विचार रखनेवालेसे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा? परन्तु अरे ! कौन जाने कब मुझे काल आ घेरेगा ? कौन कह सकता है कि, किस घड़ी यह अमूल्य नरदेहरूप रह्न मेरे हाथमेंसे जाता रहेगा ? इस लिये, में झटपट जितना वने उतना इस देहका सदुपयोग कर लूं. में सन्मार्ग-सत्यपथ पर कव आरूढ होऊंगा ? मुझको उन परम कृपाछ पर-मात्मा संबंधी ज्ञानामृत पान करानेवाला सद्गुरु कव मिलेगा ? और उसकी प्राप्तिके लिये मुझे क्या यत्न करना चाहिये ? इत्यादि विचारोंमेंही रात दिन मम्र रहनेवाले पुरुषको जागृत अथवा सावधान कहते हैं. देव, ऋषि, पितृ और मनुष्य इनमेंसे किसीकाभी ऋण जिसके शिरपर नहीं अथवा जो क

^{*} वेतनादिक. प्राणी मात्रका वेतन प्रारब्ध है, वह गुप्त रहता है. परन्तु संचितके अनुसार जीवको अपने भाप फल मिलता चला भाता है.

किसीके ऋणके नीचे नहीं आता उसको सावधान-सचेत कहते हैं. जो किसीके ऋण नीचे आनेका प्रसंग आजाता है तो तत्काल उससे मुक्त होजानेका प्रयत्न करता है वही मनुष्य जागृत कहा जाता है, जो किसी-के अपराधमें अथवा उपकारमें नहीं आता; और कदाचित् दैवयोगसे ऐसा बन जावे तो अपराधके लिये अनुप्रह प्राप्त करके और उपकारके बदले प्रत्यु-पकार करके उस बोझसे शीव्र छूट जानेका यत्न करता है; जो अपने कर-नेके कार्य कभी उधार नहीं रखता-नित्यका कार्य करनेसे हरघड़ी, क्षण, पल, सावधानही रहता है उसका अन्तकाल सुखमय होता है. अर्थात् चाहे जब अचानक मृत्यु आ पहुँचे तो यह हरेक समय सचेत प्राणी परमात्मामें मिछनेको तत्परही रहता हैं उस समय उसको कुछभी चिन्ता नहीं होती कि, उसके पीछे क्या होगा ? अथवा ईश्वरके अपराध वा उपकारके वोझसे वह क्योंकर छूटेगा ऐसा भय उस जागृत-चेतकर रहेनेवाले जीवको कदापि नहीं होसकता; क्योंकि, उसने यथासमय अपराधके लिये पश्चात्ताप और उपकारके लिये परमात्माके गुणानुवादके द्वारा अपना बोझा उतार दिया है. ऐसा जीव प्रपंचशुद्ध कहलाता है और ऐसेही जीवसे परमार्थ सथ सकता है. उसका संसारभी परमार्थरूपही है. सव वातोंसे सावधान रहनेका टढ़तर स्वभावही प्रपंचमेंसे परमार्थमें जानेका मुख्य साधन है. मनुष्यप्राणीको ईश्वरसंबंधी कार्योमें निरन्तर सचेत रहना आवश्यक है. प्रभुकी प्राप्तिके लियें आलस्य-प्रमाद कदापि नहीं करना चाहिये, यही इस दृष्टान्तका सार इसमांति सव बातोंसे सावधान रहनेवाळा मनुष्यही भवबंधनमेंसे मुक्त होकर, परमात्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिये अपने अन्य कर्तव्योंको साध सकता पहलेसेही मनुष्यको जागृत रहना उचित है. अर्थात् अपने सर्व कर्त-व्योंको यथा समय-अपने २ अवसरपर तत्काल पालन करना चाहिये. हे निर्विकारी मुमुक्षु ! मैं उन कर्तव्योंमेंसे कुछेक मुख्य २ का यहांपर वर्णन करता हं.

पहला कर्तन्य यह है कि, मनुष्य सद्गुरुके शरणमें जावे और उनकी कृपा संपादन करनेके लिये गुद्ध चित्तसे उनकी सेवा करे; दूसरा कर्तन्य यह है कि, उन सद्गुरुके वचनोंपर दृढ़ विश्वास रक्खे; तीसरा, एकही मत—मार्गका अनुसरण करना; चौथा, साधु—सज्जनका सत्संग करना; पांचवां, विषयोंके आधीन न होना; छठा, शत्रुओंको मित्र बनाना; सातवां, उपाधि नहीं

वढ़ाना, आठवां निरन्तर सारासारका विचार करते रहना, नवाँ भूतमात्र पर द्या रखना; दशवां, परमात्माका अहर्निशि ध्यान धर कर उसपर दृढ़ आस्था रखना अर्थात् में जीव नहीं किन्तु आत्मा हूं, मेरा इस संसारके साथ कुछ छेन देनसंबंध नहीं, मेरे इस छोकके कमोंके छिये मुझको पूछने-वाला एक परम पुरुष है, ऐसा जानकर, अविद्याको त्याग दे और विद्याका सेवन करे. इनके सिवायभी अनेक कर्त्तव्य कमें हैं, परन्तु यदि इन सबका सार—सबमेंसे एककाही सार यथार्थ समझ छिया जाय तो वाकीके सब उसीमें आ जाते हैं.

यज्ञमू कहता है, इतना कहकर उन महात्माने क्षणमर विश्वान्ति छी.
तत्क्षण मेरे मनमें यह आया कि, क्या अब ये महात्मा उपदेश देना वंद करेंगे ? मैंने उनके वाक्योंका सविस्तर अर्थ जाननेकी इच्छासे उनको प्रश्न करनेका विचार किया. इतनेमें वे दयालु पुरुष मेरी ओर अमृतदृष्टिसे देखकर कहने लगे—धीरज रख और मेरे वचनोंका मर्म समझ. जीवको, मनोनिम्नह करके, विषयोंको वृथा समझके, जगत्को जीतकर प्रभुके साथ प्रीति करके संत पुरुषों (सद्गुरू) के शरणमें जाना और संसारसागर तरनेके लिये उनकी सेवा करके, परमात्माके स्वरूपको जाननेके सिये उपदेश महण करना चाहिये. गुरुसेवासे कैसा लाम होता है और वह न करनेवाले लोग अलभ्य गुरुकुपासे वंचित होकर कैसे मंद्मागी रह जाते हैं इसविषयमें में तुझको पहलेही एक दृष्टान्त सुना चुका हूं. अब सद्गुरूके वचनपर विश्वास रखनेके संबंधमें एक कथा कहता हूं, सो सुन.

श्रदा.

आत्मसत्तामय होना जीवका प्रथम सर्वोत्तम कर्त्तव्य है. इस कर्त्तव्यके पूर्ण होनेके लिये परम श्रेष्ठ विशुद्ध श्रद्धा होनी चाहिये. सत्य पदार्थपर श्रद्धा, यही श्रुम फलदाता है. प्रापंचिक—सांसारिक कार्योमेंभी विशेषतर श्रद्धापर आधार रखना पड़ता है; तब भक्ति, ज्ञान इत्यादि पारमार्थिक कार्योमें श्रद्धा रखनी पड़े इसमें आश्चर्यही क्या ? सद्धुक्तने कहा है कि तू अगुक मंत्रका सदा जप किया कर. इससे तुझको प्रमुका साक्षात्कार होगा—तुझे प्रमुके प्रत्यक्ष दर्शन होंगे. इस वचनपर श्रद्धा रखना कि मुझको इस मंत्रसे निश्चय करके भगवान अन्तर्यामी परमात्माके दर्शन होंगे, इस लिये गुझको अब इसे छोड़कर दूसरा यत्न करना उचित नहीं. ऐसा दृढ

निश्चय-परमश्रद्धा रखकर वह उसका जप करेगा तो (उस मंत्रके प्रभावसे) नि:संदेह उसको परमात्माके दर्शन होंगे; परन्तु इसके विरुद्ध कर्त्तव्य कर-नेसे अर्थात् गुरूपदेशपर अश्रद्धावान् होनेसे परास्त होकर निराश होना पड़ेगा. गुरुने कहा सो क्या सच होगा ? क्या परमात्मा मुझको दर्शन देंगे ? अरे ! परमात्माने किस २ को दर्शन दिये हैं जो मुझे देंगे ? कौन जाने परमात्मा कहां हैं ? उसको सब छोग निराकार कहते हैं तब वह साकार (रूपवाला) होकर कैसे दर्शन देगा ? कौन जाने यह गटपट क्या है ? ऐसे गुरुमंत्रसेही प्रभुके दर्शन होनेवाले होते तो सवकोही हो जाते. तोभी देखना चाहिये कि, इस मंत्रका कुछ प्रभाव होता है वा नहीं ? इस मांति अश्रद्धा रखकर चाहे जितना मंत्र जपे तोभी उससे कुछ लाभ नहीं होगा. अश्रद्धा सर्वत्र वाधक है. द्वापरयुगके अन्तमें श्रीकृष्णावतारमें अर्जुनको आत्मज्ञानोपदेश करते समय श्रीहरिने " संशयातमा विनश्यति" यह वचन इसीलिये कहा है. तात्पर्य यह कि, ऐसा होगा वा नहीं ? यह बात सच है वा झूठ ? ऐसेही संशय वारंवार करनेवाला किसी एक निश्चयपर नहीं ठहर सकता और उससे कोईभी सत्साधन नहीं वन सकता, प्रत्युत उसका विनाशही होता है. इससे गुरुवाक्यपर तथा और काममेंभी अश्रद्धा नहीं आत्मज्ञान संपादन करनेकी इच्छावाले जीवको स्थूलका पराजय करना चाहिये; क्योंकि इसके विना ज्ञान अथवा शास्त्र कुछ कार्य नहीं कर सकते. मेरा यह वचन किसी अन्य कार्यके अवलंबनसे नहीं, किन्तु मात्र सहुरूके वचन (सच्छास्त्रके वचन) पर श्रद्धा रखनेके लियेही है. अश्र-द्वालु चाहे जितना यत्न करनेपरभी कृतकार्य नहीं होता. इस विषयमें महादेवी पार्वतीजीने देवेश्वर शिवजीसे प्रश्न किया था कि "हे देवाधिदेव! इस जगतमें आपका भजन पूजन करनेवाछे अनेक जीव हैं, परन्तु आपको प्राप्त होतेहुए तो मैं विरलेही देखती हूं, इसका क्या कारण है ? जो आपका भजन स्मरण करेंगे वे आपको प्राप्त होवेंहीगे इसमें संदेह नहीं है. " सुनकर शंकरने कहा-" हे सती ! जो तुमने कहा सो ठीक है, परन्तु मेरा भजन करनेवाले भक्तजनोंमें बड़ा भेद है. उन सबमेंसे जो दृढतम अद्धा-वाले हैं वेही मुझको पाते हैं. अन्य नहीं." तब उमाने कहा-" हे स्वामिन्! आपके दृढ श्रद्धावान् भक्त कैसे होंगे, उन्हें देखनेकी मेरी इच्छा है, सो आप कृपा करके मुझको दिखाइये " यह सुनकर महादेवजीने हँसते २ कहा- "जो तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक, किसी समय ऐसाही होगा, परन्तु भक्तका पार लेनेमें सार नहीं."

इस बातको कितनेही दिन बीत गये तब वसंतऋतुमें महाशिवरात्रिका दिन आया. उस दिन शंकरका महोत्सव होता है; इस कारण शिवरात्रिके दिन सृष्टिलीला कुछ अद्भुतही दर्शन दे रही थी. प्रत्येक स्थलके शिवालय खूब सुसज्जित किये गये थे. उनपर नानाप्रकारकी ध्वजा पताका फहरा रही थीं. मुख्य मंदिरोंमें चारों ओरके द्वारोंपर यत्र तत्र दूर्वा, अशोकंपछव, कनकपुष्प, आम्रपत्र इत्यादिकी बंदनवारें वाँधीहुई थी तथा शिवजीके गण-मैरव, गणपति, मारुति इत्यादिक देवताओं के मंदिर्भी, जो शिवालयों के निकट थे, वेभी, ध्वजा, पताका, तोरण वंदनवारोंसे भलीभांति सजाये गये थे. गांव २ और घर २ के लोग-बालक, वृद्ध, तरुण, स्त्री पुरुष त्रिपुंडू भस्म इत्यादिक वाह्य चिह्न धारण करनेसे अपने आपको शैव प्रदर्शित कर रहे थे. उन्होंने उत्तमोत्तम बस्नालंकार धारण कर रक्खे थे, और उनके झुंडके झुंड उत्सवद्रीनार्थ इधरसे उधर जाते आते थे, इससे जहां तहां वड़ी शोभा हो रही थी. शिवालयोंमें पूजन करनेवाले ब्राह्मणगण तथा पूजन करनेको आनेवाले लोग " हर हर शंभो ! पार्वतीपते ! कैलासपते ! हर ! हर ! " की महाध्विन कर रहे थे. वारंवार मंडपमें लटकते हुए वड़े २ घंट घनन २ कर रहे थे. अभिषेकके निमित्त बैठेहुए ब्राह्मण वारंवार रुद्रीकी आवृत्तियां कर रहे थे; कोई २ रुद्रसूक्तसे शंकरका षोडशोपचार पूजन करते थे, शिवळिंगपर अभिषेक-जलकी अखंड धारा गिर रही थी. कोई नाना प्रकारके सुवासित चंदन चढ़ा रहे थे, कोई विल्वपत्र चढ़ा रहे थे, कोई पुष्प अर्पण कर रहे थे, कोई धूप, दीप करते थे, कोई नैवेद्य छगा रहे थे, कोई कर्पूरकी आरति उतारकर मंत्रपुष्पांजिल दे रहे थे, कोई २ भक्तिनिष्ठ भक्त केवल नमस्कार करकेही शिवजीको प्रसन्न करते थे. कोई बं वं २ का नाद कर रहे थे, कोई नाच रहे थे, कोई गाल वजा रहे थे, कोई ताली वजा रहे थे. ऐसीही छीछा सर्वत्र देखनेमें आती थी. साक्षात् शिवपुरी वारा-णसी कि, जो श्रीशंकरका मुख्य निवासस्थान है, जिसके पार्श्वमें त्रैलोक्य-तारिणी भगवती भागीरथी वह रही है, वहांकी उस दिनकी परम शोभाका कहांतक वर्णन किया जाय ? देशदेशान्तरके असंख्य यात्रियों और काशी-पुरीनिवासियोंकी बड़ी भारी भीड़के कारण काशीपति विश्वनाथके दर्शन

दुर्लभ हो रहे थे. नगरकी गली २ और मार्ग २ शिवदर्शनाभिलािषयोंसे परिपूर्ण थे. बालक अथवा कोई बूढ़ा ठाढ़ा तो वहां जातेही भीड़में दवकर कुचल जाय इसमें संदेह नहीं. दर्शनार्थ आनेवाले सब लोग प्रथम भागीरथीमें स्नान करके (गंगास्नान करनेसे सब पापोंका नाश हो जाता है इससे निष्पाप होकर शिवजीका दर्शन पूजन करना इस कारण) पीछे विश्वनाथके मंदिरमें जाते थे. गंगातटसे शिवमंदिरतक अगणित मनुष्य इकट्टे हो रहे थे. हजारों लाखों मनुष्य गंगास्नान करके इस एक मार्गसे जा रहे थे, जिससे ऐसी भीड़ होरही थी कि चाहे जैसे वलवान पुरुषकोभी उसमेंसे पार निकलजाना वड़ा कठिन होता था.

i.

ऐसा अवसर देखकर उस दिन प्रात:कालमें शिवजीने पार्वतीजीको कहा कि—" हे शैलराजकुमारि ! वह उस दिनकी इच्छा पूरी करनी हो तो आज मेरे साथ चलो. में बड़े चमत्कारके साथ अपने भक्तोंका तुम्हें दर्शन कराऊं." तुरन्तही पार्वतीजी नंदीपर आरूढ होकर, शंकरके साथ काशीपुरीको विदा हुई. जव वाराणसीके निकट पहुँचे तव शंकरने एक परम अशक्त, वृद्ध, जर्जर पुरुषका रूप धारण किया और पार्वती तथा नंदीको भी प्राकृत शरीर धारण करनेकी आज्ञा दी. पार्वतीजी षोड़श वर्षा सुकुमार स्त्री बनीं और नंदी वड़ा वृद्ध-अभी गिरे अभी पड़े, अभी मरे ऐसा महादुर्वछ वैछ वना. ये तीनों जने मणिकर्णिकाके घाटपर, जहां स्नान करके सब मनुष्य नगरमें जाते थे, वहां आये और इन्होंनेभी स्नान किया तथा जलके घट भर कर शंकरके दर्शनार्थ शिवालयकी ओर जाने लगे. मार्गमें जातेहुए सब मनु-ष्योंके मुखसे " शिवाय नमः, हरये नमः, शंभवे नमः " इत्यादि मंत्रोचार तथा " हर, हर, शिव शिव काशीविश्वनाथ, गंगाधर, उमापति, गिरि-जेश " की गर्जना होरही है, सब लोग बहुत शीव्रतासे-मानों शंकरके द्श्नेन अविलंबसे तत्क्षण होजाय ऐसी उत्कंठासे चले जा रहे हैं. दृश्य देखकर पार्वतीजी बहुत प्रसन्न हुई और अपने मनमें कहने छगीं कि " अहो ! श्रीशंकरने कहा तबसे मैं तो यही समझती थी कि जगतमें उनके दृढ अद्भावान् भक्त बहुतही थोड़े होंगे, परन्तु यहां ये सब लोग परम भक्त दिखाई देते है; क्या ये सब प्रभु (शंकर)को प्राप्त होंगे ?" महादेवजीने अंतर्यामित्वसे पार्वतीजीके मनका भाव जानकर कहा-" देवी! धीरज रक्खो और इस भीड़में धके मुक्की खाते २ मेरे पीछे २ छली आओ.

शीवही अपने भक्तकी परीक्षा करेंगे " जहां अकेले छड़े मनुष्यकोभी अपना प्राण सँभालना महाकठिन होरहा था ऐसी भीड़में ये तीन जने और तिस-परभी इनकी विलक्षण स्थिति! ये इस महाभीड़मेंसे कैसे पार निकलसकें ? तबभी जैसे तैसे चलने लगे. महान् वृद्ध वने हुए भोलानाथ, हाडपिंजर-मय तीन पांवसे चलनेवाले बैलपर बैठे हैं और त्रिलोकसुंदरी गौरी बैलकी डोरी हाथमें पकड़े भीड़में आगे २ चल रही है, वैल बड़े कप्टसे धीरे २ पांव उठाता जाता है. चारों ओर दौड़तेहुए आने जानेवाले लोगोंकी धकामुकीका प्रहार हो रहा है जिससे वह बैल कभी इधर झुकता है, कभी उधर गिरते २ बच जाता है. कितनेही छोग उस वैलको देखकर हँसने लगते हैं कि, अभी गिर पड़ेगा तो हमको दाब देगा. कईएक लोगोंको द्या आनेसे वे इस सुंदरीको कहते हैं कि " वहन! तुम इस भीड़मेंसे वाहर निकल जाओ और किनारे २ चलो. इसमांति चलते कीचड़से भराहुआ एक खड्डा आया देखकर शंकरने इशारा किया कि, नंदीको इस तरफ ले चलो. इसपरसे पार्वतीजी नंदीको भीड़मेंसे उस खड्डेकी ओर ले गई. बैल डगमग डगमग करता हुआ उनके पीछे २ चला जाता था, इतनेमें उसका पांव गढ़ेके किनारेपरसे फिसला कि तत्काल वैल और उसपरका बुड्डा (शंकर) घड़ड़थस करतेहुए उस गढ़ेमें गिर पड़े. यह दशा देखकर कई छोग खिलखिलाकर हँस पड़े और कितनोंहीको दया आनेसे वे उस बुड्डेको और बैलको खड्ढेमेंसे निकालनेको उधर गये. सुन्दरी (पार्वती) उस गढ़ेके किनारेपर बैठी २ विलाप करने और मार्गपरके लोगोंको पुकारने लगी-" अरे रे! मेरे पतिको कोई निकालो! रे निकालो! दैवयोगसे उस गढ़ेमें बड़ीभारी दलदल थी. जिससे बैल तथा बूढ़ा ज्यों २ निकलनेका यह करते थे त्यों २ और कीचड़में फँसते चले जाते थे. बैलके चारों पाव और बुडूा कमरतक कीचड़में अदृश्य हो रहे थे और दोनों अशक्त थे, इसिंखे अपने आप उसमेंसे निकल नहीं सकते थे. दलदलका काम ऐसा कठिन है कि, चाहे जैसा बलवान् पुरुष होनेपरभी, एकबार उसमें फँस जाय तो फिर दूसरेकी सहायता विना कदापि नहीं निकल सकता; क्योंकि जैसे २ वह निकलनेका प्रयत्न करता है तैसे २ वह भीतर पठता जाता है. पार्वतीके पुकारने परसे जो लोग शंकरको बाहर निकालनेके लिये आये. उनको दूरसेही वेशधारी शिवजी बुढ़ेने कहा-" भाइयो! तुम मुझे निकाल-

नेको आये हो सोवड़ी अच्छी बात है पर पहले मेरी एक वात सुन लो; क्योंकि मुझको निकालनेमें तुम्हारी प्राणहानि होना ठीक नहीं. मेरा केवल इत-नाही कहना है कि, जो मनुष्य एक मात्र शंकर परही श्रद्धा रखता हो ओर उसीका अनन्य भक्त हो वह मुझे निकालनेको आवे. जिस मनुष्यके मनमें किंचिन्मात्रभी संकल्प विकल्प होगा वह मुझे स्पर्श करतेही भस्म होजायगा, इसमें संदेह नहीं. " बूढ़ेके ऐसे वचनोंको सुनकर उसकी निकालनेको आयेहुए लोग पीछे हटे और अपने २ रस्ते गये. वे परस्पर वातें करने छगे कि—" यह बड़े आश्चर्यकी वात है. भला देखो तो सही ! परमार्थका काम समझकर दया करके उसको निकालनेको जावे तो स्वयं जलकर भस्म हो जावे. धर्म करते कर्म फूटे. यह वाततो अच्छी कही. कदाचित् कैसेभी समझकर वाहर निकालने जावें तो अपने मन-कामी तो भरोसा नहीं. कौन जाने कदाचित कोई संकल्पविकल्प उठ खड़ा हो. क्योंकि, चाहे जैसी अद्धा रक्खें तोभी संसारमें रहे न ! अस्तु, पूर्ण अद्धावान हम कैसे हो सकते हैं ? शंकरने कभी हमारा कार्य सिद्ध न किया होगा तो उसको भला बुरा भी कहा होगा. पाप तो मनुष्यके साथ लगा है. फिरभी हम कहांके वड़े सत्कर्म करनेवाले हैं जो पापरहित होजावें ! इसिळिये अपन तो इसको नहीं निकाल सकते. इस बूढे़को बाहर खेंचनेको पापरहित पुरुष चाहिये. ऐसा इसको कौन मिलेगा ? अपनी बुढ़ापेकी जिद-हठके कारण कीचड़में पड़ा २ सड़ जावेगा और उस विचारी नवयौवनाकी दुर्दशा होगी. देखो तो सही इतना बुह्रा है, मर-नेकी तयारी है, तिसपरभी इस विचारी सुन्दरीका भरतार वन वैठा है. क्या कम आशा है ? अब इस गढ़मेंसे निकलकर घरवार चलावेगा ! ठीक है ! यह तो केवल वेषही वेष है !" यह सुनकर दूसरेने कहा—" चाहे जो हो. यह तो धर्मका काम है. यदि बन सके तो करो नहीं तो चुपचाप अपना २ मार्ग पकड़ो, वृथा किसीकी निंदा करनेमें क्या लाभ ?'

इस समय शंकरने अपनी देववाणीमें पार्वतीको कहा—''देवी ! देखा, ये मेरे भक्त हैं. जो साक्षात् तरण—तारिणी गंगामें भावपूर्वक स्नान करके आते हैं और मुखसे शिव २ रटते हुए मेरे ज्योतिर्किंगके दर्शन करनेको जाते हैं, इन्होंने सारे शरीर पर भस्म लगाया है, गलेमें हद्राक्षके बड़े २ कंठे पहने हैं, कइयोंने बाहु, कर्ण, पहुँचा इत्यादि कटिसे ऊपर सारे

अंगमें रुद्राक्षके भूषण रक्खे हैं. अनेक जनोंने शिरपर एकादश, शत वा सहस्र कद्राक्षके मुकुट धारण कर रक्खे हैं. अनेक छोगोंकी अंगुछियोंमें कद्राक्षके घट्टे पड़गये हैं. कई एक निरन्तर मेरा भजन कर रहे हैं. कितनोंहीने सदा सर्वदाके छिये अपने हाथमें शिवछिंग धारण कर रक्खा है. और उस लिंगको किसीभी निंद्यपदार्थ वा पुरुषका स्पर्श न होने पावे इसकारण हाथके ऊपरका ऊपरही रख छोड़ा है. इस हाथको किसी अन्यकार्यमें नहीं लेने और निरन्तर ऊंचा रखनेके कारण रुधिरप्रवाह नहीं पहुँच सकता जिससे हाथ सूखकर छकड़ी होगया है. औरभी, अनेकोंने संसारकात्याग करके मूंड मुंडवाकर भगवा वस्त्र धारणिकये हैं. कितनों-हीने सर्वीग मुंडन कराया है. कइयोंने पंचकेशी वढ़ाकर शिरपर जटाजूट वांध रक्खे हैं. कइयोंने केवल कौपीन रखकर अन्य सब वस्रोंका परि-त्याग कर रक्खा है. किसी २ ने उपानह छोड़ रक्खे हैं, किसीने मौन धारण कर रक्खा है, कितनेही शिव शिवके सिवाय और कोई शब्द मुखसे उचारण नहीं करते, कितनोंहीने अन्न छोड़ रक्खा है, कईएक दूधाधारी, फलाहारी हैं. इस भांति मेरी भक्तिके उद्देशसे (चाहे सचमुच हो वा केवल लोगोंको दिखानेके लिये दांभिकपनसे) ऐसे अनेक व्रत और निय-मोंको धारण करके मेरा वाना (मेष) धारण करके वे मेरे भक्त कहलाते हैं. क्या मैं इससे उनपर प्रसन्न हो सकता हूं ? क्या ऐसा आडंबर करके वे मुझको पासकते हैं ? क्या मैं ऊपरी दिखावसे छुमा जानेवाला हूं ? मुझको खड्ढेमेंसे वाहर निकालनेके धर्म-कार्यके लिये उनके मनमें उत्पन्न हुई ऊपरी द्या, और उनको कसोटीपर कसनेके लिये वीचमें डालीहुई विशुद्ध-भावना-अनन्यभक्त होनेकी कठिनाईसे सबका शान्त होजाना, इत्यादि देखकर तूने समझ लिया होगा कि, उनके मन शुद्ध नहीं और विशुद्धि विना मेरी प्राप्ति नहीं, परन्तु धीरज रख, विशुद्ध श्रद्धावान् भक्तभी निकल आवंगा और मैं तुझको दिखाऊंगा. "

छोग पहलेकी भांति अवभी आते और चले जाते हैं. वे सुन सकें इस-प्रकार, पार्वतीजी खड्ढे के किनारे बैठे २ करुणोत्पादक वाणीसे कहती जाती हैं—" अरे पुण्यवान् लोगो ! हे शिवभक्तो ! तुम सब लोग, स्नानमात्रसे सब पापोंका नाश करनेवाली भागीरथीमें स्नान कर २ के चले आते हो, और आज महाशिवरात्रिका बहुत बड़ा पर्वका दिन है. मुझ अवलापर दया करो. कीचड़में फँसेहुए मेरे वृद्ध पतिको वाहर निकालकर पुण्यभागी वनो. अरे !
मैं दया मात्र चाहती हूं. मैं तुमसे धन दौलत कुछ नहीं मांगती हूं." ऐसे कर्षणाजनक वचन सुनकर बहुत लोगोंके मनमें दयाका संचार हुआ. और पहलेवालोंकी मांति जब वे बूढ़ेको वाहर निकालने लगे त्योंही उसने फिर वही वात कही कि 'जो कोई पूर्ण शिवभक्त और निष्पाप हो वही मुझे निकालनेको आवे, नहीं तो मुझको स्पर्श करतेही वह भस्मीभूत हो जायगा.' ऐसे वचन सुनकर सब लोग अपना २ मार्ग लेते हैं. ऐसा करते २ बहुत देर होगई. प्रात:कालसे लेकर तीसरे पहरतक पार्वतीजी चिल्लाती रहीं परन्तु कोईभी निष्पाप शिवभक्त शंकरको कीचमेंसे निकालनेको तत्पर नहीं हुआ.

हे यज्ञभू ! इस वातका अर्थ तेरी समझमें आया ? यह दृष्टान्त पूरा होतेही सब तात्पर्य समझमें आजायगा. होते २ सांझ होने लगी. लीन अभिषेकका समय आया. शिवजी वारंवार हिलनेसे छातीपर्यन्त कीचड़में डूव गये; वैछको दिनभर चारा पानी न मिछने और कीचड़में विना हिले चले अचल खड़े रहनेसे उसकी आंखें बाहर निकल आई; मुंहमें झाग आने लगी, रोते २ सुन्दरीके नेत्र लाल सूखे हो गये, चिहाते २ कंठ बैठ गया, गला सूख गया, तब दुःखी होकर शंकरकी स्तुती की-" हे प्रभो ! अव तो कृपा करो और पीछे कैलासको चलो. ऐसे निर्दय और अश्रद्धालु छोगोंमें अब क्षणभरभी ठहरना नहीं चाहती " इतनेमें यह सब कौतुक अचानक समाप्त-होगया. पार्वतीजीकी चिल्लाहट जैसीकी तैसी जारी थी. बूढ़े शंकर कीचड़में हांफ रहे थे, इतनेमें किसी सौ डेढ़सौ मनुष्योंका एक झुंड गंगामें सचैल * स्नान करके विश्वनाथके दर्शनके लिये उस भीड़में होकर जा रहा था. वह जनसमूह नवयौवना सुन्दरीका हृदयद्रावक आकन्दन सुन कर भीड़मेंसे निकल उसी ओर मुड़ा, बुह्रेने अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई-"भाइयो ! धीर धरो. ऐसा साहस मत करो. पापरहित होओ तो मुझे स्पर्श करना, नहीं तो प्राण गॅवाओगे." यह सुनकर सव चोंके, पीछे हटे. इन सौ मनुष्योंको इकट्ठे खड़े देखकर और लोगोंको अचरज हुआ जिससे वेभी कौतुक देखनेको खड़े होगये. मार्गमें भीड़ थी. लोग बीचमें खड़े होगये थे तब तमाशगीरोंका क्या पूछना ? उस झुंडमेंका एक हृष्ट पुष्ट और नि:स्पृह्ण (बेपरवाह) जान पड़ता हुआ मनुष्य जिसको

^{*} अपने पहने हुए सब बस्रोंसिहत तीर्थमें विधिपूर्वक स्नान करनेको सबैल स्नान कहते हैं...

उस झुंडके सारे गांवके लोग पागल, भ्रान्त, उन्मत्त कहा करते थे, उस झुंडमेंसे आगे बढ़कर किनारेपर खड़ा हुआ और बूढ़ेको अपना हाथ बढ़ा-कर छंबा करनेको कहा और अपना हाथ उसकी और बढ़ाया. बुहुने कहा-"भाई! मेरे बोलनेका अभिप्राय तूने समझ लिया है वा नहीं? मुझको गढ़ेमेंसे बाहर निकालना साधारण पुरुषका काम नहीं है. निष्पाप, पवित्र और पूर्ण शिवभक्त होगा वही पुरुष मुझको बाहर निकाल सकेगा. यहां कठिन परीक्षा होनेसे लाज और जीव दोनों गँवाने पड़ेगे, सो तू चुपचाप पीछा छौट जा." यह सुन कर उस पुरुषने कहा—"महाराज! (कंध-पर यज्ञोपवीतादिक चिह्नोंसे ब्राह्मण समझकर) आप वृद्ध होनेपरभी ऐसी मिथ्या शंका करके मुझे क्यों भ्रमाते हो ? ये छोग तो सब मूर्ख हैं जिससे अज्ञानवश इन्हें कुछ नहीं सूझता; परन्तु आप वृद्ध होकर मुझको ऐसा उल्रटा उपदेश कैसे करते हो ? क्या इन सबके समान मेरा हृदयभी शून्य है, ऐसा आप समझते हैं ? हे ब्रह्मदेव ! सर्ववेदोंका अर्थ प्रदर्शित करनेवाले, तथा जगत्को अपने पवित्र नियमोंमें बांधरखनेवाले धर्मशास्त्रों और उनकी सुदृढ आज्ञाओंकी अवहेलना हमसे हो सकेगी ? कदापि नहीं. क्या हम उन आज्ञाओंको भूछ जाते वा मिथ्या मानते हैं, ऐसा आपके ध्यानमें है ? जो ऐसा हो तो वह सब झूठा है. शास्त्रोंकी आज्ञा अति अमोघ * और किसीसे उद्घंघन न होसकनेवाली है. शास्त्रोंमें श्रीमती गंगाको त्रैलोक्य-पावनी कहते हैं और सर्व पापोंका नाश करनेके छिये मनुष्यको उसमें स्नान करनेकी आज्ञा देते हैं. भगवती भागीरथीने इस भूलोकमें अवतरतेही साठ हजार सगरपुत्रोंका एकही साथ उद्घार कर दिया और तबसे आजतक लाखों वर्षोंसे असंख्य महापातकी जीवोंका (स्नानमात्रसेही) उद्घार करती चली आई है. तब मैं जो आज शिवरात्रि जैसे महापर्वके दिन उस त्रिभु-वनतारिणीके मंगल उदकमें अभी स्नान करके चला आ रहा हूं, इस मेरे शरीरमें पापका लेशमात्र रहनेकी शंका आपको कैसे हुई? हर २ कैसी अध-र्मकी बात है. कितना अविश्वास! विपापा † महादेवी भागीरथीपर कितना बड़ा आक्षेप ? हे देव ! ऐसा अनुचित मुझसे नहीं देखा जाता. फिर, मैं शिव-पर पूर्ण आस्थावान् नहीं, ऐसा कहनेमें आपका क्या प्रयोजन है ? अस्तु,

^{*} कभी झूठ न होनेवाली.

^{†&#}x27;पापरहित-निर्मल.

मुझको तो उन्हींका भरोसा है और वेही मेरी पत-प्रतिज्ञा रक्खेंगे. मैं शुद्ध चित्तसे कहता हूं कि मैंने एक विश्वनाथके सिवाय और किसीपर श्रद्धा रक्खीही नहीं तो मुझको क्या भय है ? ठीक, जिसकी करणी (कर्त-व्य) उसके साथ है. महाराज ! चलो, फुर्ती करो, विश्वनाथके दर्शनका समय होने आया है और मुझको इस भीड़में होकर ठेठ मंदिरतक पहुँचना है, इसिंखें कृपा कर झटपट अपना हाथ मुझे थमाओं (पकड़ाओं) जिससे में आपको वाहर निकालकर अपना रस्ता छं. आपके शरीरका स्पर्श करनेमें मुझको कुछभी भय नहीं है; क्योंकि में सचमुच निष्पाप हूं. गंगाके जलका स्पर्श होनेपरभी ' मेरे शरीरमें पाप होगा' ऐसी शंका कर-नेवालेके समान महापापी और कोई नहीं और उसके पवित्र-पापरहित होनेकाभी अन्य कोई द्वार वा मार्ग नहीं" उसका यह भाषण सुनकर वहां जितने छोग खड़े थे सबके सब ज्योंके त्यों स्तब्ध होगये. और उस दछ-दुछमें फॅसेहुए वृद्ध पुरुषने-"धन्य है, धन्य है ! पूर्ण अद्धाल भक्त तुझे धन्य है. तूही सचमुच निष्पाप है, तूही पूर्ण शिवभक्त है, और तूही सचा गंगाका ' सर्वपापनाशिनी' नाम सार्थक करनेवाला है. शास्त्राज्ञापर विश्वास रखकर तदनुसार प्रत्येक कार्य करनेवाला उनके यथार्थ फलका भोक्ता तूही होता है. ये सब छोग अपने पापोंका नाश करनेके छियेही घंट वजाकर गंगामें स्नान करते हैं तथा शंकरके दर्शनपूजन करते हैं, परन्तु जो ऐसे करनेपरभी उनको यही शंका बनी रहे कि, उनके पाप नष्ट होते हैं वा नहीं तो फिर वैसी (स्नानपूजनादि) करनेकी क्या आवश्यकता है ? उनकी वह सव क्रिया व्यर्थही है और छाभमें उनको वृथा श्रमही मिलता है. अस्तु, हे निष्पाप ! तू परम भक्त है. तेरी महिमा अतुल है. ये अविश्वासी अज्ञानी लोग तेरे प्रभाव और तेरे कार्यको नहीं जान सकते. परन्तु कुछ चिन्ता नहीं. तू सबसे नि:स्पृह हो. तेरा कल्याण हो और तू योगियोंकोभी दुर्छभ जो परम धाम है उसको प्राप्त हो

इतना कहकर उस वृद्ध पुरुषने खड्ढेमेंसे अपना हाथ छंबा किया और ज्योंही वह निष्पाप यात्री किनारेपर झुककर उनका स्पर्श करना चाहता था कि, तत्क्षण वह वृद्ध, बैछ और मुन्दरी सबके सब अटश्य होगये. ऐसा महान आश्चर्य देखकर वहां खड़े हुए सब छोग अत्यन्त विस्मित हुए और उस निष्पाप पुरुषको बारंबार वंदन करने छगे. सबने मिछकर एक-

ही साथ श्रीविश्वेश्वरका जयघोष किया. 'वह कुटुंवी वृद्धपुरुष कौन था ? वह कोई प्राकृत पुरुष नहीं, वरंच साक्षात् परम पुरुष (परमात्मा) ही होगा, इसमें संदेह नहीं. 'इसमांति वे लोग तर्क वितर्क करने लगे. बहुतसे भावुक जन प्रेमरंग चढ़नेसे—'' अरे ! उन परम प्रभुको हमने नहीं पहँचाना. अरे ! इस भक्तजनके प्रसादसे हमको उनके रूपांतरसे दर्शन होनेपरभी हमने नहीं पहँचाना. धिक् धिक् " ऐसा कहते हुए उस गढ़ेके कीचड़कों बड़े प्रेम और हर्षसे लेकर अपने मस्तकपर तथा शरीरपर लगाने लगे, परन्तु अब पीछेसे क्या होना था ? समय बीतनेपर सब वृथा है. 'अब पछताये क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत.'

वहांसे कैछासको जातेहुए मार्गमें शंकर पार्वतीजीसे कहने छगे—
" देवी! तूने मेरे दृढ़ विश्वासी भक्तके दर्शन किये? वह कैसे निश्चछ स्वभावका था सो देखा? आज छाखों मनुष्योंको गंगास्नान करके विश्वनाथके दर्शनको जातेहुए हमने देखा, परन्तु क्या उनमेंसे किसीकीभी प्रज्ञा
उस भक्तके समान दृढ़ थी? जो मेरा स्मरण रटन करनेवाछे, वाद्योपचारसे मेरी भक्तिके पूर्णआडंबरवाछे और अन्तरमेंभी वहुत भक्ति होनेपरभी केवछ एक श्रद्धासे रहित हैं वे मुझको नहीं पाते और स्वप्नमें भी में उनको कदापि दर्शन नही देता. जो ऐसेही (अविश्वासी) मेरे भक्त हों और जो सबही मुझको पाते हों तो फिर संसारमें प्रापंचिक कार्य करनेवाछा कोई रहेही नहीं." इन वचनोंसे तथा आजके प्रत्यक्ष देखेहुए दृष्टान्तपरसे पार्वतीजी बहुत विस्मित हुई और उनके मनका पूरा २ समाधान होगया.

हे यज्ञभू ! शास्त्र और गुरुके वचनपर श्रद्धा रखना यही मोक्षका द्वार है. परम विशुद्ध श्रद्धाका होनाही मोक्षका साधन है. कहाभी है कि— 'अविश्वासो न कर्त्तव्यः सर्वथा वाधकस्तु सः ' अर्थात् कर्ी अविश्वास नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह सब प्रकारसे बाधक है. इसकारण गुरुके उपदेश पर विश्वास रखकर वर्त्तनेसे मनुष्य निश्चय मोक्षको प्राप्त होता है. मुक्तिकी प्राप्तिके लिये मनुष्यको सुखमें वा दु:खमें गुरुके सद्वनपर निरन्तर एकसा दृढ विश्वास रखना चाहिये.

एक मत मानना.

मनुष्यको चाहिये कि, एकही मतका अनुसरण करे. जगतमें अनेक शास्त्र हैं और उन्होंने भिन्न २ तत्त्वोंका प्रतिपादन किया है. शास्त्रही क्या

किन्तु वेदकी श्रुतियांभी किसी स्थलपर कुछ और किसी स्थलपर कुछ और प्रतिपादन करती हैं. ऐसे स्मृतियों और पुराणोंकेभी कईएक भिन्न २ सिद्धान्त हैं. अपर २ से देखने परसे ऐसाही दिखाई देता है; परन्तु उनकी यथार्थ रीतिसे जाननेवाला पुरुष जव सूक्ष्म दृष्टिसे देखता है तवहीं उसकी समझ पड़ता है कि, श्रुति, स्मृति, शास्त्र और पुराण इन संवकी दृष्टि, (जैसे चकोरके चक्षु चंद्रप्रति लगे रहे हैं तैसेही,) एकही मुख्य वस्तुपर लगी हुई है और वे पृथक् २ मार्गोंसे उसीका अवलोकन करते हैं. यथा काशीपुरी सवके लिये दर्शनीय है, और सब लोग यात्रार्थ वहां जाते हैं; परन्तु वे यात्रीगण भिन्न २ स्थानोंमें रहनेवाले होनेसे उनके काशीपुरीको जानेके मार्गभी भिन्न २ निर्माण हुए हैं इसी भांति श्रुति-स्मृति-शास्त्र-पुराणादिका यत्न मात्र ईश्वरप्राप्तिके निमित्तही है और अधिकारी परत्वसे भिन्न २ मार्ग प्रदर्शित किये गये हैं. यहां कदाचित् तुझको शंका होगी कि, वेदादि शास्त्रोंमें कहीं कर्मका प्रतिपादन किया गया है, कहीं उपासनाका और कहीं ज्ञानका प्रतिपादन किया गया है; और कोई २ तो इन सबसे भिन्न होकर शून्यवाद (निरीश्वर) को प्रतिपादन करते हैं. ऐसी भिन्नताका क्या कारण ? ये सव जो कि देखनेमें भिन्न २ वस्तुका प्रतिपादन करते हैं और उसीका निश्चय करतेहुए दिखाई पड़ते हैं; तथापि इन सबका लक्ष्य एकही है. कोई दूधको मुख्य गिनते हैं, कोई दहीको श्रेष्ठ मानते हैं, कोई मक्ख-नको तत्त्व समझते हैं, और कोई घृतको साररूप समझते हैं; परन्तु असलमें देखों तो सब एकही है. तब कोई ऐसाभी कहता है कि 'वही दूध, दही, घृतआदिक मनुष्यके उपयोगमें आकार नष्टप्राय-होने न होने जैसे हो जाते हैं ? इसिंख्ये वे कोई पदार्थ नहीं. ' परन्तु ऐसा नहीं होसकता. दही अथवा घृत जब किसी प्राणी मनुष्यादिके खानेमें आया तव वह अदृष्ट होगया परन्तु उसका नाश नहीं हुआ; क्योंकि खानेवाले प्राणीके शरीरमें उसके परमाणुओंने निवास किया, इसिंखये उसका शरीर वृद्धिको प्राप्त हुआ. और जब वह शरीरभी गिरता है तब कीट, विष्ठा अथवा अस्म-रूपसे उस वस्तुके परमाणु बने रहते हैं और वे पृथ्वीमें मिलकर पृथ्वीरूप हो जाते हैं. फिर पृथ्वीपर पर्जन्य पड़नेसे कालान्तरमें वे परमाणु (दूध, घृत इत्यादिक रूपान्तरको प्राप्त होतेहुए परमाणु) तृणांकुररूपसे उद्भवते हैं. उनको फिर गाय, भैंस आदि पशु चरते हैं और उनसे फिर दूध दही बन जाता है. इस रीतिसे बहुत कालतक रूपान्तरको प्राप्त होता हुआ परमा-णुरूपसे स्थित रहाहुआ दूध, घृत आदि पुनर्वार निजस्वरूपकोही प्राप्त होता है; परन्तु इससे उसका नाश होगया ऐसा नहीं समझा जा सकता. इसी भांति वेदादिमें प्रारंभमेंही जो कहे हुए कर्मीका प्रतिपादन है वहभी ईश्वरके लियेही है, उपासनाभी ईश्वरार्थ ही है; और ज्ञानभी ईश्वरकी प्राप्तिके लियेही है. वेद, स्मृति, दर्शन (पट्शास्त्र) तथा पुराण, तथा पूर्वकालमें हुए महान् पुरुष, इन सबका उद्देश केवल ईश्वरके गुण गानेकाही है. फिर वह चाहे स्तुत्यात्मक हो, चाहे निन्दात्मक. जैसे विवाहके समय, विवाहनेवाले पुरुषके दोनों पक्षकी (वरपक्ष और कन्यापक्ष वाली) स्त्रियां गीत गाती हैं, उनमें वरपक्षवाली तो वरको नाना प्रकारके (वाणीके) अलंकार-आभूषणसे भूषित करके उसको राजाके समान वतलाती हैं और कन्यापक्ष वाली उसको कुरूप, निर्वृद्धि, निर्धन, कुलहीन, कलंकी अथवा जारज आदि कह कर उसका मान घटाती हैं; परन्तु वे गीत ब्याहनेवाले वरके विषयकेही हैं. कन्यापक्षवाली स्त्रियां जो वरकी निन्दा करतीं हैं वह केवल विनोदार्थ है. इससे यद्यपि वे वरको निंदती हैं तथापि उनकी निंदा परिणाममें प्रशंसाही है; क्योंकि यह विनोद्की निंदा उसकी प्रशंसाके लियेही है. इसी प्रकार ईश्वरको सिद्ध वा असिद्ध, साकार वा निराकार मान करभी जो जैसा माननेवाले हैं वे उसको वैसाही सिद्ध कर वताते हैं और उससे ईश्वरके अप्र-तिम और अपार गुणोंका सौन्दर्य अपने ध्यानमें आता है. तथा अपना निश्चय होता है कि, अहो ! जिसका अनेक रीतिसे वर्णन करनेपरभी कोई पार नहीं पा सका, महात्मा और सच्छास्त्र जिसको " नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं ऐसा गृढ़ वह परब्रह्म है. धन्य है धन्य है. "

यह तो निश्चयात्मक है कि, सबकी दृष्टि ईश्वरपर है तब यह प्रश्न उठता है कि वे किस रीतिसे ईश्वरका वर्णन करते हैं ? वेदोंने प्रत्येक (धातुकी) खानोंको खुळी कर दिया है, और शास्त्रोंने अपने २ उद्देशके अनुसार उनकी भिन्न २ पहचान कराई है. इन धातुओंको बाहर निकालकर स्मृतियोंने गलाकर शुद्ध करके एक किया हैं. और पुराणसे उन तयार की हुई धातुओंके नानाप्रकारके अलंकार बनाकर विलासी (सूक्ष्मपर दृष्टि देनेमें असमर्थ) पुरुषोंको पहनने तथा वर्त्तनेको देते हैं. अर्थात् वेदोंने प्रत्येक वस्तूके मूल-तत्त्व कथन किये हैं, शास्त्रोंने उन मूलतत्त्वोंके विभाग करके उनपर विवेचन

किया है और स्मृतिओंने अर्थात् धर्मशास्त्रोंने वेदोंमें दिखाई देते—चमकते हुए धर्मतत्वके सिद्धान्तोंको चुनकर एकत्रित किया है, तथा पुराणोंने उन धर्मतत्त्वके सिद्धान्तोंको कहो अथवा विधिवाक्योंको कहो, नानाप्रकारके इतिहासों तथा ईश्वरावतारके अद्भुत कर्मो—चिरित्रोंके साथ संमेछन कर विशेष मधुर और सरछ बना दिया. जिनका अवण करनेसे स्थूछ मनवाछा जीव मूछतत्त्वको विना परिश्रमके समझ सके. विना अमके तथार किया हुआ भूषण पहननेसे जितनी प्रसन्नता होती है, जैसा वह प्रिय छगता है, उत्नाही पुराणोंके (वेदादिको मथन करके) दर्शायहुए इतिहासको हृदयमें धारण करना प्रिय छगता है.

वेदादिक सर्व शास्त्रोंके मत देखनेमें भिन्न २ हैं, परन्तु मूलमें-असलमें वे एकही हैं. सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेवालेको ऐसा यथार्थ भासमान होता है, परन्तु धर्मतत्त्व (आत्मतत्व आदि) जाननेका प्रारंभ करनेवालेको ऐसा नहीं भासता. इसीलिये मेंने तुझको यह कर्त्तव्य कर्म बताया है कि-' मनुष्य केवल एकही मतका अनुसरण करे.' एकही मतका अनुसरण करनेसे वह भलीभांति दृढ होता है और अन्ततक पार लगा देता है. 'यह अच्छा वा वह अच्छा ' ऐसे अस्थिर मनके कारणसे, किसीपर स्थिरता अथवा प्रीति नहीं होती, जिससे कोईभी तत्त्ववस्तुका प्रहण नहीं हो सकता. इसी अभि-प्रायसे, पूर्वकालमें योगेश्वर याज्ञवल्क्यने राजा जनकको उपदेश देते समय कहा था कि—' हे जनक ! मैं तुझको तत्त्वोपदेश पीछे करूंगा; परन्तु पहले मेरी एक वात सुन. तुझको केवल मेरेही वचनोंको मान्य समझना चाहिये और उनकोही अपने लिये हितकारक तथा श्रेष्ठ जानना. उनके सिवाय, और दूसरा कुछ तुझको चाहे जितना प्रिय छगे, चाहे जैसा श्रेष्ठ दिखाई दे तबभी उसपर तू कभी विश्वास न रखना. ऐसा करनेसे तेरा मन चंचल न होकर तुझको तत्त्वकी प्राप्ति होगी. तेरे विचार अनेक शाखा प्रशाखाबाले न होकर, स्थिर होवेंगे. तेरे संशय मिट जायँगे और अंतमें तेरी मुक्ति होगी. तू केवल मेरे वाक्योंकाही अनुकरण करना, जिससे तू निरन्तर कल्याणभोक्ता होगा.' इसीभांति भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने सखा भक्त अर्जुनकोमी कहा है कि-"हे पार्थ ! इन सर्वे धर्मी (अनेक शास्त्रोंके प्रतिपादित किये हुओं) से तेरा समाधान न होता हो वा तेरी समझमें न आते हों तो सवका परित्याग करके तू मेरी शरणमें आ अर्थात् मेरे वच-

नोंकाही अनुसरण कर. अन्यत्र चित्त वृत्तिकोमत दौड़ा जिससे तू एक सिद्धान्तपर आकर स्थिर होवेगा* "

अस्तु हे यज्ञभू ! मनुष्य किसी, शास्त्रोक्त एक मतका अपने लिये निश्चय करं; परन्तु वह अपने मनसेही नहीं किन्तु सहुरुके वताये हुए वा उपदेश किये हुए मतपरही निश्चय रक्से, इसीलिये 'सहुरुके वचनपर विश्वास रखना' इसकोभी मैंने कर्त्तव्यरूपसे तुझे कह सुनाया, अव 'एक मार्गका अनुकरण करना' इस वातकी पृष्टिके लिये मैं एक इतिहास कहता हूं. जिसके सुननेसे, अनेक मार्गोपर दृष्टि रखनेवाला कैसा निष्फल—च्युत (भ्रष्ट) होता है और स्थिर चित्तसे एक मार्गपर चलनेवालेको किस प्रकार इच्छित वस्तुकी प्राप्ति (तत्त्वप्राप्ति) होती है, सो तुझको ज्ञात हो जावेगा.

दो ब्राह्मणपुत्रोंकी कथा.

पतितपावनी भगवती भागीरथीके पवित्र तटपरके एक प्राममें एक त्राह्मण रहता था. उसके पिताके किसी गुणपर प्रसन्न होकर वहांके राजाने वह-तसी उपजाऊ भूमि प्रदान कर दी थी. वह ब्राह्मण अपने पिताके समयसे चली आती हुई भूमिमें खेती करके अपना निर्वाह करता था. उसकी स्त्री वड़ी सुशीला थी; और वह स्वयं अच्छा विद्वान् होनेसे, वे इस छोटेसे ग्राममें बड़े आनन्द्से काल न्यतीत करते थे. खेतीद्वारा उनको अपेक्षित अन्न प्राप्त होजाया करता था जिससे उनको अपने निर्वाहके छिये कुछ और उपाय करनेकी आवश्यकता वा चिन्ता न थी. बहुत वर्षोतक उनके कोई सन्तान नहीं हुआ था. परन्तु वृद्धावस्थामें दो २ वर्षके अन्तरसे दो पुत्र हुए. बड़े पुत्रकी अवस्था जब आठ वर्षकी हुई तब उस ब्राह्मणने उसका यज्ञोपवीत संस्कार करनेका विचार किया. संस्कारके लिये जो २ साहित्य चाहिये था सो सब इकट्ठा किया. कुटुंबी, सगे सम्बंधी और संस्कार करा-नेमें कुशल ब्राह्मणोंको निमंत्रण दिया. संस्कारके लिये निश्चित किया हुआ मुहूर्तका शुभदिनभी आ पहुँचा. इतनेमें दैवयोगसे उस ब्राह्मणको ज्वरने आ घेरा. ब्राह्मणका शरीर बृद्ध और अशक्त तो पहलेही था, फिर ज्वर आगया सोभी वड़ा प्रवल, इस कारण उसने सोचा कि, अव इस मांदगीमेंसे मैं उठकर खड़ा नहीं होऊंगा. पतिकी ऐसी दशा देखकर पवित्र साध्वी स्नीनेभी यह निश्चय किया कि, अब वृद्धपति थोड़े दिनके पाहुने (महमान) हैं.

^{* &#}x27; सर्वधर्मान्यरित्यज्य मामेकं शरणं त्रज ' इस वचनपरसे.

इस परसे उसने विनती की कि " हे स्वामिन्! आप सुझ हैं, बुद्धिमान् हैं, जिससे मैं आपको क्या कह सकूं ? परन्तु एक वात मेरे मनमें आई है सो निवेदन करती हूं. हम दोनोके शरीर पूर्ण वृद्धावस्थाको पहुँच चुके हैं, तिसपर आपको यह दुष्ट ज्वर सता रहा है, शरीरका भरोसा नहीं कि कव गिर पड़ेगा, परन्तु गिरेगा अवश्य. आप जानते हैं कि अपने दोनों पुत्र अभी वालक हैं, और आपने वड़ेको यज्ञोपवीत देनेका विचार किया है तो उसके साथ २ छोटेकोभी दिला देवें. कल्हकी कौन जाने ? पीछेसे इसको जनेऊ दिखानेवाला कोई नहीं है. इसलिये यह वालक जो असंस्कृत रह जायगा अथवा संस्कारयोग्य वय वीत जायगा तो त्रात्यताको प्राप्त होनेसे इसके पितृस्वरूप हम महादूषित ठहरेंगे; तथा उसके हाथसे जलदान लेनेका भी हमारा अधिकार नहीं रहेगा. अभी इसको छठा वर्ष उतरकर सातवां चल रहा है, और शास्त्रमेंभी ब्राह्मणके वालकको सातर्वे वर्षमें उपवीतसंस्कार कर देनेकी आज्ञा है ऐसा मैंने सुना है. यदि आपके ध्यानमें मेरी बात उचित जँचे तो अच्छी वात है. इसकी बुद्धि अभीसे तीत्र और निर्मेख दिखाई पड़ती है; इस परसे मैं ऐसा जानती हूं कि यदि एक वर्ष पहले इसका संस्कार कर दिया जायगा तोभी यह अपने वड़े भाईके साथ २ शास्त्रोक्त नियमानुसार चल सकेगा." यह सुनकर उस वृद्ध ज्वरप्रसित ब्राह्मणने कहा-" तो ठीक है. तेरा विचार बहुत अच्छा है. मेरे मनमेंभी ऐसाही आया था कि ऐसा हो जाय तो अच्छा, परन्तु मैंने निश्चय विचार नहीं किया था कि ऐसा करही देना. अब तेरी सम्मतिसे मैंनेभी निश्चय कर लिया कि दोनोंको साथही जनेऊ दिला देना."

मुहूर्तका दिन आ पहुँचा, ब्राह्मणादिक सर्व निमंत्रित मनुष्यभी आगये.
गर्भाधानसे आजदिनपर्यन्त कदाचित् कोई संस्कार रह गया हो अथवा
यथाविधि न हुआ हो तो उन सबके प्रायश्चित्तसे लेकर यज्ञोपवीत धारण
करानेतककी सब कियाएं, ऋत्विजोंने शास्त्रमें कहे अनुसार मंत्र तथा विधिपूर्वक कराई, तदनन्तर यज्ञोपवीत धारण करनेपर वेदमंत्रोपदेशके अधिकारी
हो जानेसे दोनों वालकोंको गायत्रीमंत्रका उपदेश देनेका समय आया.
गायत्री सर्वोत्कृष्ट मंत्र और वेदमाता समझी जाती है. यह मंत्र साक्षात्
परब्रह्मका स्वरूप प्रतिपादन करनेवाला है, इतनाही नहीं वरंच यह साक्षात्
ब्रह्मस्वरूपही है. कमं, उपासना और ज्ञान इन तीनोंका इसमें समावेश हो

जाता है. शुद्धमनसे इसका जप करनेवाला मनुष्य कैवल्य ब्रह्मको प्राप्त होता है. इसिलये संस्कृत हुए बालकको किसी सत्यशील ब्राह्मणद्वारा इसका उपदेश दिया जाना चाहिये अथवा उसके पिताद्वारा दिया जाना चाहिये. इन वालकोंका पिताभी अच्छा विद्वान् और उत्तम प्रकृतिवाला था. इस कारण उसकोही ऋत्विजोंने इनको गायत्रीमंत्रका उपदेश देनेको कहा. पासमें बैठा हुआ कोईभी नहीं सुन सके ऐसी रीतिसे उस ब्राह्मणने तीन २ वार दक्षिणकर्णद्वारा दोनों पुत्रोंको गायत्रीमंत्रका उपदेश दिया-ऋत्विजोंने उनको इस मंत्रका त्रिकाल जप करनेकी आज्ञा दी और सूत्रानुसार उनको समझाया कि—" हे ब्रह्मचारियो! अव तुम समस्त वैदिक कर्मोंको करनेके अधिकारी हुए. आजसे तुम नियमपूर्वक ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करते हुए वेदाध्ययन करो." इस समय किटमें मौंजी तथा कोपीन धारण किये हुए, हाथमें दंड तथा वगलमें मृगचर्म दवाये हुए, और कंधोंपर यज्ञोपवीत तथा वस्नादिकसे अलंकत हुए उन दोनों वद्दकोंको चंदनपुष्पादिसे सुमूषित कर उनकी माताने जब मिक्षा दी तब ऋत्विजों और पिताने उन्हें आशीर्वाद देकर सर्व कार्यकी पूर्णाहुति की.

निमंत्रित सगे संबंधियों और कुटुंवियोंको, थोड़े दिन रखकर यथोचित सन्मानसे संतुष्ट करके विदा किया. अनन्तर उस ब्राह्मणने अपने दोनों पुत्रोंको संध्यादिक आह्निक कर्म सिखाना प्रारंभ किया, परन्तु उसके शरी-रमें घुसा हुआ ज्वर प्रतिदिन बढ़ताही गया, जिससे वह बहुत अशक्त हो गया और थोडे दिनमें उसका काल आ पहुँचा. अन्तसमय उसने अपनी स्त्री तथा दोनों पुत्रोंको पास विठाकर कहा—"हे पुत्रो! इस समय तुम गंभीर विचारवाले सिखापन देनेके योग्य नहीं हुए हो, इसलिये में तुमको यही कहता हूं कि तुम अपनी माताकी आज्ञामें चलना. तुम्हारे निर्वा-हके लिये कुछ चिन्ता नहीं है; क्योंकि तुम्हारा भली प्रकार पोषण होसके इतना अन्न, मेरे पिताकी उपार्जित भूमिमें प्रतिवर्ष उत्पन्न होजाता है और धर्मके विषयमेंभी में तुमको कुछ उपदेश नहीं दे सका, किन्तु कुछ चिन्ता नहीं; मैंने जो गायत्रीमंत्रका उपदेश तुमको दे दिया है वही बहुत है, इसीमें सब आजाता है, इसका निरन्तर जप करनेसे ब्रह्मतेजकी बृद्धि होकर परब्रह्मके स्वरूपकी प्राप्ति होती है; अतएव प्रतिदिन संध्यावंदन करके गायत्रीमंत्रका जप करना, तिस पीछे अपनी माताके खेतमें काम करनेके गायत्रीमंत्रका जप करना, तिस पीछे अपनी माताके खेतमें काम करनेके गायत्रीमंत्रका जप करना, तिस पीछे अपनी माताके खेतमें काम करनेके गायत्रीमंत्रका जप करना, तिस पीछे अपनी माताके खेतमें काम करनेके

लिये जाना. " इतना कहकर ब्राह्मण वोलता हुआ वंद हुआ और मनसे तथा वाचासे हरिस्मरण करता हुआ क्षणभरमें परलोकको विदा होगया.

अग्निसंस्कारसे लगाकर संवत्सरी आद्धपर्यन्तकी सव किया उसके वड़े ळड़केने की और धीरे २ उसको पिताकी विस्मृति होती गई. वड़े पुत्रका वयं लगभग वारह वर्षका हुआ और वह खेतीके कामकाजमें होशियार होने लगा, इतनेमें उनकी माताभी चलती वनी. दोनों वालक अनाथ होगये. तथापि उनमें बड़ा भाई सब काम काज करनेमें दक्ष था, तथा उनके घरमें वहुत दिनोंसे रहनेवाला एक शूद्र वहुत भला मानस होनेके कारण उनका खेतीका काम जैसाका तैसा चलता रहा. वड़ा भाई नित्य नियमपूर्वक गायत्रीका जप करता और उसकोही अपना इष्ट देव तथा अपनी परमगति समझकर, उसीमें परायण रहता था. छोटा भाईभी उसके समानही चलता था परन्तु उसको कुछ विशेष काम नहीं रहनेसे वह दूसरे २ ब्राह्म-णपुत्रोंके साथ २ सभा, यज्ञ इत्यादि देखनेको जाया करता. और वहां विद्वानोंको तथा विद्याके कारण होतीहुई उनकी भेट पूजाको देखनेसे उस-कोभी विद्याभ्यास करके शास्त्रज्ञ होने और सभाओंमें मान प्राप्त करनेकी अभिलाषा उत्पन्न हुई. वह अपने वड़े भाईकी आज्ञा लेकर काशीपुरीको गया और वहां मन लगाकर विद्याभ्यास करने लगा. तीक्ष्णवृद्धि होनेके कारण, थोड़ेही दिनोंमें उसने व्याकरण, न्याय, मीमांसा आदिक शास्त्रोंका अच्छाज्ञान संपादन कर लिया. प्रथमसेही उसके मनमें विद्वान् होकर सभाओंमें मान प्राप्त करनेकी इच्छा छगी रहनेसे उसने शास्त्रोंका भली-भांति अभ्यास किया. वह जिस २ शास्त्रको पूरा कर छेता उस २ शास्त्रके सिद्धान्तोंसे अपने सहपाठियोंके साथ वाद विवाद करता, उसमें जव उसकी कोटिप्रवल रहती तब वड़ा आनन्दित होता. करते २ उसने चार शास्त्रोंका उत्तमतापूर्वक अध्ययन कर लिया. इसके सिवाय औरमी थोड़ा वहुत अभ्यास उसने किया, परन्तु उसकी सभा जीतनेकी अभिलाषाने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया. नगरकी छोटी वड़ी प्रत्येक सभाओंमें वह जाने लगा और अपने अध्ययन किये हुए विषयके वादमें प्रत्येक स्थलपर अप्र-गामी होकर अपना चमत्कार दिखलाता. इसपरसे जहां तहां उसका आदर सत्कार होने छगा और वह विद्वानोंमें गिना जाने छंगा; जिससे उसको अभ्यासमें अभाव होने लगा. उसको अभिमान होगया कि 'जब काशीपुरी जैसे नगरमें मैंने बहुतसे विद्वानोंको सभामें जीतिलया है तब अन्यत्र मेरे सन्मुख होकर वाद विवाद करनेवाला कौन मिलेगा ? परन्तु वह यह वात नहीं जानता था कि, उसको अभी बहुत कुळ जानना पढ़ना शेष था, वह अपनी अपूर्णताको नहीं समझ सका था, इतनेपरसेही वह शास्त्रवेत्ता नहीं कहला सकता, इसका विचार उसके मनमें नहीं आया उसने समझ लिया कि अब अधिक अम करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, वेदान्तादि विष-योंको तो मैं उपर २ से देख लूंगा तो वस है; कि जिससे किसी दिन वेभी काम आवें.

ऐसेही बहुत दिन बीत गये. एक बार काशीपुरीमें ऐसी चर्चा फैळी कि यहांका राजा इस वर्षकी समाप्तिमें एक ऐसी सभा करनेवाला है कि जिसमें सकल शास्त्रवेत्ता ऐसे विद्वान् आवें कि जो प्रतिज्ञापूर्वक परमपुरुष परमा-त्माका अस्तित्त्व सिद्धकरके निरीश्वरवादी पंडितोंको विवादमें जीत सकें यदि ऐसा न होगा अर्थात् निरीश्वरवादियोंको नहीं जीत सकेंगे तो राजा सर्वत्र निरीश्वर मत स्थापन करेगा और हारेहुए सब पंडितोंको देशनिकालेका. दुंड देगा. इस पंडित वनेहुए ब्राह्मणपुत्रने जब ये समाचार सुने तो मानों निद्रामेंसे जागृत हुआ है इसमांति अचानक चौंक पड़ा, और सोच विचार करने तथा पछताने लगा कि-' यह कैसा विवाद कि जिसमें हारनेवालेको देशनिकाला हो ? जव मैं इस सभामें वाद्विवाद्के लिये जाऊं तव मुझे कौनसा सिद्धान्त प्रहण करना चाहिये ? क्या मैं न्यायकी कोटिसे सिद्धं, कर सकूंगा कि ईश्वर है ? अरे ! वह तो परमाणुवादी है, और उसने पर-माणुओंको अविनाशी माना है. तब क्या मीमांसा ? वह तो कर्मको प्रधान मानता है. तो फिर सांख्य ? नहीं, यह तो प्रकृति-पुरुषको सिद्ध करता है, और निरीश्वर सांख्य तात्त्विक सृष्टिको मानता है, तव कदाचित् वेदान्त-शास्त्रमें यह विषय सविस्तर वर्णन किया गया होगा, परन्तु उसकों में पूरा २ जानताही नहीं. ' इसी भांति तर्क वितर्क करता २ अपने पढ़ेहुए शास्त्रोंमेंसे ईश्वरको सिद्ध करनेवाले प्रमाणोंको ढूंढ़ २ कर निकलाता और उनका अपने आपही खंडन करता, परन्तु ऐसा करनेसे उसको किसी एक बात पर दृढ़निश्चय नहीं हो सका. जैसे २ वह गंभीर विचार करता गया, तैसे २ उसको भ्रमभी अधिक अधिक होता गया. यह स्वाभाविक वात है कि एकवार किसी विषयमें श्रम वा शंका होगई तो एकाएक शीव्रही चित्त

स्थिर नहीं होता. इस ब्राह्मणको अपने पठित शास्त्रोंका वड़ा अभिमान था; तिसपरभी अपने आपही शंका समाधान करनेसे उसका मन चक्करमें पड़ गया. वह भ्रमसागरमें गोते खाने छगा. स्वयं विद्वान् होकर प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था; इस कारण उसकी जो संशय उत्पन्न हुआ उसका वृत्तान्त किसीको कह नहीं सकता था; क्योंकि ऐसा करनेसे पंडितजी की कर्र्ड खुल जाती. अस्तु, वह अपने आपही इस विषयका कई दिनतक लगातार विचार करता; परन्तु फिरभी कुछ निश्चित नहीं कर सका; तब बहुत घव-राया. राजाकी सभामें जानेके छिये क्या करना सो उसको कुछ नहीं सूझपडा, निदान उसने विचार किया कि, इस वाद-विवादमें जो पराजित होगा उसको तो राजा अवस्य देशनिकाला देवेहीगा. तब हारनेपर मान-भंग होकर यहांसे जानेसे पहलेही अपने आप चुपचाप पलायन कर जाना अच्छा है. यह विचार करके वह त्राह्मणपुत्र अपने पोथे थोथे लेकर रातही रात भागा, और थोडे दिन पीछे अपने घर पहुँचा. उसका वड़ा भाई नियमानुसार कृषिकर्म किये जाता था और अपने पिता-कृत उपदेशके आधा-रसेही अपने कर्तव्यको करता हुआ और किसी चक्करमें नहीं फँसा था-छोटे भाईको देशान्तरमें विद्याभ्यास करके कई वर्षीके उपरान्त पीछे घर आयां देखकर वह वड़ा हर्षित हुआ और उसका मली भांति आगत स्वागत किया. अनन्तर रातको दोनों भाई वार्ताछाप करने छगे. बड़े भाईने अपने छोटे भाईको उसके देशाटन तथा विद्यास्यासके समाचार जाननेके ख़िये प्रश्न पूछना आरंभ किया. छोटेने अपना सब वृत्तान्त सविस्तर कहकर अन्तमें काशीपुरीमें होनेवाळी सभाके विषयमें कहते २ कहा कि, वड़े भाई! एकाएक मेरे यहां चले आनेका यही कारण है. और अभी-तक ईश्वरको अस्तित्वविषयमें मेरा समाधान नहीं होता. आजतक मैंने जितनी विद्या पढी वह सव निष्फल हुई और मैं भ्रममें पड़गया, प्रतिष्ठा-भंग होनेके भयसे यहां भाग आया. इतना अधिक पठन श्रम न करके जो में अपने घरही रहकर आपकी सेवां करता तोभी कृतार्थ हो जाता'

यह सुनकर वड़े भाईने कहा—'भले मनुष्य अभीतक तुझको ईश्वरके विषय में शंका होती है और उससे तू अपनी विद्याको दूषण देता है. क्या तू अपने पिताजीके हितवचनको भूल गया ? कैसे आश्चर्यकी बात है ? उन्होंने अपने अन्तसमयमें बुलाकर हमको क्या कहा था ? सो याद कर. क्या पिताजीने यह नहीं कहा था कि—" तुमको यज्ञोपवीत—संस्कारके समय उपदेश किया हुआ गायत्रीमंत्रही परमात्माके स्वरूपका यथार्थ दर्शन करानेवाला है. उसीका निरन्तर जप करनेसे मनुष्यको ईश्वरका सिद्ध करना तो क्या, परन्तु ईश्वरका साक्षात्कार होनाभी दुर्लभ नहीं है. यह वात तू कैसे भूल गया ? किन्तु ठीक है, जब केवल उसी एकपर लक्ष्य रहे तब तो यथार्थ फलकी प्राप्ति हो. अनेक विचारोंके चक्करमें पड़ेहुए मनु-ष्यको वह सिद्धि नहीं मिलती.

> यश्च मृढतमो लोके यश्च बुद्धेः परंगतः। उभौ तौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः॥

" छोक अर्थात् संसारमें जो मनुष्य महामूढ होते हैं अथवा जो महा-विद्वान् हैं वे दोनों परम सुखको भोगते हैं, परन्तु अर्द्धदग्ध अर्थात् जो न तो मूर्खही और न विद्वानही है, केवल वीचमें लटक रहे हैं वे क्षेश उठाते हैं " एक गांवसे दूसरे गांवको जातेहुए वीचमें किसी जगहसे भिन्न २ कई मार्ग जाते हों तो अनजान मनुष्य किसी जानकारकों सीधा मार्ग पूछ छेनेके लिये वहां ठहर जावे यही उचित है. किसी क्षुधित मनुष्यके सम्मुख सुन्दर स्वादिष्ठ पकान्नोंसे भरे हुए बहुतसे पात्र धरकर कह दिया जावे कि जो रुचे सो खाओ, तब यदि वह विचार करने वैठे कि इनमेंसे कौनसा अच्छा है-यह अच्छा है वा वह अच्छा है; ऐसाही सोचता रहे तो वह भूखाही रह जाय. किन्तु जिसमें उन सबको पचा जानेकी शक्ति हो वह सबको खा लेवे. अथवा जो यह समझे कि चाहे जौनसा एक पदार्थ ला लेनेसेभी भूख मिट जायगी ऐसे सादे सरल स्वभाववाला कोईभी एक पात्र लेकर खाने लगे वह तृप्त होजाय, तो तृने समस्त शास्त्रोंका अभ्यास नहीं किया इसीसे न इधरका रहा न उधरका. यही कारण है जिससे तुझको अनेक शंकायें उत्पन्न हुई; परन्तु या तो तू प्रथमसेही इस वाद विवादमें नहीं पड़ता अथवा सर्व विषयोंका पूर्णतया अवलोकन करनेपर उसमें पड़ता तो तेरी मित ऐसी विश्रम और संशयात्मक नहीं होती. अस्तु अब तू इन सव बातोंको एक ओर रखकर, केवल अपने पिताजीके अन्तकालके वचन-पर दृढ़ निश्चय-पूर्ण निष्ठा रखकर अनुवर्त्तन कर; जिससे तेरे सब संशय मिट जावेंगे और तेरा कल्याण होगा. यह सुनकर उसने गायत्री मंत्रसे परमात्माकी उपासना करना आरंभ किया, कि जिससे अल्पकालहीमें उसके

सर्व पापोंका नाश होगया, और उसका अन्तःकरण निर्मल होगया वह विलक्कल निरिममानी और शान्त हो गया. इससे उसको सबमें एकता दिखाई पड़ने लगी. उसने जान लिया कि 'यह सारा जगत् जिसः परम-पुरुष परमात्माका स्वरूप है, वह मैं स्वयंही हूं. ' ऐसा शुद्ध अद्वैत भाव उत्पन्न होकर अन्तमें वह जीवन्मुक्त होगया.

4

संगति.

प्रत्येक मनुष्यको साधु-पुरुषोंका संग करना चाहिये. संग यह सबसे अधिक वलवान् है. यही सर्वपदार्थोंका उत्पत्तिस्थान है. तू सूक्ष्मदृष्टिसे विचार कर, देख कि, संगके विनाभी कोई वस्तु वनती है क्या ? सर्वत्र संगही संग न्याप्त है. संग, संगति, ऐक्य और मिलाप इन सवका एकही अर्थ है. एक पदार्थका दूसरेके साथ मिलापही संग कहलाता है. मात्र जो अपने देखनेमें आती हैं वह संगतिसे बनी हैं. तू स्वयम् और यहः सारा संसार संगसेही उत्पन्न हुआ है, होता है और होता रहेगा. पृथ्वीके भीतर पड़ेहुए वीजोंको पानीका संग होनेसे उनमेंसे अंकुर फूटते हैं, जिनसे काळान्तरमें बड़े २ वृक्ष हो जाते हैं. स्त्री पुरुषके संगसे बाळक उत्पन्न होता है, एक २ ईटके परस्पर संग होनेसे वड़ा भारी मंदिर वनता है, जलका संग होनेसे प्रत्येक वस्तु भीग जाती है और पारसमणिके संगसे छोहा सुवर्ण हो जाता है, संगसे मूर्ख पंडित होता है, और कुछटा सती हो जाती है. संक्षेपमें कहा जाय तो यह सब जगत्ही परमाणुओं के संगसे वना हुआ है. संगसे अच्छा और बुरा दोनों प्रकारका फल होता है. विषके संगसे-विषपानसे मनुष्यकी मृत्यु होती है और अमृतके संगसे वह अमर होता है. ऐसेही मुमुक्षुको साधु (सज्जन-ज्ञानी) पुरुषका संगः करना उचित है कि जिससे वहभी साधु वन जाय. ज्ञानी होनेका सञ्चा मार्ग ज्ञानी पुरुपकी संगति करनाही है. इसके समान उत्तमऔर कोई नहीं है, ज्ञानीजनके संगसे ज्ञान होता है और उससे संशयकी निवृत्ति होती है. साधुके संगको सत्संग कहते हैं. इस सत्संगकी जितनी प्रशंसाः की जाय उतनीही थोड़ी है. इसकी महिमा अपार और जगदिख्यात है. इस सत्संगसे ऐसा परमपद मिलता है कि जैसा अजन, पूजन, अर्चन, वंदन, शास्त्रार्थ वा दान पुण्यादि किसीसेभी नहीं मिल सकता; किन्तु. साधुसमागमसे उद्भव हुए विचारोंसे विशुद्ध हुए हृदयसे ही प्राप्त होता है. इसके लिये किसी दृष्टान्तकी आवश्यकता नहीं है. अस्तु, प्रत्येक मनुष्यको निरन्तर सत्संग करना चाहिये.

विषय-त्याग.

मनुष्यको विषयाधीन नहीं होजाना चाहिये. जगत्में पांच विषय हैं और उनको भोगनेवाली इंद्रियां भी पांचही हैं. सारा संसार इन विषयोंसे वैंघा हुआ है और वह उनके आधीन होकर रहता है. अब पांच विषय कौन २ से हैं, सो कहता हूं.

यथा-१ शब्द, २ स्पर्श, ३ रूप, ४ रस और ५ गंध, ये पांचों पंचमहा-भूतोंसे उत्पन्न हुए हैं. शब्द आकाशसे स्पर्श वायुसे रूप तेजसे, रस जलसे और गंध पृथ्वीसे उत्पन्न, है. इन पांचोंको प्रहण करनेवाली पांच इंद्रियां ऊपर कह आया हूं, वे इस भांति हैं ओत्र (कान) त्वचा (चर्म), चक्षु (आंख), जिह्ना (जीभ) और नासिका (नाक) ये पांच ज्ञाने-न्द्रियां अनुक्रमसे ऊपर वताये हुऐ पांची विषयोंको भोगती हैं. प्रत्येक विषय अपने आधीन होनेवालेका नाश कर देती है. जैसे एक श्रोत्रेन्द्र-यके आधीन अर्थात् उसमें विशेष ज्ञान अथवा प्रीतिवाला मृग (हरिण) पशु कान इन्द्रियके विषयशब्दसे छुव्ध होकर मृत्युको प्राप्त होता है. मृगको नाद (शब्द) विशेषतः वीणाका वाजा, अतिशय प्रिय लगता है, इससे पारधी (विधिक) छोग कस्तूरीके छिये नानाप्रकारके वेणु वीणा इत्यादि वांजे वजाकर मृगोंको मोहित करते हैं. जब वे आनन्दमें मम्र हो जाते हैं तवं पीछेसे अचानक शस्त्र वा अस्त्र द्वारा उनके प्राण हरण करते हैं. इसी-मांति स्पर्शेन्द्रियके आधीन होनेसे मातंग अर्थात् हाथी वशमें कर छिया जाता है. हाथीको हथिनीका स्पर्श (भोग-विलास) करनेकी वड़ी आतु-रता लगी रहती है; इस कारण उसको पकड़नेके लिये ऐसी युक्ति की जाती है कि, जिस अरण्यमें हाथी होते हैं वहां कागज आदि किसी वस्तुकी हथिनी वनाकर खड़ी कर देते हैं और जिसमार्गसे हाथी आनेका अनुमान कर लिया जाता है उधर एक गहरा खड्डा खोदकर उसपर वांस, पतरे, लकड़िया वगैरा विछाकर ऊपर मिट्टी ढांक देते हैं और भूमिके समान भूमि कर देते हैं. पीछे हथिनीको खुळी रखकर सब लोग इयर-उथर वृक्षोंमें छिप जाते हैं. फिर जंगलमें भटकता २ कोई हाथी उधर आ निकलता है तो उस कृत्रिम हथिनिको देखकर विषयांध होकर उसका स्पर्श करनेके लिये उधर वड़े

वेगसे दौड़ता है; परन्तु ज्योंही वह उस ढॅंकेहुए गढ़ेके ऊपर आता है त्योंही उसमें गिर पड़ता है और फिर उसमेंसे निकल नहीं सकता. जब कई दिनोंतक भूख प्यास सहकर गढ़ेमें पड़ा २ अशक्त हो जाता है तब पक-डनेवाले लोग उसको अंकुशोंके प्रहार और लोहशृंखलाओंके वंधनसे नम्र-वशीभूत करके अपने घर छाते हैं. रूपविषयमें अतिछोभ रखनेके कारणसे पतंग अपने प्राण विसर्जन करता है. पतंगको तेजपर अत्यन्त प्रीति होती है. रात्रिके समय बहुधा देखनेमें आता है कि दीपकैको जलता हुआ देख-कर उसकी प्रज्विलत शिखा (वत्ती) को अपूर्व सत्य तेजोमय मानकर वारंवार उसपर गिरता है और जब उसकी आंच लगती है तो फिर पीछे हट जाता है; किन्तु उसका मोह न छूट सकनेके कारण अन्तमें उसपर गिरकर प्राण खोता है. रसना (जीभ) स्वादको जाननेवाली इंद्रिय है. इसके आधीन होनेसे मीन (मछली) के प्राण जाते हैं. मछलियोंकी स्वाद्विन्द्रिय वड़ी प्रवल होती है, इस कारण उनको पानीमेंसे पकड़नेवाले थीमर माछुए आदि छोहके तीखे २ कांटोंपर शर्करामिश्रित गेहूंके आटेकी गोलियां खोंसकर उनको पानीमें छोड़ देते हैं, उन कांटोंके पीछे लंबी २ डोरियां वांधकर हाथमें पकड़े रहते हैं. स्वादके लालचसे मछली ज्योंही उस गोलीको मुंह में लेती है कि तत्क्षण लोहेका कांटा उसके तालुमें घुस जाता है; जिसके दु:खसे तड़पकर प्राण गँवाती है. घाणेन्द्रियका विषय गंध है यह गंध विषयभी इसके आधीन होनेवालेका नाश करता है. इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भ्रमर है. सुगंधका अत्यन्त छाछची भ्रमर (मधुकर) नाना प्रकारके पुष्पोंपर निरन्तर भटका करता है. छोटे मोटे विविध पुष्पोंके सौरमसे तृप्त न होकर अत्यंत प्यारे प्रफुद्धित कमल-पुष्पपर जाकर बैठता है. उसकी सुगंधमें वह इतना मग्न हो जाता है कि जब संध्यासमय सूर्यका प्रकाश न रहनेसे कमलपुष्प वंद होने लगते हैं तवभी पंखुरियोंके आहट वा चोटसे विचिलत न होकर जैसेका तैसा वैठा रहता है. वह यही सोचता है कि अब उठता हूं, अब उठता हूं, अब उठता हूं, इतनेमें तो कमलकी सब पंखुरियां सिमटकर खासी कली वनजाती हैं और भ्रमरराज उसीके भीतर केंद् होजाते हैं. तू जानता है कि भ्रमर बड़ा शक्तिशाली होता है. जैसे कठिन काष्टमेंभी वह छेट कर देता है तो फिर उसके लिये कमलकी कोमल पंखुरियोंको काट डालना क्या कुछ कठिण बात है ? परन्तु सुगन्धका स्वादी (स्वादिप्रय) भँवरा उस कैदमेंसे छूटनेका प्रयत्न नहीं कर सकता— वह सुगंधके परमानन्दको छोड़कर अपने प्यारे कमलको तोड़ फोड़कर वाहर निकलना नहीं चाहता और प्रात:काल होनेपर कमल खिलनेका समय आवे तबतक तो भीतरका भीतरही घुटकर मर जाता है.

इसभांति प्रत्येक विषय, उसके आधीन हो जानेवालेका प्राण लेता है. हे यज्ञभू! तू विचार करके देख कि केवल एकही इन्द्रियकेज्ञानवाले और एकही विषयपर आसक्ति-प्रीति रखनेवाले प्राणियोंका इसभांति नाश होता है तो जिसके पांच इन्द्रियां हैं और जिसमें पांचों विषयोंको एक साथ प्रहण करनेका सामर्थ्य है, ऐसा मनुष्य (प्राणी) तत्काल नाशको प्राप्त हो जाय इसमें आश्चर्यही क्या? पुरुषकी पांचों इंद्रियां प्रवल हैं. यदि वह अपनी पांचों इंद्रियोंके विषयोंके आधीन हो जाय-उसमें अत्यंत प्रीति करने लगे तो उसका नाश क्यों न हो ? अवश्य होवे. यहां प्रश्न उठता है कि तव क्या विषयोंका विलक्कल परित्याग करना और इंद्रियोंको विलक्कल मार डालना ? नहीं, ऐसा करना उचित नहीं. शिष्ट जनोंका कथन है कि-'जो विषयोंका विधियुक्त सेवन किया जावे तो वह विषयत्यागके समानही है. ' इस वाक्यका अनुकरण करके विषयोंको भोगना चाहिये. विष-यांध होकर विषय-सुख भोगते आरंभमें तो वह अमृतसमान जान पड़ता है, किन्तु परिणाम उसका विषमय हो जाता है इन विषयोंका विलक्कल तिरस्कार करके, इनकी अवज्ञा निन्दा करकेभी, आप्त पुरुषोंने इनको विधि-वत् सेवन करनेको क्यों कहा? ऐसी शंकाका समाधान यह है कि-जैसे एक सुघड़ स्त्री अपने पतिके लाये हुए कुधान्यकोभी सुधान्य करके रांधती है, ऐसेही अविद्यासे विमुख सुज्ञ जीवभी विषयोंके विकारको दृर करके इनको भोग सकता है; और जैसे चतुर स्त्री अपने पतिको सुधान्य खिला-कर उसको प्रसन्न करके उसकी कृपाभाजन वनती है तद्वत् ये विषयभी, इनका विधिपूर्वक सेवन करनेवालेको, परम कल्याणमय मार्गसे जानेकी प्रेरणा करते हैं और आत्माको सत्-चित्-आनन्दमय मार्गमें खेंच छे जाते हैं तथा परम-पुरुषका अनुप्रह प्राप्त कराते हैं. जिस भांतिसे संखिया, हरताल, इत्यादि विष सचमुच प्राणहरण कर्त्ता होनेसे, अज्ञानवश-भूलचूक-सेभी कोई इन्हें खा लेवे तो नि:संदेह वह मृत्युको प्राप्त होता है, परन्तु जब वेही विष किसी निपुण वैद्यके हाथसे सम्यक् शोधन मारणादि

कियाद्वारा उत्तम रसायन वन जाते हैं तव उनके सेवनसे असाध्य रोगी-जो अपने जीनेकी आशा छोड़ वैठते है, ऐसे मरनेकी तया-रीवाले मनुष्यभी आरोग्यको प्राप्त होते हैं. अर्थात् जो विष प्राणसंहारक है वही भलीभांति-विधिपूर्वक सेवन करनेसे प्राणदाता-मृत्युको हटानेवाला हो जाता है. जैसे अग्नि प्रत्यक्ष दाहक पदार्थ है और वह उससे मिछने-वाली प्रत्येक वस्तुको जलाकर भस्म कर देता है तोभी विधिवत सेवन करनेसे वही आनन्ददायक हो जाता है-शीत मिटाता है, अंधकारको दूर करके प्रकाश करता है, और अन्नादिक पदार्थीको पक्र करके शरीरके पोप-णयोग्य तथा स्वादिष्ठ वना देता है. इसीप्रकार जल, पृथ्वी, वायु, आका-शादि महाभूत तथा अन्यान्य समस्त दृश्य पदार्थ उचित रीतिसे सेवन किये जायँ तो वड़े गुणकारी हो जाते हैं. इसीरीतिसे जो पुरुष इन पांचों विषयोंको, योग्यायोग्यके विचारपूर्वक आवश्यकतानुसार, देश, काल देख-कर भोगता है, इनको सन्मार्गमें चलने देता है, वह उनके सेवनके प्रारंभमें अथवा अंतमें किसी समय दु:खी नहीं होता. किन्तु सत्-चित्-आनन्द्रमें मप्र-मस्त होकर परम फलको प्राप्त करता है. और जो पुरुष अवि-चासे घिरा रहता है वह उस श्रेष्ठ फलको नहीं प्राप्त कर सकता, इसी स्थलपर ज्ञाताकी आवश्यकता होती है. यहांही ज्ञानीकी प्रीक्षा होती है अयोग्यको योग्य बनाकर अपने उपयोगमें छानेसेही चतुर पुरुषका चातुर्य दिखाई देता है. ये इंद्रियजन्य विषय योग्यताके प्रमाणसे सेवन करनेके योग्य हैं. शब्दप्राहक ओन्नेन्द्रियद्वारा अनेक प्रकारके कुवाच्य-कुत्सित भाषण, परिनन्दा तथा ऐसीही और २ वातें, जिनके सुननेसे उन्माद उत्पन्न हो उन्हें नहीं सुनना चाहिये; परन्तु जिस वाणीको अवण करनेसे अन्तःकरण पवित्र हो जाय तथा पापका नाश हो जाय ऐसे हरिकीर्त्तन सचिदानन्दकी कीर्त्ति, भगवत्कथा, तथा सन्त-जनोंके मुखकी हरिगुणानुवादरूप सरस वाणीआदिकका अवण करना चाहिये जिससे परम कल्याणकी प्राप्ति हो. आर्टिंगन, संग आदिक अपनीही स्त्रीके साथके व्यवहार स्पर्शेद्रियसे होते हैं और जब इस स्पर्शे-न्द्रियके विषयमें मम् (मस्त) हो जानेवाले मनुष्यकाभी शीघ्रही नाश हो जाता है, तब परस्त्रीका संग करनेवाला तथा उसमें छुन्ध हो जानेवाला जीव कैसी दुर्दशा और कैसी अधोगतिको प्राप्त होता है सो अवर्णनीय है,

और जिसका नाम परस्त्रीसंग करना है सोही स्पर्शेन्द्रियका दुरुपयोग कहलाता है. किसी कविने कहा है. "परनारी पैनी छुरी, ताहि नलावहु अंग । रावनके दश शिर गये परनारीके संग " इसलियेही ज्ञानी पुरुष कह गये हैं कि स्पर्शविषय बड़ा भारी प्रवल और अजेय है और वह तुझसे नहीं छोड़ा जा सकेगा. अस्तु, तू विवाहयोग्य वय होनेपर, अपने योग्य, रूपवती, गुणवती कुळवनी तथा सुशीछ सुन्दर कन्याके साथ, वेद अर्थात् सूर्य, अग्नि, ऋषि, ब्राह्मण, पुरोहित, ऋत्विज तथा अपने छुटुंची स्वजातीय सभ्य श्रेष्ठ पुरुषोंकी साक्षीसे, मेरी आज्ञाके अनुसार, विजातीय विधिपूर्वक पाणिप्रहण करना, और स्वकीया स्त्रीके साथभी विधिपूर्वकही वर्त्तन करना. विधिपूर्वकका अर्थ है शास्त्रानुकूल; इस आज्ञाका उल्लंघन करके स्वस्नीका भी सेवन करनेवालाभी परमतत्त्वके लाभसे विमुख रहेगा. ज्ञानवान् पुरुषोंने शास्त्रानुकूल स्वपत्नी-सेवनकी आज्ञाः दी है सो अत्यन्त योग्य और मनुष्यके लिये परम हितकारक है. व्यवहारमें-संसारमें रहकर इस प्रकार वर्त्तनेसे, स्त्री पुरुष दोनों सदा सुखी रहते हैं, उनमें परस्पर, मनसा, वाचा, कर्मणा-किसी प्रकारभी व्यभिचारी भाव उत्पन्न नहीं होता; वरंच दोनों अद्वैतरूपसे रहते हैं और उनकी संततिभी धर्मशील, बुद्धिमान् और हृष्टपुष्ट शरीरवाली होती है. परस्त्रीको त्याग कर, यदि स्वस्नीकाभी नियमविरुद्ध अतिराय सेवन किया जाय तो वहभी विषय-सेवनही कहा जायगा; परन्तु इसपरसे यह नहीं समझ वैठना कि अपनी स्त्रीके साथ प्रीति नहीं रखना; किन्तु उसके आधीन-वशवतीं होजाना और जैसे मदारी वंदरको नचाता है तद्नुसार स्त्रीके आगे विषयांधतासे नाचना, निषेध किये हुए दिनोंमें उसका सेवन करना, और उसकीही चर्चा चिन्ता करते रहना, ये सव अष्टताके चिह्न हैं. इसीभांति जो पुरुष स्वयं स्त्रीके वशमें नहीं, रहता परन्तु उसको अपने वशवर्तिनी वना रखता है उसकोभी सचमुच स्त्रण (स्त्रीके वशमें हुआ, स्त्रीको अन्य सर्व वस्तुओंसे वढ़कर अतिप्रिय जानने माननेवाला) जीव समझना चाहिये। वेदाज्ञा-शास्त्राज्ञाको नहीं माननेवाले स्त्रैण जीव ऐसे अधम होते हैं कि सज्जनोंको उनका मुख देखनाभी उचित नहीं है, यह महात्मा पुरुषकी आज्ञा है. वे छोग कौनसा पाप नहीं करते हैं वा न करेंगे सो नहीं कहा जा सकता. अस्तु, हे यज्ञभू! स्पर्शविषयभी विधिपूर्वकही सेवन करना

चाहिये: सन्तपुरुषोंके मंगल चरणारिवन्दोंका आलिंगन करना, उनकाही स्पर्श करना, उनमेंही प्रीति तथा प्रतीति रखना, तथा मनोमय भगवन्पूर्ति—परमात्माकी (अपने इष्टदेव—यथा श्रीकृष्ण, रामचंद्र, शंकर, विष्णु, नारा-यणादिककी मानसिक) सेवामें अत्यंत प्रेमभाव रखना, यही स्पर्शेन्द्रियका सर्वोत्तम व्यवहार है.

इस रीतिसेही रूंप विषयकाभी सदुपयोग करना चाहिये. जैसे तेजमें (तेजके रूपमें) छोभायमान होकर पतंग जल मरता है तैसेही मनुप्यभी स्त्रियादिकके रूप-छावण्यमें मोहित होकर नाशको प्राप्त होता है. सर्वदा स्त्री तो पुरुपके रूपपर, और पुरुप स्त्रीके रूपपर मोहित होता है. इसकारण रूपविषयकी प्राहक नेत्रेन्द्रियको सन्मार्गमें ख्गानेका यन्न करनाही उत्तम पुरुपका काम है. प्रत्येक वस्तुपरसे प्रीति हटा देनेके छिये उसके अवगुणोंपर ध्यान देना चाहिये, जिससे मनोवृत्ति उधर न झुकने पावे. जिस स्त्रीका रूप देखकर मन भटका करता है वही स्त्री, ऊपरसे चाहे जैसी सुन्दर स्वरूपवाली दिखाई देती है तो भी, भीतरसे वह वड़ी मलिन और घृणित वस्तुओंसे भरीहुई है. इस स्त्रीको, रक्त मांस मजा पीव इत्यादिसे सरेहुए जिस घड़ेको ऊपरसे मांज साफ कर चमकता हुआ कर दिया हो उसकी उपमा दी जा सकती है. जिस प्रकार पुरुषके लिये स्त्री मलमूत्रस सरेहुए, घटवत् है, उसीभांति स्त्रीके लिये पुरुषमी हाड़मांसका पुतला-मलिन वस्तुओंसे भरेहुए, किन्तु ऊपरसे चमकतेहुए साफ सुथरे घड़ेके समान है. इस वातका सूक्ष्मदृष्टिसे विचार करनेमें असमर्थ पुरुषको उचित है कि; प्रात:काल जब स्त्री सोकर उठे तब उसका अवलोकन कर ले तो उस स्त्रीका वास्तविक स्वरूप क्या है सो वह भछीभांति जान छेगा; उसको तत्क्षण विदित हो जायगा कि चाहे जितना रूप-यौवन-सम्पन्न सुन्दर दिखाई देता हुआ शरीरभी सचमुख मलमूत्रसे भराहुआ घटही हैं. रात्रिके समय जिस स्त्रिकी सुन्दरतापर मनुष्य मोहित होकर अंधकूपमें गिरता है, उसी स्त्रीको प्रात:काळ देखनेसे उसको घृणा उत्पन्न हुए विना नहीं रहेगी. यह बात ठस जायगी कि, स्त्री नरककुंडवत् हे, उसके रूपपर मोहित होना महामूर्खता है. इस प्रकार झूठे स्वरूप परसे हटीहुई प्रीतिको मनुष्य भग-वत्स्वक्रपमें लगावे और सुदृढ़ करे. ध्यान करनेके समय अपने हृद्य कमलमें विराजमान अविनाशी कोटिकामदेवसेभी अधिक सुन्दर प्रभु-परमात्माके

महामंगलमय मुखारविन्द्पर प्रेम करे और वारंवार नित्य नित्य यही कामना करता रहे कि ' अहो उस श्रीमुखके मुझे पुनर्वार कब दर्शन होंगे ? वह प्रभु मुझपर कृपा करके कब मुझे इस भवजालमेंसे मुक्त करेंगे तथा साक्षात् प्रत्यक्ष दर्शन देंगे.' इत्यादि कामना निरंतर करते रहना चाहिये तथा जिनके दर्शन-मात्रसेही सद्बुद्धि उद्भवती है ऐसे सन्त, महात्मा, सत्पुरुष, ज्ञानीजन, भक्त-जन इत्यादिकके दर्शन करनेमें प्रीति रखना यह रूपविषयके सेवनकी सफलता—सार्थकता है.

रसविषयके कारणसे जिह्ना मनुष्यको फांसीमें डाछती है. नानाप्रकारके रस, यथा गोरस, मधुर रस, ईक्षुरस, खट्टा, खारा, तीखा इत्यादिक रसोंके आस्वादका लालच बना रहनेसे अन्तमें प्राणहानिका समय आजाता है. ऐसे अनेक रसोंका सेवन करनेसे इंद्रियां प्रवल होकर मर्यादामें नहीं रहतीं और नानाप्रकारके उपद्रव करती हैं तथा शरीरको अपकृत्यमें फँसाती हैं. जब ऐसी बात है तब क्या मनुष्यको रसोंका उपभोग नहीं करना चाहिये ? नहीं उपभोग तो करनाहीं चाहिये; क्योंकि सव पदार्थ उपभोगके लियेही सृजे गये हैं, परन्तु नियमपूर्वक उपभोगही श्रेयस्कर हो सकता है; न कि नियम-विरुद्ध. सब लोग भलीभांति जानते बूझते, और निरन्तर देखते हैं कि, शरीर अन्नसे पुष्ट होता है, स्थिर रहता है और विना अन्नके अशक्त हो जाता है. वही अन्न एक सन्निपातसे प्रसित रोगीको तत्काल यमद्वार पहुँचा देता है. जो पोषक है वही शोषक हो जाता है. जो प्रिय-हित-कर होता है वही अप्रिय-अहितकर हो जाता है. इसका कारण केवल नियमविरुद्ध सेवनही है. रूपविषयमें अच्छे २ अलंकार, विद्या २ वस्र तथा अन्यान्य पदार्थ जो शरीरको नाजुक, सुकुमार तथा सुशोभित प्रदर्शित करनेवाले हैं वे न प्राप्त हो सकें तो उनके विना शरीरका नाश नहीं हो यदि उनके बदले, शरीरका सदा रक्षण करनेवाले तथा नाजुक-पनेसे वढ़कर छजा बनी रखनेवाले वस्त्र आदि पदार्थोंका सेवन किया जाय तो उनसे शरीरको कुछभी क्षति नहीं पहुँच सकेगी; किन्तु वे विशेष लाभ-दायक सिद्ध होंगे. इसीमांति इस रसविषयकोभी जानना. जो अमुक प्रकारका मिष्टान्न हो तो भोजन किया जाय और जो वह न मिला तो प्राण निकल गये. ऐसा कभीहुआ है ? जब पांच प्रकारके पकान्नोंसे इस पांच-भौतिक शरीरका जैसा पोषण होता है, वैसाही चाहे जैसे कुधान्य-बाजरा,

ज्वार, कोदों आदिकके भक्षणसेभी होता है; तब रसना (जीभ) को पका-त्रके स्वादमें लालायित रखनेमें कौनसा लाभ है ? इसी रसनाद्वारा एक और वड़ा भारी कार्य किया जाता है; बोलना-भाषण करना यहभी जिह्नाका काम है. इस कारण उसके द्वारा नानाप्रकारके कुवाच्य, कठोर शब्द जो कानोंकोभी अप्रिय छगें उनका उचारण करना, वीमत्स गीत गाना, परायेकी निन्दा करना, मिथ्यास्तुति करना, मिथ्या भाषण करना इत्यादिक कार्य न करके उसको ऐसे दुष्ट कार्योंसे रोंकना तथा उत्तम कार्योमें लगाना उचित है. निर्दोष तथा मधुर-सवको प्रियलगे ऐसे मनो-हर शब्द कहना, परनिंदा और मिथ्या स्तुतिसे वचकर, सर्वेश्वर प्रभुके गुणानुवाद गाना, उसीकी स्तुति करके जिह्नाको पवित्र और सार्थक कर-नाही उसका सदुपयोग कहलाता है. यही रसनाका परम धर्म है. मुखसे सदा सत्य वोलना; क्योंकि 'निह सत्यात्परो धर्मः 'सत्यही परम श्रेष्ठ धर्म है. जिस वाणीसे दूसरे किसीका कार्य सुधरे अथवा किसीकाभी कल्याण हो ऐसे शब्द वोलनेमेंही रसनाका उपयोग करना. रसमात्र झूठे हैं. इस छोकके अनेक रस उत्तम हैं, परन्तु वे दु:खप्रद हैं. उनमें सर्वोत्तम एक रस है कि, जिसका ज्यों २ अधिक सेवन किया जाता है त्यों २ वह अधिकतर गुणप्रद होता जाता है, उस रसको सुधारस कहते हैं. नाम-सुधारस ऐसा उत्तम, ऐसा मधुर, ऐसा हितकर और ऐसा कचिकर है कि, उसका निरन्तर पान करनेवाले प्राणी निष्पाप होकर प्रभुके अत्यन्त प्यारे हो जाते हैं. नामसुधारस यही है कि, जिह्वाद्वारा सदा सर्वदा परमात्माके पवित्र नामका रटन स्मरण-कीर्त्तन करना. इसिंख्ये, हे साधु! रस प्रहण करनेमें अतिशय लालची जिह्वाको इस नामसुधारस (भगवन्नामस्मरणरूप अमृतरस) की मिठाई चखा कि जिसको चख लेनेपर वह दूसरे मिथ्या दु:खप्रद रसोंकी कभी आकांक्षा न करेगी. तथा इसके द्वारा, अन्यान्य साधनोंके विनाही, आत्मा निजस्वरूपको प्राप्त कर सकेगा. इसीको महात्मागण अमृत कहते हैं.

गंधविषयभी इन्द्रियोंको उन्मत्त करनेवाला है. भांति २ के सुगंधित पदार्थोंका सेवन करनेसे इन्द्रियां विलासिनी वन जाती हैं; जिससे काम-वासनाकी वृद्धि होती है, रसकारण जिनके विना काम न चल सकता हो केवल उन्हीं सौगंधिक द्रव्योंका सेवन करना अथवा यथाप्राप्त सेवन करना

किन्तु उनके आधीनहीं होजाना उचित नहीं. गंधविषयका सचा सेवन तो यही है कि मनुष्य सन्त-पुरुषोंके चरणरूपी कमलोंका गंध सूंघे; अर्थात् जिस भांति उनके चरनकमलकी रज नासिकाको लग सके उसी रीतिसे उतना नीचे झुककर—उनके चरणोंमें मस्तक टेककर उनको नम-स्कार—प्रणाम करना, पूजन करना, सदा उनकी वाणीका गंध प्रहण करना और उनका शरण लेना कि जिससे उनकी कृपाद्वारा ज्ञानकी प्राप्ति होकर मुक्ति होजावे.

निरीक्षा.

शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध इन पांचों विषयों के आधीन होजा-नेवालेका ये नाश कर डालते हैं, परन्तु जो कोई इन पांचोंको अपने आधीन कर लेता है उसको ये परम सुख देते हैं, इस विषयों एक शिष्यने किसी महात्माको प्रश्न किया था कि—" हे गुरुदेव! आपने कहा कि, इन विषयों के आधीन हो जानेवालेको ये परम दु:खी कर छोडते हैं, वैसेही इनको अपने आधीन बनालेनेवालेको अनुचरों के समान सेवा करके उसे अपार सुख देते हैं, सो यह किस प्रकार ?"

गुरुने कहा-" हे शिष्य! वाणीद्वारा समझानेसे तेरा इस विपयमें पूरा र समाधान नहीं होगा, इस कारण तू कल्ह प्रहर दिन चढ़े पीछे निकटके बामके राजद्वारके समीप जाकर खड़ा रहना, वहां तुझको इस विषयका यथार्थ ज्ञान हो जायगा." तदनन्तर, दूसरे दिन वह शिष्य गुरुसेवासे निवृत्त होकर, पहले दिनकी सद्गुरुकी कीहुई आज्ञाके अनुसार राजसभाके द्वारपर जाकर खड़ा हुआ. पहला प्रहर था, राजद्वारपर चौघड़िये नगार बज रहे थे तथा साथमें मनको हर्षित करनेवाले ऊंचे और मीठे स्वरसे सहनाइयां कल्याणकी छाया लियेहुए भैरवीराग गा रही थीं राजाका दीर्घायुक्त कहि सेनाकी टुकड़ियां (कंपनियां) अपने सैनिक पोशाक तथा आयुधांसे सजीहुई और युद्धवाद्योंका घोष करतीहुई एक २ करके अपने २ स्थानको जा रही थीं. स्नान संध्यादि नित्य कार्यसे निपट कर (दान कृत्य करनेके लिये वैठेहुए) महाराजाके दियेहुए, अपनी २ योग्यतानुसार अनेक प्रकारके दान लेकर अनेक ब्राह्मण, निराश्रित, तथा भाट चारण आदि आनंदिसे जय २ पुकारते हुए और राजाके गुणगान करते हुए गढ़मेंसे बाहर निकल्प दसे जय २ पुकारते हुए और राजाके गुणगान करते हुए गढ़मेंसे बाहर निकल्प

रहे थे. कचहरियों के खुळनेका समय हो चुका था, इसकारण साधारण कक्षाके राजक मेचारी—कारिंदा, मेहता, कारधारी मुत्सही इत्यादि अपनी २ नौकरी-पर हाजिर होनेको भीतर चले जा रहे थे. कोई देवस्थानों में देवदर्शन के लिये जाते थे. कोई २ वाग वगीचों में के जलाशयों में स्नानादिक करनेको जाते हुए देख पडते थे. राजपुत्र तथा राजकु दुंवी जन पालकी, म्याने, पीनस, तामजाम वगैरहमें बैठ २ कर महलमें से बाहर आ रहे थे. कोई योडेसवार तथा कोई सजी हुई सांडि नियों पर सवार तथा कितनेही पदल लोग दूर २ तथा निकटके प्राम २ से राजकीय समाचार लेकर दौड़े चले आते थे. जेसे २ दिन चढ़ता गया तसे २ वड़े २ अमलदार, न्यायाधीश, मंत्री, प्रधान, स्वेदार, न्यायशास्त्रीगण अपनी २ सवारी, सुखपाल, म्याना, घोड़ा, गाड़ी रथा दिकमें बैठकर आगे पीछे लगी झंडीवाले घोड़ेसवारों के साथ आकर राजदरवार में प्रवेश करते थे.

अमलदार (हुकाम) लोग अपने २ राज्यकार्यासनोंपर जाकर बैठे, राजसभा भरी, नगरमेंसे वादी प्रतिवादियोंके झुंडके झुंड आने छगे और उनके दावे फिर्यादीमें जो २ जानकार साक्षी थे उनको तथा अन्यान्य अप-राधियोंको राजसत्तासे राजाके अनुचर छोग बुछा २ कर छे जाते थे. यह सब कौतुक देखनेमें वह शिष्य तल्लीन हो रहा था, एक पीछे एक नई २ वात देखकर उसकी आश्चर्य हो रहा था, इतनेहीमें राजमहलको आते हुए एक मार्गपर थोड़ी दूरीसे एक चिहाहट सुनाई पड़ी तो उसने चौंककर उधर देखा कि, चार पांच काली बर्दीवाले सिपाही एक अपराधीको पकड़ कर दुरवारमें घसीटे लिये आते हैं. उस कैदीके हाथ पांनोंमें लोहेकी बेड़ियां और हाथकड़ियां पहनाई हुई थीं, श्ररीरपरसे एक जांघियेके सिवाय और सब वस्त्र उतरवा लिये गये थे. नंगे वदनपर वेंत ओर इंडोंकी मार पड़ रही थी इसी कारण वह चिल्ला रहा था. पांचोंमें वेड़ियां पड़ी हुई थीं इसलिये वह शीघ्र २ नहीं चल सकता था. सिपाही उसको बंदूकके कुंदे और चाबुकसे मारते और गालियां देते हुए शीव २ चलनेको कहते थे. उसकी आखोंमेंसे आंसुओंकी धारा बह रही थी, मार पीटसे शरीर सूझ गया था, और अभी तो इतनी मारपीट कर रहे हैं, परन्तु आगे दरवारमें कौन जाने क्या होगा इस भयके कारण उसके पांव छड़खड़ाते थे-आगे नहीं उठते थे. ऐसी स्थितिमें तीन सिपाही उसके आगे और दो पीछे र उसको दरबारमें लिये जाते थे. उसे देखकर उस ऋषिपुत्रके मनमें बड़ी करुणा उत्पन्न हुई. वह अपने मनमें कहने लगा कि, इस विचारे दीनको ये सिपाहीलोग कैसी निर्देयतासे मार रहे हैं! परन्तु क्या किया जाय, इसने अपराध किया है इसीसे इसको राजसत्ताके आधीन होना पड़ा है और जो कुछ वे (राजदूत) करते हैं उसको चुपचाप सहन करना पड़ता है.

ऐसे विचार करता हुआ और वहांका सव कौतुक देखता हुआ वह ऋषि-पुत्र एक वृक्षके नीचे खड़ा हुआ था. थोड़ी देरमें एक घुड़सवार हटो २ करता हुआ दरवारमेंसे बाहर निकला. उसके पीछे कहारलोक एक सुंदर पालकी उठाये हुए आये. इस पालकीके आगे पीछे दो २ सिपाही चलते थे और कोई बड़ा सत्ताधिकारी उसमें बैठा हुआ था. वह द्रवारी कामके लिये राजाज्ञासे कहीं जाता था, इससे उसका दफ्तरकामकाजके आवश्यक कागजपत्र, आगे २ चलनेवाले दोनों सिपाही लिये हुए थे; और पीछेवाले सिपाहियों में से एकके हाथमें उसके जूते और दूसरेके हाथमें छतरी आदिक थीं. यह पालकी थोड़ी दूर आगे गई, वहांसे उसको दाहिनी ओरको जाना था, परन्तु उतावलमें सिपाही भूलकर सीधे मार्गसेही जल्दी २ जाने लगे. यह देख पालकीमें वेठेहुए अमलदार हाकिमने क्रोधसे आंखें चढ़ा-कर उनको कहा-"अरे अंधो ! तुमको दश २ वेंतकी सजा होनी चाहिये. क्या तुम्हारा मगज फिर गया है ? जो सीधे आगे चले जाते हो ? हरा-मजादो ! पीछे फिरो और उधर चलो." पांचों सिपाही थर थर कांपने लगे और वह मानवंत और क्या २ कहेगा ऐसे भयके मारे उस अमलदारके मुखकी ओर देखते २ दूसरी ओर मुड़े इस समय वह ऋषिपुत्र खड़ा २ यह सब कुछ देखही रहा था. उसने उन पांचों सिपाहियोंको तुरत पहचान लिया. और आश्चर्य करके मनहीं मन कहने लगा कि 'अरे ये सिपाहीं तो जो अभी उस कैदीको दरवारमें लिये जाते थे वेही हैं. ठीक हुआ! उस विचारे गरीव आदमीको कैसी निर्देयतासे मार रहे थे और अब कैसें कांप रहे हैं! इनकी यही दशा होनी चाहिये. परन्तु यह कैसा ? मैंने तो जब २ देखा तब २ सिपाहियोंको और २ छोगोंपर हुझा करते और त्रास देते देखा है और सुना है कि, जिसका मंदभाग हो उसको सिपाही बुछाने आवे. और यहां तो उन्हीं सिपाहियोंको पालकीमें बेठेहुए अमलदारकी

आज्ञामें रहना पड़ता है. यह कैसा तमाशा है ?' ऐसा विचार करता था, इतनेमें मध्याह्नका समय हो जानेसे जब राजद्वारपर मध्याह्नका चौधड़िया वजा, तब मध्याह्नसंध्याका समय हुआ जानकर वह ऋषिपुत्र अपने आश्व-मकी ओर विदा हुआ. मार्गमें वह विचार करता जाता था कि जो कुछ मेंने देखा इसका क्या अभिप्राय है सो मेरी समझमें नहीं आता, जब गुरु-जीसे पूछूंगा तबहीं इसका भेद खुलेगा.

तदनन्तर आश्रममें आकर उसने गुरुदेवको साष्टांग नमस्कार किया और राजद्वारपरका सब वृत्तान्त कह सुनाया. गुक्जीने कहा-" तेरे देखे-हुए जिन सिपाहियोंकी भीतर जाते समय औरही स्थिति थी और वाहर आते समय कुछ और स्थिति थी इसपरसेही तुझको सारा मेद उन्हीस समझना है. इन पांची अनुचरोंको तू पांचों विषयोंके समान समझ और विचार करके देख कि जो उनके आधीन होगया था उसकी कैसी दुर्दशा हो रही थी और जिसने उनको अपने आधीन कर छिया था उसकी कैसी सत्ता थी. जब पहले पहल तूने उन सिपाहियोंको देखा तब वे एक केंद्रीको पकड़े लिये जाते थे और वह उनके आधीन था इस कारण जिसप्रकार वे चलाते थे वैसेही उसको चलना पड़ता था तथा उनकी मार सहन करनी पड़ती थी. इसी भांति विषयरूपी सिपाहियोंके आधीन हुए पुरुषकी गति होती है. विषयाधीन जीवको, जिधर मन खेंच हे जाता है उधरही झुकना होता है-दौड़ना पड़ता है; जिससे पहले तो देहको किंचित् सुख जान पड़ता है, परन्तु अन्तमें उसको वड़ी मार पीट सहन करनी पड़ती है तथा आत्माको भी वड़ी दुर्गति भोगनी पड़ती है. फिर जब वे सिपाही पीछे बाहर आ रहे थे तब उनकी कैसी द्याजनक स्थिति थी, सोभी तूने देखी उस समय वेही सिपाही पराधीन अर्थात् उस अमलदारकी आज्ञाके आधीन थे. इस कारण वे अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रतासे नहीं चल सकते थे. अमलदारकी आज्ञाके विरुद्ध चलनेसे उनको मार खानेका अथवा नौकरी छूट जानेका भय वना हुआ था; उसी भयके कारण वे अमलदारके ऐसे आधीन रहे थे कि, उसका सब सामान-जूतेतकभी उठायेहुए दौड़े चले जाते थे. इतनेपरभी वह सत्ताधिकारी वारंवार उनको धमकाता था. ऐसीही स्थिति विषयोंको अपने आधीन करलेनेवालेकी समझना. वह अपनी इच्छानुसारही उन (विषयों) का सेवन करता है, जिससे उनका बल उस-

पर नहीं चलता; तथा जिस उत्तम मार्गमें वह उनको लगा देता है, उधरही प्रवृत्त होकर वे उसको अच्छे फल दिलाते हैं तथा आत्माका कल्याण कराते हैं. जिस प्रकार केदी और अमलदार दोनोंहीके साथ सिपाही होते हैं, परन्तु उनके अधिकारमें अन्तर होनेसे उनकी स्थितिमेंभी फेरफार रहता है ऐसेही विषयोंको सेवन करनेवाले सम्बन्धमेंभी जान लेना." इससे उस शिष्यके मनका समाधान होगया और उसने अपने गुरुका, ऐसा प्रत्यक्ष दृष्टान्त देनेकी युक्ति देखकर उनको विशेष नम्रतासे प्रणाम किया तथा सन्ध्यावन्दनके लिये जानेकी आज्ञा ली.

षड् रिपु.

अव शत्रुओंको मित्र बना लेना यह मनुष्यका कर्त्तव्य कहा गया है, सो केवल ज्ञातापुरुषही ऐसा करसकता है. संसारमें जैसे अपने विरुद्ध चलनेवाले और वैरभाव रखनेवाले शत्रु होते हैं तैसेही परमार्थमेंभी छ: शत्रु हैं. ये मनुष्यके वैरी होकर नहीं उत्पन्न हुए हैं, किन्तु अभी मैंने तुझको कहा. तदनुसार येभी पांचों विषयोंके समान अच्छे, बुरे दोनों मार्गोंसे चल सकते हैं. अज्ञानी मनुष्य उनकी मित्रता करने जाते हैं अर्थात् सव मनुष्य काम क्रोध लोभ मोहादिकका सेवन करते हैं. वे कुछ उनको शत्रु समझकर उनका सेवन नहीं करते परन्तु उनको उनकी मित्रताके अनुसार वर्त्तना नहीं आता; जिससे वे स्वतः (अपने आपही) वे शत्रु वन जाते हैं. वे सब मिलकर छ: हैं; - १ काम, २ कोध, ३ लोभ, ४ मोह, ५ मद और ६ मत्सर. अपनेको प्रिय छगनेवाछी वस्तु (स्त्रीपुत्रादि) को प्राप्त करनेकी इच्छाको काम कहते हैं. अपने मनके विपरीत करने अथवा अपनेको न सुहाता हुआ कार्य होता देखनेसे जो मनकी उछलकूद होती है - मन तप्त हो जाता है; इनका नाम क्रोध है. अमुक वस्तु (धनादि) अपने पास नहीं, अथवा जो है तो थोड़ी है, वह अधिक हो जाय तथा उसमेंसे घटनेका प्रसंग न आवे ऐसी तृष्णाको लोभ कहते हैं. मोह अर्थात् किसी वस्तु (स्त्री पुत्र धन आदि) पर आसक्त होकर उसपर अत्यन्त प्रीति वढ़ाना और दूसरी २ वस्तुओंको भूल जाना, इसका नाम मोह है. मद अर्थात् अभिमान-अहंकार-में वड़ा बली अथवा वीर कहलाता हूं, मेरे गुणोंकी समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है, मैं ऐसे बड़े उच कुल (खानदान) का हूं, अथवा मेरी ऐसी प्रबल सत्ता है, मेरी बराबर धन

किसके पास है ? मेरे बल, विद्या, मान, प्रतिष्ठा और धनके आगे कौन मेरी अवज्ञा कर सकता है ? वाह ! क्या में अमुक मनुष्यसे भाषण करूं ? में उसके करापि नहीं बुलाऊंगा. क्या में उसके घर जाऊं ? कभी नहीं, उसकी मेरी क्या समानता है ? इत्यादिक विचारोंका मनमें आना वा रखना इसका नाम मद अथवा गर्व है. दूसरेका भला होता देखकर अपने मनमें बुरा लगाना इसको मत्सर कहते हैं. ये छहों मनुष्यके गुण हैं, तथापि जो इनका यथार्थ उपयोग न किया जाय तो ये दुर्गुण (अवगुण) रूप हो जाते हैं. जैसे अग्नि बड़ा देवता है, पंच महातत्त्वों मेंका एक तत्त्व है, तथा उसके गुण अपार हैं, परन्तु जो उसका उपयोग करना ज्ञात न हो तो वह केवल दाहक (भस्म कर देनेवाला) पदार्थ हो जाता है. और जो समझ वूझकर उपयोग किया जाय तो उसी अग्निसे वड़े २ यज्ञ सिद्ध होते हैं, सुंदर स्वादिष्ठ पकान्न वनाये जा सकते हैं, तथा औरभी अनेकानेक महान् कार्य सधते हैं.

काम, जो स्त्री, पुत्र, धन आदिमें रक्खा जाता है उसको जो वहां अन्त:-करणपूर्वक न रखकर, प्रभुके ज्ञानमय स्वरूपमें रक्खा जावे, और भग-वानकेही साक्षात्कारकी इच्छा रक्खी जाय तो काम सफल होकर मित्र वन जायगा तथा हित करेगा. दूसरेपर क्रोध करनेका क्या प्रयोजन ? अपनीही मनोवृत्तियोंको नीच कार्योंमें (परस्रीसंग, परधनेच्छा, इत्यादिमें) प्रवृत्त होनेसे रोकनेमें क्रोध करना चाहिये, इससे अपने आप मनोनिग्रह होगा और कोध सफलीभूत होकर मित्रताका वर्त्ताव करेगा. धनोपार्जनमें जैसा अत्यन्त लोभ किया जाता है उतना न करके, अपना संसार-व्यव-हार भलीभांति चल सके उतना द्रव्य प्राप्त होनेतक लोभ रखना और फिर यरमात्माके नाम स्मरण, रूपचिन्तनादिकमें अतिशय उत्कट लोभ वढाना और अतृप्त रहना-चाहे जितना अधिक भजन स्मरण होता हो परन्तु उसमें भी संतोष नहीं मानना, और अधिकाधिक भजन कीर्त्तन हो ऐसा लोभ करते रहना, ऐसे करनेसे वह लोभ अद्वितीय मित्रभाव सिद्ध करता है. हरिनाम स्मरणकी अगाध महिमा है. नामस्मरणसे नामी (नाम-वाला परमात्मा) संगुण रूपसे प्रत्यक्ष दर्शन देता है और जब प्रभुके दर्शन हो गये तव और शेष क्या रहा ? सव कुछ मिल गया. ऐसा मित्र वन जानेपर छोभ बुरा नहीं किन्तु बहुत श्रेष्ठ परम मित्र है. स्त्रीके

मुखमें मोह रखकर संसारके अन्यकार्योंको तथा भगवत्प्राप्ति संबंधी यत्नोंको भूल जानेकी अपेक्षा अन्यान्य स्थलोंमें यथोचित मोह रखकर-यथावश्यक प्रेम रखकर, नि:शेष सचा मोह श्रीहरिके मुखारविंदमेंही रखना और उसी त्रिभुवन मोहन मूर्तिपर मोहित (आसक्त) होना सर्वश्रेष्ठ तथा ज्ञानी जीवका कर्म है ऐसा करनेसे इस जगत्के सारे दु:ख सुख अपने आपही भुछा दिये जाते हैं. यह बात तो निश्चित हो चुकी है कि, जिसपर अत्यासिक होगी उसीकी प्राप्ति होगी; अर्थात् जो वस्तु निरन्तर चित्तमें बस जाती है-जिसका स्मरण क्षणमात्रभी नहीं भूछता, जो वस्तु कभी किसी प्रकारभी चित्तसे नहीं हटती, कभी न कभी उसकी प्राप्ति-उसके दर्शन अवश्य होते हैं. तुल्रसीदासजीने कहा है—" जाकर जापर सत्य सनेहू, सो तेहि मिछत न कछु संदेहू। " जो परमात्माके सगुण स्वरू-पका अहर्निशि चिन्तन हुआ करे और उसीपर प्रीति दृढ़तर होजाय तो परम दयालु प्रभु अपने आर्त्त भक्तको अवश्य द्रीन देते हैं. कहा है-" जैसी प्रीति हराम (स्त्रीसंग) में, तैसी हरिमें होय। चला जाय वैकुंटमें पला न पकड़े कोय. " मद जो अन्य प्राणियोंपर किया जाता है कि अरे ! उसने मुझको ऐसा क्यों कहा ? अरे मैं ऐसी उत्तम वस्तुका भोक्ता होकर ऐसी अर्किचन वस्तुका स्पर्श कैसे करूं ? उसने मुझसे नमन नहीं किया. क्या में किसीको मस्तक नमाऊं ? ऐसा मद अतिशय हानि-कारक है. इस भांति मदके आधीन होजानेवालेका कव नाश होजायगा सो नहीं कहा जा सकता, अर्थात् पद २ पर उसका नाश संभव है. अपने आपको सबसे बढकर योग्य समझनेवाला सबकी निन्दाका पात्र बनता है. वह अच्छे बुरेकी परीक्षा नहीं कर सकता. वह सवकी अवज्ञा और अवक्र-पाका पात्र होकर सबको अप्रिय और अमान्य हो जाता है; इसिंख्ये मदका ऐसा उपयोग न करके, अपनेही शरीरपर उसका उपयोग करना. अरे! में मनुष्यप्राणी हूं, और उसमेंभी पुरुष (नरदेहवाला) हूं, मेरी योग्यता क्या है ? क्या पशुपिक्षयोंकी योनियोंमें उपजनेवाले प्राणियोंसेभी मेरी योग्यता कम है ? अहो ! उन पशुपक्ष्यादिक योनियोंमें उत्पन्न प्राणियोंसे कोईभी तारणोपाय नहीं वन सकता, इसीलिये प्राणीपरं द्या करके उसको नरदेह दी जाती है. क्या मैं पशु वा पक्षी अथवा और कोई इनसेभी नीच प्राणी हूं ? जो मुझसे तारणोपाय नहीं बन सकता ? नहीं २, मैं उनसे

श्रेष्ठ हूं, में सब कुछ कर सकता हूं, में मनुष्य हूं इसिटिये मुझको अपने मनुष्यत्वकी योग्यताको समझकर अवस्थाके योग्य कृत्य करने चाहिये. क्या बड़ी बात है ? इस देहमें आकरभी क्या मैं ईश्वरको प्राप्त नहीं कर सकता ? इस देहके द्वारा श्रीहरिका भजन स्मरण-कीर्त्तनाद्धि साधनोंसे जो में उनके दर्शन न करसकूं तो फिर में मनुष्य कैसा ? मैंने मनुष्यजन्म पाया इसका फलही क्या ? जो मैं इस देहद्वारा उत्तम साधन नहीं कर सकूं तो धिकार है मेरे जन्मनेको मैंने व्यर्थही अपनी माताको दश मासतक बोझा उठानेका कष्ट दिया ! जब मैं ऐसा अभिज्ञ हुआ तबभी कोई मुझको मेरे परमार्थकार्यमें रोकनेमें समर्थ हो सकता है क्या ? मेरी मनोवृत्तियों और इन्द्रियोंका क्या सामर्थ्य है जो मुझको उपाधिमें छीन करके परमार्थ कार्यसे जुदा रख सकें ? हे सावधान मन ! मुझको सचेत रहने दे. अरे माया-रूपी पिशाचो ! हटजाओ यहांसे. मेरे पास मत फटको. मुझे मेरा काम करने दो मैं मनुष्य हूं. मैंने सद्गुरुका शरण प्रहण किया है और अन्तर्यामी परमात्मा मेरा सहायक है. मेरा देह अन्यान्य समस्त प्राणि-योंसे श्रेष्ठतर है इतना में जानता हूं मैं जैसे बनेगा तैसे प्रभुकी प्राप्तिका यत्न करूंगा इसभांति मदका उपयोग करना कि, जिससे वह सुदृढ सचे अभिमानसे परम स्वरूपके शुभस्थानमें जा वसे

मत्सरको कैसे वश करना सोभी सुन. अमुक पुरुषके पास कुछभी नहीं था और अब तो वह बड़ा पैसेवाला होगया है, अमुक २ मुझसे बढ़कर सुखी अथवा प्रतिष्ठावाला अथवा वसीलेवाला क्यों है? यह मुझको नहीं सुहाता. वह पीला कब दु:खी तथा मानहीन होजावे ? इत्यादि विचारद्वारा मत्सरका उपयोग नहीं करना; किन्तु पूर्वकालमें जो महान पुरुष होगये हैं कि जिन्होंने भक्तिसे परमात्माको वश किया है और ज्ञानसे उसके परम स्वरूपको जाना है तो मैं क्या उनसे कम हूं जो मुझसे ऐसा नहीं हो सकता ? मुझकोभी ऐसाही यत्न करना चाहिये. मुझमें किस वस्तुकी कमी है और कौनसे कारणसे अयोग्य हूं कि, जिससे परमात्मा मुझपर प्रसन्न नहीं हो ? इसभांति मत्सरको अपना मित्र बनाना चाहिये. ऐसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर छहों गुण जिनको, विवश होकर शत्रु कहना पड़ता है, उनका योग्य रीतिसे उपयोग किया जाय तो वे मित्रकी—परम सन्मित्रकी गरज साथते है, और मनुष्यके

लिये कल्याणकारक होजाते हैं. अस्तु, परलोकसुलेच्छु जनोंको उचित

उपाधिवर्णन.

मुमुक्षु मनुष्यको उपाधिकी वृद्धि नहीं करनी चाहिये. क्योंकि वह निवृत्तिकार्यमें अन्तर डालनेवाली अर्थात् वाधक होती है. प्रपंचमें - व्यव-हारकार्यमें उपयोगी होनेवाली समस्त वस्तुयें (घर तथा गृहसूत्रका सारा साहित्य) उपाधिही है. राजाको राज्यही उपाधि है. व्यापारीको व्यापार तथा उसमें प्रयोजनीय मान महत्तादिक सव उपाधि है; जैसे गृह-स्थको गृहसूत्रका कारवार तथा अपनी कीर्ति, प्रतिष्ठा इत्यादिक उपाधि है, कुषकको कृषिकर्म उपाधि है; और सत्ताधिकारीको सत्ता, पदवीवालेको पद्वी और नौकरको नौकरी उपाधि है; ऐसेही ज्ञानीको ज्ञानका गर्व उपा-धिरूप है. ये उपाधियां बढ़ानेसे बढ़ती हैं और घटानेसे घटती हैं. जबतक अहंता ममता होती है तबतक उपाधियां अपने आप बढ़ती रहती हैं जैसे २ उपाधियां बढ़ती जाती हैं वैसे २ मनुष्य चारों ओरकी उपाधि-योंके जालमें फँसता जाता है और उसको उसके सिवाय और कुछ नहीं सूझ पड़ता, नाना प्रकारके अपाय और संकट शिरपर आ पड़ते हैं और वह दारुण दु:खका भोगी हो जाता है. इसलिये सुज्ञ पुरुषको, प्रपंचमें बहुत सावधान रहकर, उपाधिकी वृद्धि न होने पावे इस वातपर पूर्ण छक्ष्य रखना चाहिये. प्रत्येक उपाधिका मूल तो छोटासाही होता है; परन्तु जो वह बढ़ता है तो थोड़े ही समयमें उसका कल्पनातीत बड़ा विस्तार फैल जाता है. यह उपाधि एकके पीछे दूसरी किसप्रकार नये २ रूपमें बढ़ती जाती हैं और ज्ञानवानकोभी वह कैसी कष्टकारक हो जाती है और उससे इस उपाधिका अभिमानी पुरुष कैसी विडंबनामें आ गिरता है, इस विषयमें तू एक विरक्तकी संक्षिप्त कथा अवण कर:-

सरस्वती नदीके तटपरके किसी पवित्र क्षेत्रमें एक त्राह्मण रहता था. वह निरंतर संतसमागम करता था और प्रतिदिन सरस्वतीके तटपरके एक सुन्दर एकान्त आश्रममें एक महात्माके पास स्वरूपानुसंधानके लिये कथा श्रवण करनेको जाया करता था. एक दिन कश्रामें ऐसा प्रसंग आया कि— " मनुष्य अहंता ममता छोड़ देनेसे सब बातोंसे सुखी होजाता है, इससे मनुष्यको जो मैं और मेरापन नहीं होतो जो अपने कुटुंबमें तथा अपने आपपर

कोई विपत्ति आ गिरे तो उसपर उस दु:खसंकटका कुछ प्रभाव नहीं होता. जैसे जो किसी वस्तुपर वह मेरी है ऐसा ममत्त्व न हो तो उसको चाहे जो लेजाय अथवा जो वह विगड़जाय वा नष्ट होजाय तोभी उसके लिये कुछ दु:खः नहीं होता तैसेही जो सगे सम्बन्धियों, तथा स्त्री पुत्रादि कुटुंवियोंमें और अपने देहमेभी मेरेपन का अभिमान न हो तो उनकी चाहे जो दशा हो अथवा उनपर चाहे जैसा कठिन संकट आ पड़े तिसपरभी ज्ञानीकी उनपर अन्त:-करणपूर्वक प्रीति न होनेके कारण उसको छेशमात्रभी दुःख नहीं होता. इसीलिये मनुष्य उपाधिको न वड़ावे, और वड़ीहुई उपाधिपर आसक्ति-प्रीति न रक्खे; संतका यह वचन सुनकर उस त्राह्मणने पूछा कि—" महाराज ! आपने जो कहा तद्नुसार जो किसी मनुष्यकी प्रीति घरवार आदिक उपाधिपरसे उठ गई हो तथापि वह उपाधिही वारंवार उसको खैंच २ कर उसमें छा डाळती हो अर्थात् उस उपाधिका सूत्री (चळानेवाळा) स्वयं होनेसे वह उसमेंसे वाहर नहीं निकल सकता हो तो उसको क्या उपायः करना चाहिये ? " महात्माने कहा—" शास्त्रमें इस विषयमें स्पष्टतया कह दिया है कि मनुष्यकी अवस्थाके चार आश्रम हैं; उनमेंसे गृहस्थाश्रम नामके दूसरे आश्रममेंही उसको गृहसूत्र चलाना है. स्त्रीको एकाध पुत्र, अपने पीछेसे उसका रक्षण करनेवाला हो जावे तबही उसको बानप्रस्थ होजाना चाहिये. वह अवस्था पूरी होजानेके पश्चात् स्त्रीकी आज्ञासे संन्यास धारण करना; अर्थात् स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति आदि गृहसूत्रकीः सांसारिक उपाधिका सचा २ त्यांग कर देना. इसपरसे तू अपनी अव-स्थाका अपने आप विचार करके उपाधिका त्याग कर. यह सारा संसार उपाधिसे घिरा हुआ है. जीव ईश्वरका मेदभी उपाधिके कारणसेही भासता है. राजा और रंकभी उपाधिके कारणसेही पहचाने जाते हैं. वस्तुत: उपाधि त्यागनेपर वे दोनों एकही पंक्तिमें हैं. परब्रह्म परमात्मा अखंड अविनाशी तो एकही है, परन्तु उपाधिके द्वारा वह जीव, ईश्वर, पशु, पक्षी, देव, मनुष्य इत्यादि अनेक भेदवाला दिखाई देता है. अतएव उपाधिका त्याग करनाही परमात्माके साथ एकता है; परन्तु वह (उपाधि) अहंभाव छूटे विना नहीं छूट सकती. "

गुरुदेवके ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मणने उसी दिनसे अपने मनमें निश्चय कर लिया कि-" मुझको अवश्यमेव इस गृहसूत्रादि उपाधिका त्याग करना है. मेरे एक पुत्र है और वह योग्यवयकाभी है. इस कारण वह मेरा सब काम काज कर लेगा और मैं सुखपूर्वक स्वतंत्र हो जाऊंगा. " एक दिन एकान्तमें उसने अपनी स्त्रीको अपने मनकी बात कही कि "अब मैं विरक्त होऊंगा; क्योंकि इसीमें अपना सबका कल्याण है. यह अपना पुत्र है सोभी संसार चलानेके योग्य होगया है. वह तुह्यारा सवका पोषण करेगा. इसलिये, अव तुम सव मुझको संन्यास प्रहण करनेकी आज्ञा देओ " स्त्रीने कितनेही समयतक तो आनाकानी की; परन्तु यह स्वाभा-विक रीति है कि जो स्त्रीको एकाथ पुत्र होगया और वहमी योग्य वयका होकर उसका विवाहादिक होजावे तथा संसार व्यवहार चलानेकी उसमें योग्यता आजावे तो उस (स्त्री) की प्रीति अपने पतिपर पहलेके समान नहीं रहती; क्योंकि वह पुत्रको देखकर बहुत संतोष मानती है; इससे अन्तमें उस स्त्रीने अपने पतिको संन्यस्त होनेकी आज्ञा देदी. उस ब्राह्मणको तो यही चाहिये था. उसने तत्काल एक महात्मा स्वामी (संन्यासी) को गुरु करके शिखा (चुटिया) और सूत्र (यज्ञोपवीत) आदिक सर्वे उपाधिका परित्याग कर दिया और काषाय वस्त्र धारण कर लिये. एक हाथमें दंड और दूसरेमें कमंडलु केवल इतनीही उपाधि उसको रह गई. उसने जाना कि अब मैं इस संसारकी सब उपाधिसे मुक्त होगया; परन्तु वह ऐसा नहीं जानता था कि उपाधि मात्र वाहरसेही नहीं किन्तु अन्त:करणसे सचमुच छूट जानी चाहिये; और जो ऐसी छूटगई तो फिर नामके संन्यासी (भगवा कपड़े, दंड, कौपीन, कमंडलु इत्यादिक वेषधारी) होनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं.

तदनन्तर वह संन्यासीबाबा उस गांवके एक मठमें रहने लगा, और मध्यान्ह समय एक वारकी भिक्षासे संतोप मानने लगा, परन्तु इतनेहीसे उसकी उपाधि नहीं छूट गई. उसकी स्त्रीपत्रादिक उसी प्राममें रहते थे. जब वह भिक्षा करनेको जाता तब कभी २ उसको अपने घरके आगेसेभी जाना आना पड़ता था. ऐसा देखकर उसके पुत्रके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि जो मेरे पिताने संन्यास लिया तो क्या होगया ? जब मैं बैठा हूं तब उनको घर २ भटक कर क्यों भिक्षा करने देऊं ? अपनेही घरपर उनको नित्य प्रति भिक्षा करादिया करूंगा. ऐसा सोच कर वह प्रतिदिन प्रात:काल इठकर सबसे पहले मठमें जाकर संन्यासीबाबा (उसके पिता) को न्योता

दे आवे कि मेरे यहां भिक्षार्थ पधारना. स्वामीकी तो खटपट और घर २ भटकना सव मिट गया; क्योंकि समय होनेपर तत्काल तयार पत्तलपर बैठ-नेका वानक वनगया; परन्तु उस अज्ञ पुरुषने इस वातका तनिक विचार नहीं किया कि ऐसी भिक्षा करनेसे मेरे संन्यासमें धूल पड़ेगी. इसप्रकार महीने भरमें केवल थोड़े दिन तो और जगह, बाकीके सब दिन अपने पुत्रके यहां भिक्षाके लिये जाने लगा. तब नित्यके समागमसे सब छोकरे छोकरी दादा, वावा, कह २ कर बुलाने लगे और संन्यासी वावाभी उनको 'आवो बेटा, आ वेटी, कैसी है ? अच्छी है '? ऐसे कह कहकर संभाषण करने लगे. स्त्रीजाति बहुत चंचल होती है. स्वामीकी पूर्वाश्रमकी स्त्रीभी कुछ अधिक उमरकी नहीं थी. स्वामीके नित्यके दुर्शनसे उसका मनभी चंचल होने लगा. स्वामी महाराज तो संसारकी खटपट छोडकर उससे निश्चिन्त वन बैठे थे और उदर पोषणकी भी चिन्ता न रही थी, परन्तु सद्धमींजन इस विचारसे कि 'अपने घर संन्यासी जीमने आवे ऐसे भाग्य कहां ? सो उनको नाना प्रकारके मिष्टान्न बना २ कर जिमाते थे, जिससे उनका शरीरभी पहलेकी अपेक्षा बहुत हृष्टपुष्ट होगया था. हे यज्ञभू ! तू यह निश्चय समझ कि, जब शरीरमें पौष्टिक पदार्थोंके परमाणुओंका विशेष भाग एकट्ठा हुआ कि, तत्काल सव इन्द्रियां प्रवल चंचल, तीव्र वासनासे प्रेरित की हुई वन जाती है, जिससे उनको अपेक्षित विषयका सेवन किये विना चैन नहीं पडता. इन स्वामी महाराजकी भी यही दशा थी. अच्छे २ मिष्टान्नसे ळाळ वंब (विंब) बनेहुए स्वामीजीका मनभी, स्थिर नहीं रह सका, और विषयोंसे चंचल होगया. संयोगभी घृत और अग्निवत् बन गया था. जो कि वे स्वामीके वेषमें थे तोभी आगेसे विशेष वलवान् और हृष्ट-पुष्ट बने हुए अपने स्वामी (पति) को देखकर स्त्री तो विह्वल होगई और एकान्तमें पितके मिलनेका मार्ग और अवसर देखने लगी. एक दिन उसने ढोंग फैलाया. उसके लड़केकी बहू तो कई दिनोंसे अपने पीहर (पिताके घर) चली गई थी और छड़का अकेछा था सो किसी कामका वहाना करके उसकोभी किसी गांवको मेज दिया. अब घरमें उसके सिवाय और कोई नहीं रहा. नित्यका न्योता दिया हुआ था ही, इसलिये स्वामीजी तो भिक्षा करनेके अर्थ आनेहीवाले थे. आज उसनेभी उनके लिये नानाप्रकारके सुंदर स्वादिष्ठ पकान्न तथा तरह २ के रसीछे चटपटे शाक, चटनी, पेय इत्यादि बड़े प्रेमसे बनाकर

त्यार किये. मध्याह होतेही स्वामीजी पधारे. स्त्रीने उनके चरण प्रक्षालन करके [इसी मिषसे उनका स्पर्श करके] चरणोदक लिया. अनन्तर सुन्दर आसनपर विठाकर भोजन परोसा और आप पंखा छेकर हवाकरने लगी. जब स्वामीजी जिम रहे थे उस समय वह स्त्री, अपने जाति-स्वभावके अनु-सार विविध प्रकारकी शारीरिक चेष्टा [हावभावादि] करने लगी. स्त्रीके साथ एकान्त हो तो मन चंचलहुए विना नहीं रह सकता. इसलिये उसका छाम लेकर स्वामीजी जीमकर उठें तवतक उसने उनका सब होश मुखा दिया. चाहे जैसे ज्ञानी पुरुषकोभी, उन [इंद्रियों] का पोषण करनेमें आया हो तो, इंद्रियां विषयपाशमें फँसा देती हैं, तो फिर उपाधिसे वेष्टित यह स्वामीजी कौन ? स्वामी भोजनोत्तर शुद्धाचमनादि करके जब मठमें जानेकी तयारी करने लगे, तब तुरन्त स्त्रीने उनके दंड कमंडलु छीन लिये और हाथ पक-ड़कर घरके भीतर हे जाकर एक सुन्दर आसनपर बैठनेकी विनती की. यह नई वात देखकर स्वामीने कहा-" तू मुझ संन्यासीको कैसे स्पर्श करती हे ? अरे ! तूने मेरे ब्रतका भंग करडाछा ! शिव ! शिव ! तू यह क्या अधर्म करती है ? यह सुनकर स्त्रीने कहा-" हे स्वामिन ! स्त्रीके स्पर्शसे व्रतका भंग होगया तो रसोई तो मैंनेही बनाई थी, मैंनेही अपने हाथसं आपके चरण प्रश्लालन कर पादोदक लिया था, आसनपर वैठाकर आपका पूजन किया था, और अपने हाथसे परोसाथा, उससे आपका व्रत भंग नहीं हुआ ? ऐसी झूठी वात रहने दो और ऋपा करो. भले भाग (भाग्य) सं आज घरमें कोईभी नहीं है इसीलिये मैंनेभी यही मेल मिलाया है. हे नाथ! इस बहुत दिनोंसे संतप्त और जिसके संसारसुखका आपने नाश किया है, ऐसी अवलाका इस अन्तिम वारका मनोरथ पूर्ण करो, नहीं तो मैं विह्वल-ताके कारण अपना प्राण देवूंगी." स्वामीने कहा-" यह वड़ा निन्दित कर्म है. हे साध्वी ! ऐसा होनेसे में, तू और अपना सारा कुळ घोरनरकमें जायगा इसमें संदेह नहीं. और भाग्यवशात् मेरे संयोगसे तुझको गर्भ रह जायगा तो उससे तेरी और मेरी इस जगत्में वड़ी अपकीर्ति होगी. और तेरे पुत्रको यह प्रसंग ज्ञात होनेपर उसको अत्यन्त खेद होगा तब वह कीर्त्ति नाश होनेके कारण कदाचित् आत्मघात कर वैठेगा. अस्तु शान्ति रखनेमेंही सबका कल्याण है. और तू मुझको यहांसे झटपट चला जाने दे; क्योंकि संन्यासीको गृहस्थके घरमें क्षणभरभी ठहरना उचित नहीं."

इतना समझानेपरभी वह समझी नहीं और उसने स्वामीजीका हाथ पकड़कर आसनपर विठाया और कहा—" हे नाथ! हे वहम! चाहे जैसा हो मेरी विरहन्यथा नहीं शान्त करनेसेभी अपने नरककी प्राप्ति तो होवेहीगी! और आपको जो औरोंका भय है सो अपने मनमें विछक्क मत रखना; क्योंकि मुझको ऋतु प्राप्त हुए कई दिन बीत गये हैं (सोछहके ऊपर हैं,) और आगामी रजोधमें प्राप्त होनेके छिये अभी बहुत दिन बाकी पड़े हैं इसकारण गर्भ रहनेका आप भय न करें. इसिछये चाहे कल्याण हो चाहे अकल्याण हो, में तो आपको यहांसे जाने नहीं ढूंगी. आप न मानेंगे तो में अभी आपके समक्षही अपना प्राणत्याग करूंगी, जीभ चवाकर-काटकर मरजाऊंगी, इस बातसेभी आपकी सर्वत्र अपकीर्त्तिही होगी. अब आप मेरा कहा मानें और आपको छगनेवाछे सब पाप दोष भछेही मुझको छगें, परन्तु मेरी न्यथा शान्त करों " इतना कहकर वह तो स्वामीके गलेका हार होगई और स्वामीका छछभी वश नहीं चछा जिससे उसके विचारके आधीन होना पड़ा. विना सोचे समझे उपाधि छोड़नेसे कैसी दुगुनी बल्कि हजार गुनी उपाधि आ घेरती है, सो तू देखता जा.

पापकर्मको किसीनेमी नहीं देखा और न जाना तो भी वह करनेवालेके मनमें अपने आप बहुत दंश करता है; जिससे वह अपने मनहीं मन डरा करता है. उपाधिधारी स्वामीजी विचार करनेलगे कि "कदाचित किसीने मेरा यह कर्म देख लिया हो ? क्या यह बात किसीने जानी होगी ? क्या किसीको यह मेद खुलगया होगा ?" यद्यपि स्वामीकी, प्रथमसेही स्वीपर दुष्ट बुद्धि नहीं थी और संकटमें आ पड़नेसेही उनको उसके आधीन होना पड़ा था, तथापि उस भगवामें धूलही थी. "मैंने कुटुंवियोंपर किचित प्रीति रक्खी थी उसका यह परिणाम हुआ. इस दोषका मूल मेही हूं जो कि इस कुत्यको किसीने कभी देखा न होगा तोभी मुझको घरमें आये बहुत समय होगया इसपरसे लोग अवश्य शंका करेंगे. अस्तु, अवभी कोई न देख सके तो वड़ा अच्छा हो" ऐसेही तर्क वितर्क करता हुआ खिन्न मनसे लोगोंकी दृष्ट बचाता हुआ अधोमुख करके स्वामी शिव २ करता हुआ श्रीघ्र गतिसे मठमें जा घुसा. चाहे जैसा विषयी पुरुष हो तबभी उसको स्वीसंगके पश्चीत् पश्चात्ताप होता है और वैराग्य आता है कि "अरे! जो स्वीसंगके पश्चीत् पश्चात्ताप होता है और वैराग्य आता है कि "अरे! जो से यह काम नहीं करता तो अच्छा था." तैसेही यह स्वामीभी एकान्त

समय ऐसाही पश्चात्ताप करने लगा. उस समय उसकी मनोवृत्तियोंने उसको खेदके बड़े गहरे गढ़ेमें ढकेल दिया. वह विचार करने लगा-" अरेरे ! मैंने यह क्या कर डाला ? क्या मैं अपने व्रतपर पानी फेर दिया. जिसके त्राससे, जिसके संगसे छूटकर मैं केवल शान्त और निवृत्त होनेकी आशासे संन्यासी हुआ था, उसीकी पाशमें फिर फॅसगया. धिकार है! मुझे शतशः धिकार है ! मैंने कितना वड़ा अधर्म किया है ? अपने सद्विचारों तथा विरक्त वृत्तिको मैंने कैसी भारी कालिख लगादी है ? शास्त्रोंमेंभी मेरे जैसे कृत्य करनेवालेको वड़ा कड़ा दंड लिखा है. विरक्त होजानेके पीछे भी जो संसारकी ओर दृष्टिपात करते हैं (उसको भोगनेकी इच्छामात्र जि-नको होती है) परमात्मा उनका रौरवनरकमेंसे कभी उद्घार नहीं करता. हाय! हाय!! अव मैं कौनसा प्रायश्चित करूं ? मैं क्या उपाय करूं ? जिससे इस पापसे मेरा छुटकारा हो ! इसका और दूसरा कोई प्रायश्चित्त नहीं है. जिसकी प्राप्ति होनेके लिये विरक्तता धारण की है वही ज्ञान ् (ब्रह्मज्ञान) इससे मुक्त होनेका एक मात्र उपाय है, क्योंकि ज्ञानामिमें सब अच्छे और बुरे कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं. अब मुझको उसीकी आप्तिकाही यत्न करना चाहिये. " ऐसा तर्क-वितर्क करता २ वह फिर अपने मनमें कहने लगा-"यह सब सच. किन्तु क्या यहां रहकर मुझसे वह साधन हो सकता था ? कभी नहीं यहां रहनेसेही मेरे व्रतको कलंक ल्लगा. और अब भी यहां रहूंगा तो फिर भवकूपमें गिरूंगा. अस्तु, अब क्षणभरभी यहां रहना उचित नहीं." यह विचार करके वह तत्काल वहांसे उठ खड़ा हुआ और वनमें चला गया. सरस्वतीके किनारे २ ठीक सन्ध्या होनेतक चलता रहा. इतनेमें एक रमणीय स्थान दिखाई दिया. चहूंओर सुन्दर वृक्षावली शोभा दे रही थीं. सरस्वतीका उत्तर किनारा निकटमेंही था. प्रामादिक उपाधि आसपास कहींपर दिखाई नहीं देती थी. सुभीता देखकर उसने वहीं अपना आश्रम बना छेनेका संकल्प किया. रातकी रात तो किसी वृक्षके नीचे पड़ रहा. जब प्रभात हुआ तो उठकर शीचस्नानादि करके उस एकांतस्थलमें पर्णकुटी वनानेका यत्न करने लगा. वृक्षोंकी डालियां पत्ते और पान्य * इत्यादि साहित्य इकट्ठा करके एक टेकरीकी तलह्टीमें उसने अपनी पर्णशाला तयार की. नित्यका मिक्षाका

^{*} नदीके किनारेपर उगनेवाला चिकनां, लंबा और मोटा घास.

समय हुआ तब क्षुघा व्याप्त हुई; परन्तु आज उसको हुछुआ, पूरी अथवा माछपुआ, जंछेवी इत्यादिक मिछनेका कोई योग नहीं था. आज तो उसको गृहस्थाश्रमियोंके वदछे वनवासी वृक्षोंके पास मिक्षा मांगनी थी. अवहीं स्वामीजीकी बुद्धि ठिकाने आनेवाछी थी. उसने कपड़ेकी एक झोछी वनाकर हाथमें छटकाछी और सामने दिखाई देनवाछे वृक्षसमृहकी ओर वनफछ छेनेको गया. पेट भरे जितने फछ मिछगये, तब छेकर पीछा पर्णकुटीपर आया और निश्चिन्त बैठकर उनका आहार किया, सरस्वतीका निर्मेछ शीतछ जछ पीकर शान्त हुआ तब उसके आत्माको स्थिरता आई. तदनन्तर वह अपने आप कहने छगा कि 'वस, ऐसाही चाहिये. यहां किसी बातकी न चिन्ता है न किसीका संसर्गही है. किसीके यहां मिक्षा करनेको जानाही नहीं और न्योतेका मार्ग देख, बैठनाभी नहीं. यही संसारत्याग. अब नि:संदेह मेरी उपाधिका सचमुख परित्याग हुआ है.'

हे यज्ञभू ! उस समय वह विरक्त ऐसा विचार कर रहा था, परन्तु इसमें उसकी वड़ी भारी भूल थी. उसको इस चातकी विलक्कल खबर नहीं थी, कि सचमुच उपाधि कैसे छूटती है और विरक्त किसको कहते हैं ? यहांभी उपाधि तो उसके पीछेही लगी हुई थी और वह वृद्धिगत होती जाती थी फिरभी उसके भगवेमें उपाधिने धूल डाली. मेरे इस वचनपरसे तुझको शंका होगी कि, उसने घर छोड़ा, स्त्री, पुत्र तथा पात्रमी छोड़ दिये, ब्राह्मणत्व त्याग दिया और अन्तमें गांवभी छोड़ दिया, तथा अच्छा २ तो कहां रहा ? परन्तु साधारण अन्नका आहारभी उसने परित्याग कर दिया. केवल वनफलोंपर निर्वाह करने लगा और मठके बदले पत्तोंकी झोंपड़ी बना-कर रहा, इतनेपरभी उसको कौनसी उपाधि रहगई ? परन्तु ऐसे बाह्य कर्मोंके त्यागसे उपाधि नहीं छूटा करती है, उपाधि तो अंतरकी शुद्धिसे छूटती है. अवभी इस स्वामीके पास उपाधिवाछी बहुतसी चीजें थीं और जवतक वे उससे नहीं छूट जायँ तबतक उसने उपाधि छोड़दी ऐसा नहीं कहा जा सकता. इन सब उपाधियोंका मूल जो एक देहाभिमान है इसने उसके अन्त:करणमें दृढ़तर निवास कर रक्खा था. और विना भारी चाबुक (कोड़ा) लगे, तथा देह कभी आत्मा नहीं किन्तु उससे भिन्न है ऐसा पूरा २ निश्चय हुए विना वह (देहाभिमान) मिटनेवाळा नहीं था. और उसमें 'में ' तथा ' मेरा ' ये दोनों देहासिमानकी शाखायेंभी लिपट रहीं थीं.

इसप्रकार वनफलोंका आहार करके शान्तिपूर्वक एकान्त निर्जन स्थानमें रहते २ कितनेही महीने बीत गये. अब शीतकाल आया. एक तो नदी-किनारा, दूसरा पहाड़ी वन, तीसरा चारों ओरसे झपाटेबंद हवा आवे ऐसी पत्तोंकी झोंपड़ीमें निवास, और चौथा अधूरेमें पूरा, विनध्याचल पर्वतका निकटवर्त्ती प्रदेश, जहां वसनेवालेको शीतज्वरके उपद्रवके लिये तो पूछनाही नहीं. दिन प्रतिदिन सूर्यनारायण दक्षिणायनकी अन्तिमरेषामें प्रवृत्त होने लगे और दिनभी बहुत छोटा होने लगा. उस पर्णकुटीमें निवास करनेवाले स्वामीको अब सचमुच तपश्चर्या साधनेका योग आया. ठंढसे देहका रक्षण करनेके लिये उसके पास केवल दो काषायांवर तथा एक सृगचर्म था; परन्तु इतनेसे वह शीत मिटनेवाला नहीं था. उसने दूसरे थोड़े वहुत वल्कळ * उस वनमेंसे प्राप्त किये, परन्तु उसमेंभी उसके शत्रु बाधक होने लगे. एक तो पहाड़ तिसपर झाड़ी और उसमेंभी पर्णकुटीकी आड ' मिळजानेसे जंगळी चूहोंने वहां बड़े २ विल वनाकर जमीन पोली कर डाछी. रातको जब स्वामी सो जावे अथवा दिनमें वह वनफछादिके छिये बाहर जावे तब वे चूहे पर्णकुटीमें धरेहुऐ उसके वस्त्रोंको कुतर २ कर उनमें बड़े २ छेद कर डालें. स्वामी प्रतिदिन संभाल २ कर वस्त्रोंको धरै तोभी चूंहे अपनी चालाकिमें नहीं चूकें. अपने वस्नोंकी दुईशा देख २ कर स्त्रामीको बड़ा दु:ख होवे परन्तु क्या करे ? ऐसे करते २ थोड़ेही दिनोंमें स्वामीका एकभी वस्त्र पहनने ओढ़ने जैसा नहीं रहने पाया. तब तो स्वामीको बड़ा क्रोध आया, और उन चूहोंका नाश करनेका उपाय ढूंढ़ने लगा. एक दिन वनमें फिरते २ उसको एक विल्ली दिखाई पड़ी, और सोचा कि चूहोंका नष्ट करनेका यह सबसे सरल उपाय है. चलो, इस बिल्लीको अपने आश्रममें छे चलें ? तुरन्त वह उस जंगली बिल्लीको पकडकर अपनी पर्णकुटीमें लेगया. और जहां चूहे आते जाते थे वहीं एक द्रभौकी रस्सीसे उस विलीको बांध रक्खा. रातमें उसका शब्द सुनकर चूहोंने विलक्कल आना जाना अथवा चूं चां और खड़बड़ २ नहीं की. स्वामीको भी उसके कुछ उपद्रव नहीं हुआ. रातभर पर्णकुटीमें एकभी चूहा नहीं आया यह देखकर स्वामीको बड़ा आनन्द हुआ. उसने सोचा कि-'अपनेको यह ठीक उपाय मिल गया; अव साले चूहोंकी कुछ नहीं चल

^{*} वृक्षके पत्ते अथवा छालका वस्त्र; जो पहनने ओढ़नेके योग्य होते हैं.

सकेगी.' परन्तु जब उसने विलीकी ओर देखा तो उसको एक नई चिन्ता उत्पन्न हुई, पिछले सारे दिन और सारी रात उस अवाचक प्राणीको कुछभी अध्य नहीं मिला था, इससे भूख प्यासके कारण वह विली मरणतुल्य होगई थी. यह देखकर स्वामीको दया और चिन्ताने आ घेरा. 'अरे! मेंने इस निदीष प्राणीको कितना दु:ख दिया? हर! हर! में कैसा निर्दय हूं? तब क्या में इसको पीछा छोड़ दूं? क्या ऐसा करनेसे चूहे फिर सताने लगेंगे तो फिर में इसे रखकरभी क्या खिलाऊंगा? वनफल तो यह खा सकेगी नहीं. और जो में भिक्षा करनेको जाता तो थोड़ा अन्न इसके लियेभी ले आता सोभी नहीं. अच्छा देखा जायगा. कुछ न कुछ होवेहीगा, परन्तु इस विलीको छोड़कर चूहोंकी पीड़ा भोगना तो ठीक नहीं.'

ऐसी कल्पना करता २ वह सरस्वतीके तटपर स्नानादि क्रिया करनेको गया. जव वह छौटकर पीछा आ रहा था तो वनमें चरनेको आया हुआ एक गौओंका झुंड दूरसे उसे दिखाई दिया. उसने अपने मनमें विचार किया कि 'यह अच्छा अवसर हाथ लगा. क्योंकि यदि इनमेंसे एकाध दूधवाली गौ मिल जाय तो उस विचारी विलीका उससे रक्षण हो जाय.' यह ठानकर वह उस ग्वालके पास जाकर खड़ा हुआ. हाथमें दंड कमं-डलु और शरीरपर भगवा वस्न तथा भस्म धारण कीहुई भव्य मूर्तिको देख-कर उस ग्वालने बड़े भक्तिभावसे लंबा होकर दंडवत् नमस्कार किया, और हात जोडकर बोला—" महाराज ! मेरे अहो भाग्य, जो आज मुझे आपके इस वनखंडमें दर्शन हुए. मैं कृतार्थ हुआ. आपकी क्या इच्छा है सो कहिये." स्वामीकोभी यही चाहिये था. इसीसे उहोंने कहा-''तेरा कल्याण हो. हे ग्वाला! मुझको और कुछ इच्छा नहीं है, केवल एक द्धवाली गौ परमार्थके लिये अपेक्षित है." तत्काल वह ग्वाल अच्छीसे अच्छी एक दूधवाली सवत्सा गौ स्वामीके आगे हे आया और गौसमूहको अपने आदमीको सौंपकर वह स्वामीके साथ २ गौको पहुँचा देनेके लिये पर्णकुटीतक आया. वहां जाकर गौको एक वृक्षसे वांध दिया और पत्तोंका दोना (द्रोण) बनाकर उसमें गौको दुइकर विलीको दूध पिलाया. पीकर विल्ली सचेत हुई और उसके शरीरमें प्राण आया कि स्वामी निश्चिन्त होकर मनमें हर्षित होने लगे, परन्तु यह नहीं जानते थे कि जैसे २ मैं चिन्ता घटानेका प्रयत्न करता जाता हूं तैसे २ वह चौगुनी बढ़ती जाती है,

रात हुई और ठंढ पड़ने लगी जिससे बिचारे बछड़ेकी बड़ी दुईशा हुई. सबेरे उठकर स्वामीने देखा तो गौ मारे ठंढके छुवड़ी होगई थी; उसके रोवे काले पड़गये थे और विचारे वछड़ेका तो पूछनाही क्या? स्वामीने सोचा-'यह तो वड़ा अनर्थ हुआ. इस विचारी गौके लिये एक अच्छी झोपड़ी बांधनी चाहिये, नहीं तो यह ठंढसे मरजायगी और मुझको गोहत्या लगेगी.' तब स्नानादिक कृत्य करके छौट आनेपर स्वामी गौको दुहने लगे परन्तु ठंढसे पाला हुई गौ, कलके बरावर दूध न देसकी. यह देखकर स्वामी बड़े चौंके और झटपट विलेयाको दूध पिलाकर गौके लिये आस-पाससे थोड़ा घास छे आये और उसके छिये झोपड़ी बांधनेका यत्न करने लगे. कुळ देरमें बहुतसे डारपात इकट्ठे किये और अपनी झोपड़ीके पड़ो-समें दो वृक्षोंके वीचमें एक दृढ झोपड़ी बनाकर उसमें गौ तथा वछड़ेको वांघा, जिससे उनको कुछेक सुख हुआ. स्वामी नित्यप्रति हाथसे नोंच २ कर थोड़ा बहुत घास लाकर गौको खिलाते थे. ऐसाही कितनेक दिन करते रहे, परन्तु उतने घाससे गौ वछड़ेका पेट नहीं भरता था इससे वह फिर सुखने लगी. स्वामीने विचार किया कि ' यह तो ठीक नहीं, मेरे पास कुछ दरांती वा खुरपी न होनेसे में पूरा २ घास नहीं छा सकता जिससे गौ भूखी रह जाती है. तब इसको चरनेके वास्ते छोड़ देना चाहिये, अथवा में जाकर चरा लाऊंगा. दूसरे दिन सबेरे गौ तथा बल-ड़ेको छेकर स्वामी पर्वतकी तराईमें चरानेको गये. उस समय बहुत दूरसे उस गौने अपने झुंडकी गौओंका रांभना सुना कि, तुरन्त चमकगई और ऊंचा शिर करके इधर उधर देखने लगी. जब एक गौ उसकी दृष्टि गोचर हुई तो तत्काल वह पीठपर पुच्छ रखकर चारों पावोंसे सपाटेके साथ दौड़ गई, पीछे २ वछड़ाभी दौड़ता हुआ चलागया. स्वामी भी पीछे २ दौड़े झपटे परन्तु सब व्यर्थ हुआ; गौ और बछड़ा दोनों अदृश्य होगये. स्वामी निराश होकर पीछे पर्णकुटीको आये और खड़े २ सोचने लगे कि 'गायभी गई और बछड़ाभी गया ! राम २ वह गाय कहां गई होगी ? अब वह कैसे पीछे आवेगी ? यह तो बड़ा दु:ख आ पड़ा. विचारे ग्वालने बड़े भावपूर्वक गौ दी थी उसको मैं खो वैठा. अब मैं क्या करूं ? और कौन ढंढने जावे ?

गौ अपने झुंडमें जा मिछी तब उस ग्वाछने अपनी दान की हुई गौ

तथा उस बछड़ेको पीछा आया देखकर जान छिया कि-" यह गौ वहांसे जरूर भाग आई है, इसिछिये इसको पीछी वहीं छोड़ आऊं " यह विचार कर गौ तथा वछड़ेको छेकर वह फिर स्वामीके पास आया और स्वामीको सब बात कहकर गौ खूंटेसे बांध दी. स्वामीने उसको आशीर्वाद देकर कहा-"भाई ग्वाल! तेरा कल्याण हो. तुने मेरे लिये वड़ा श्रम उठाया. अवतू मेरी एक वात सुन. में यहाँ अकेला हूं, इस कारण मुझसे इस गौकी सेवाशुश्रूपा न होगी और वह वारंवार भाग २ जावेगी तो मैं उसके पीछे २ भी नहीं दौड़ सकूंगा. इसिछिये तेरे यहां अथवा तेरे गांवमें जो कोई भाविक-अद्धाछ मनुष्य हो तो उसको यहां छे आ कि जो यहां निरन्तर रहकर गौ वछड़े-की सेवा सँभाल किया करे " यह सुनकर ग्वालने कहा-'अच्छा महाराज ! मेरा एक छोटा भाई है वह प्रतिदिन खा पीकर यहां आजाया करेगा और सांझको पीछा घर चला आवेगा. यदि आपकी इच्छा होगी तो यहीं रहेगा. ऐसा कहकर ग्वाल दंडवत् करके चला गया. स्वामी अव तो वडे प्रसन्न-होने लगे-"लो, ठीक हुआ. वाहरही वाहर पीड़ा टली. विचारा दिन-भर गोकी टहल चाकरी करके रातको अपने घर चला जायगा. और जो यहांभी रहेगा तो क्या हानि ? गौ वहुतसा दूध देती है, इससे उसकाभी भलीभांति निर्वाह होसकेगा. फिर मनुष्यका भाग्य उसके साथ ही है. दिनभर वह क्या करेगा ? उसको किसी न किसी काममें छगा दूंगा तो उसकी खुराक उसकी मेहनतमेंसे निकल आवेगी. ? "

दूसरे दिन ग्वाल अपने भाईको वहां छोड़ गया. स्वामीने उसको गौकी झोपड़ी, उसके चरनेकी पर्वतकी तराईमेंकी खुली जगह, और उसको पानी पिलानेका सरस्वतीका नाला इत्यादिक सब वातोंसे जानकार करादिया. वह सेवक तो जातकाही ग्वाल अर्थात् गौओंको पानेवाला था, और खास उसी कामपर रहा था इससे गौकी खूव सँभाल रखने लगा. सांझको वह सदा अपने घर चला जाता था. एक दिन घरसे आते समय दरांती, छुदाली, फावड़ा. खुरपी वंगेरा आवश्यक २ औजार अपने साथ लेता आया. इसकारण उसको किसी वातकी अड़चन (कठिनाई) न रही. वह जितना चाहिये उतना हरा २ घास जंगलमेंसे काट लाता और गौका वहां चराभी लाता; जिससे गाय बलड़ा खूव हृष्टपुष्ट होगये और दो मनुष्योंका पोषण होजाय इतना दूध गाय देने लगी. दूधको वढ़ा हुआ देखकर सेव॰

कने एक दिन स्वामीसे कहा—" महाराज ! दूध व्यर्थ जाता है. मैं पेट-भर पी लेता हूं बचता है सो बछड़ेको पिछादेता हूं. आपभी थोड़ा २ लिया करें तो अच्छा. स्वामी बोले—" नहीं भाई ! नहीं. मुझको ऐसा स्वाद नहीं चाहिये. मेरे लिये तो कचे पके वनफलही अच्छे. मुझ विर-कको दूधसे क्या प्रयोजन ? इस उपाधिमें फिर कौन पड़े ?" हे यज्ञमू ! देखा कि प्रतिदिन उपाधिमें फँसता जाता था फिरभी अपनेको उपाधिरहित समझता था.

0

वह ग्वाल सदा नियमित समयपर आता था और गौकी सेवा भली-मांति होती थी. ऐसे कई महीने व्यतीत होगये. स्वामीने अपनेको उपा-धिसे छूटा हुआ मान लिया; परन्तु गुप्त रीतिसे वह उपाधिके वन्धनमें खूब जकड़ा गया था, यह बात उसकी अज्ञानतासे उसको नहीं जान पड़ी: कर्मही बन्धनका कारण हैं, और जैसे २ कर्म बढ़ता जाता है वैसे २ जीव अधिकतर फँसता हैं. किन्तु जब सत् ज्ञान होता है तब जीव मुक्त होजाता है और उसके कर्मपाश छूट जाते हैं, उसकी उपाधि भस्मीभूत होजाती है, और तब वह निरंजन निर्छेप वन जाता है. स्वामीमें सत् ज्ञानका प्रवेश नहीं था. इससे ज्यों २ वह छूटनेका प्रयत्न करता था त्यों २ अधिकाधिक वॅंधता जाता था. शनैः २ वह सेवक गांवमेंसे देर करके आने लगा जिससे गायके चारा पानीं तथा दूहनेकी वेला टलजाने लगी. स्वामीने विचार किया कि, अब उसको गांवमें नहीं जाने देना चाहिये. जो उसके रहनेके लिये यहांही कुछ प्रवंध होजाय तो वह निश्चि-ततासे अपना काम किया करेगा. चातुर्मीस निकट आ पहुँचा है, और यह सामनेके मैदानमें जमीनका दुकडाभी अच्छा सपाट और उपजाऊ दिखाई पड़ता है. वस इस सेवकसे थोड़ा २ खुदवा कर पीछेसे बौनी करा देंगे, इस आशामें यहभी यहांका यहीं पड़ा रहेगा. ग्वालने कुदाली फावड़ा आदि तो पहलेही गांवमेंसे ला रक्खे थे. इस कारण एक दिन स्वामीने सेवकसे कहा-"तू एक काम कर जिससे तेरी सदा घर जानेकी चिन्ता मिट जाय. वह सामने जो जमीन दिखाई देती है अच्छी उपजाऊ जान पड़ती है. तू थोड़ा २ प्रतिदिन उसे खोदता जा तो वरसात आनेपर उसमें कुछ अन्न वो दिया जाय जिससे तेरा और गौका पोषण हो सकेगा और तुझको बारह महीने तक खाने भरका अनाज अपना मिल

पानीभी अच्छा वरसा और भूमिभी उपजाऊ थी इससे एक आदमींके श्रमसेभी बहुतसा अन्न पका. उस ग्वालेनेभी वहां एक अच्छी झोपड़ी बांधली और खेतकी उत्पन्नमेंसे भलीभांति खाता पीता, और स्वामीकी तथा गायवछड़ेकी सेवा करता वहीं आनन्दसे रहने लगा. उसको खेतीका काम करना अच्छा जान पड़ा, इससे उसने पांसमेंकी जमीनके झाड़ काठ छाटकर साफ करके एक खेतके दो खेत बना दिये. अब एक-दिन उस देशके राजाके सावार जमीनकी जाँच परताल करनेको उधर होकर वीचमें वे दोनों खेत देख पड़े और उनमें अनाज वोया हुआ देखा तो उन्होंने पूछताछ की. ग्वालियेने कहा कि-"ये खेत विरक्तानन्द स्वामीजीके हैं, मैं उनका नौकर हूं और यहां काम काज करता हूं " उन सवारोंने जमीनकी जात निश्चित करके स्वामीका नाम लिख लिया. और द्रवारमें जाकर उन खेतोंको सरकारी दफ्तरमें स्वामीके (खाते) छिखवा दिया. इससे स्वामीकी उपाधिमें और भी उपाधि बढी. फसल तयार होतेही सरकारी सिपाहियोंने स्वामीके पास आकर उपजमेंसे राजाका छठा भाग मांगा. यहां कुछ स्वामीका चलनेवाला नहीं था, और न कुछ चिन्ताही थी. क्योंकि जमीन नई जोती वोई गई थी जिससे अन्नभी बहुत पैदा होताथा; इसकारण उन्होंने तत्काल उपजेहुए अन्नमेंसे छठा भाग अलग करके उनको देदिया, परन्तु यहीं इसकी समाप्ति नहीं हुई. एक दो वरस तो ठीक २ चला. तिस पीछे दिन २ स्वामी चक्रामें पड़ने लगे. एक वर्ष देशभरमें कहीं पानी नहीं वरसा और अकाल (सूखा) पड़ा, जिससे मनुष्य अन्नके विना और पशु चारे विना तड़पने छगे. स्वामीजीके खेतोमें थोड़ा बहुत पानी गिरा था जिससे कुछ अन्न होजाता, परन्तु उस सेवकके प्रमादके कारण समयपर बौनी नहीं हुई. कुसमयकी बौनीके कारण बोया हुआ वीजभी निरर्थक गया. पिछछे वर्षका थोड़ा अन्न बच रहा था उससे अपना निर्वाह करते थे; परन्तु राजाका कर कैसे भरना इस वातका स्वामी-जीके मनमें वड़ा भय वना हुआ था. कर भरनेके दिनभी निकट आपहुँचे थे. राजाके सिपाहियोंने स्वामीजीके पास आके करका तकादा किया. तव उन्होंने कहा कि—" इस साल कुछभी अनाज नहीं उपजा इसकारण हम कर नहीं भर सकते. " परन्तु ऐसा कहदेनेसे कुछ नहीं हो सकता था. राजाकी कड़ी आज्ञा थी 'िक जो कोई जमीनदार कर भरनेमें आनाकानी करे उसको, मुझसे फिर पूछनेका मार्ग न देखकर, तत्काल बांध ल्राना' सिपाहियोंने स्वामीजीको स्पष्ट जतादिया कि-"महाराज ! आप हमारे पूज्य हो; परन्तु राजाकी आज्ञा है सो या तो आप हरेक उपाय करके कर भरो अथवा हमारे साथ दरवारमें चलो.' विचारे स्वामी तो तुरंत सिपा-हियोंके साथ हो लिये. स्वामीजी पहले तो कभी भिक्षाके लियेभी गांवमें नहीं जाते थे; क्योंकि उन्होने उपाधिका त्याग किया था (!) परन्तु आज तो ठेठ कचहरीमें जहां कर नहीं भरनेवाले दीन किसानोंको रक्खा जाता है वहांतक जाना पड़ा और सबके साथ वेभी केंद्र कर दिये गये. इससमय उन्होंने अपने यति (संन्यासी) वेषको सचा कर वताया. राजानेभी जाना कि अमुक संन्यासी बावा अपने कारागारको पवित्र करने पधारे हैं. कदापि काल नहीं होने जैसी असंभव बात थी-संन्यासी वाबाको कैद्में दे-खकर उस नगरके लोगोंको तथा कचहरीके सब कर्मचारी मुत्सि इयोंको वड़ा भारी आश्चर्य हुआ. झुंडके झुंड लोग उनको देखनेको आये. उनको देख २ कर संन्यासी वावा मनही मन अतिशय संकोच और छजा करने छगे. पर करे क्या ? आज उसकी स्थितिमें कितना अन्तर पड़ गया है ? कहां तो संन्यास प्रहण करनेवाले पुरुषको सबसे श्रेष्ठ स्वतंत्रता और कहां आज इस स्वामीका राजाके सिपाहियोंके आधीन होकर केंद्रमें गिरना ? कहां तो संन्यासीकी विरक्तता और कहां इस वावाकी जमीदारी ? कहां संन्यासीका गंगास्त्रान तथा सत्पुरुषों (ज्ञानियों, परमहंसो, महात्माओं, विरक्तों) का समागम और कहां इत स्वामीका अयोग्य स्थल-कैद्खानेमें वंदी होकर नीच उंच सब जातिके मनुष्योंके साथ स्पर्श करना ? कहां संन्यासियोंका अह-निंश प्रणवका जप, और कहां इन स्वामीका 'अरे रे !!! कौन जाने कर के लिये राजा क्या दंड देगा ? हाय ! मेरे शिरपर यह कैसी नई उपाधि आ पड़ी ?' इत्यादि विचारोंका आतुरतासे चिन्तन ? ऐसी विलक्षण अवस्थामें वह स्वामी विरक्तानन्द महाराज आ पड़े. संन्यासी कौन और उसको राजदरवार कैसा ! "संन्यासी" नामकोही प्रपंचकी कोई उपाधि (चाहे वह अच्छी हो वा बुरी) कैसी शोभा दे ? क्योंकि सम्यक् प्रकारसे-भली भांतिसे किया है न्यास अर्थात् त्याग जिसने, उसको संन्यासी कहते हैं; परन्तु यहां तो सब इससे भिन्न-डळटा देखा गया.

राजा जब कचहरीके और सब कामकाजसे निवृत्त हुआ तब उसने नादा-

रोंको कैदमेंसे अपने सन्मुख, बुलवाया, उनमें ये स्वामीभी नीचा मुंह करके सवके साथ, राजाके आगे जा खड़े हुए. राजा भिन्न २ एक २ से उसकी स्थितिका सब वृत्तान्त पूछकर जैसा उचित समझता वैसा दंड देता जाता था. बहुतसे जमीनदार किसानोंका न्याय होचुकनेपर अव स्वामीजीकी बारी (पारी) आई. राजाने पूछा-' विरक्तानन्द स्वामी किसका नाम ?' स्वामीने अधोमुखसे उत्तर दिया-' मेरा नाम.' राजा-' तेरे पास कितने खेत हैं ?' स्वामी-' दो.' राजा-' त्यागीके खेत कैसे ?' स्वामी-' मेरे किन्तु एक गौके निर्वाहके छिये हैं.' राजा-' दोनों खेतोका कर अवतक क्यों नहीं भरा ?' स्वामी-' इस साल कुळ उपज नहीं हुई इसकारणसे.' राजा-' तेरी तरफके सव गांवोंके किसानोंका कर आ चुका हैं; क्योंकि वहां बरसात हुई थी, और तेरे अकेलेके यहां पानी नहीं पड़ा यह कैसे हो सकता है ? इस प्रान्तके सव गांवोंका कर वरसात .हुए विना कैसे आगया ? तेरे यहां पानी गिरने परभी तू राज्यका कर कैसे डुवाना चाहता है ? इस सालका कर नहीं भरा इसलिये तुझको उचित दंड मिलना चाहिये. राजाके इसवचनका स्वामीने कुछंभी उत्तर नहीं दिया; क्योंकि इस विलक्षण वर्त्तमानको देखकर उसकी मित ठिकाने न रही थी. तदनन्तर राजाकी आज्ञासे सिपाहियोंने स्वामीका हाथ पकड़कर वाहर निकाला और देशरिवाजके अनुसार और सब कर नहीं भर सकनेवाले किसानोंके साथ २ उसकोभी दंड दिया गया. वहां ऐसे छोगोंको दंड देनेकी यह प्रथा (खाज) थी कि अपराधीको धूपमें वस्त्रहीन (लंगोटी मात्र रखकर) खड़ा करके, उसके दोनों हाथ बांधकर ऊपर उठाकर शिरके पीछेकी ओर करिंदेये जाते थे. और उन गरदनके पीछे कर दिये हुए हाथोंपर एक वड़ी भारी शिला रख दी जाती थी.

ठीक मध्याह हुआ, दिनभी गर्मी (ऊष्णकाल) के थे. अपराधियोंको दंड देनेका मैदानभी रेतीला था और वाल, दो पहरकी कड़ी धूपसे ऐसी तप गई थी कि, उसपर पांव नहीं धरा जाता था. उसी जगह स्वामी विरक्तानन्दभी लाये गये. उसके दोनों हाथ वांधकर गरदनके पीछे कर दिये गये और वहां पड़ी २ धूपमें तपीहुई गरम २ भारी शिला उसके हाथोंपर रखदी गई. स्वामी विना बोले चाले चुपचाप खड़ें २ तपश्चर्यां करनेलगे. उपरसे सूर्यकी तीक्ष्ण धूप पड़ रही है, शरीरपर कोई वस्न

नहीं है, और गरदनपर शिला धरीहुई है, पांचोंके नीचे जलतेहुए लोहके समान गरम २ बाल् है. यह सब त्रास एकही साथ होनेसे स्वामीके रोम २ से पसीना बहने लगा और आंखोंमेंसे आंसुओंकी धारा गिरने लगी. हे यज्ञभू! इससे बढ़कर नरकयातना और कैसी ? इस समय स्वामीके संन्य-स्तमें सचमुख धूळ पड़ी. अवहीं उनको विरक्तवेष शोभा देने लगा. अपराधी छोग गरदन पीछेके पत्थरोंको नीचे न डाल देवें इस वातकी खब-रदारीके लिये चारों ओर राजाके सिपाही कोड़े (चाबुक) लिये घूम रहे थे. जो कोई भी अपराधी कुछभी आड़ा टेढ़ा हुआ कि फटाफट कोड़े पड़ने लगते. उसका ख्याल अर्थात् उस समय कैसा संकट पड़ रहा था यह बात तो केवल स्वामीही अपने मनमें जानते थे. उनको ऐसा अनुभव आजसे पहले कभी नहीं हुआ था, इसीलिये आज सचमुच उपाधि छूटनेका अवसर आ पहुँचा. स्वामीके मनमें, अपने पापका फल कहो, चाहे अज्ञा-नका फल कहो, इस असहा पीडासे कांटासा चुभगया. जैसे कोई सोये-हुए मनुष्यपर कोड़े पड़नेसे वह अचानक चौंक खड़ा होता है वैसेही अव स्वामी अज्ञाननिद्रामेंसे चौंक पड़े और अपने कृत्यके छिये पश्चाताप-सचा पश्चाताप करने लगे-'अरे देह! यह तेरी क्या दशा हुई ? तू क्या था और क्या होगया ? अरे ऐसी घोरयातना तो किसी महान् पातकीकोभी नहीं होती. अहो ! तुझको ऐसा असह्य दु:ख भुगतना चाहिये वा एकान्त स्थलमें स्थिर चित्तसे प्राणायाम करके प्रभुका ध्यान करना चाहिये ? कैसी वैष्णवी माया और कैसा उसका प्रावल्य ? परन्तु ऐसा होनेका कारण क्या ? अरे! संसारकी उपाधि छोड़नेको तू विरक्त हुआ और गांवमें रहा तब भी तुझको उपाधिने आ घेरा. भागकर वनमें आया तो वहांभी तेरी यही दशा. तुझको इस संकटमें डाळनेवाळे कौन ? वेही खेत; परन्तु ये खेतभी तो गौके लियेही थे. क्या गौ विना तेरा काम अटका था ? खेतों-का अनाज तथा गायका दूध तो कभी तेरे काममें नहीं आया. गायकी आवश्यकताभी विल्लीके लियेही थी और विना बिल्लीके चूहोंसे वस्नोका रक्षण संभव नहीं था. तव क्या एक वस्त्रके लियेही तू ऐसे बड़े गोरखं-धेमें पड़ा और अन्तमें ऐसे दारुण दु:खमें आ गिरा ? हर ! हर ! कैसी तेरी नीच बुद्धि ? कैसा तेरा निंद्य विचार ? परन्तु वस्त्र विना तो तेरा काम नहीं चलता था, इसीलिये उसका रक्षण करना आवश्यक था. तब सची वात

तो यही है कि शरीरने अपनेही लिये अपने ही हाथसे अपने आपको महान् संकटमें डाल दिया. बस, अपना किया आप भोगना यही न्याय है. तव क्या शरीर दु:स्वी होकर किसी औरको दोष दे सकता है ? अस्तु, ईश्व-रेच्छा, जो हुआ सो हुआ. जो आ पडी उसको भुगते विना छुटकारा नहीं इतनेसेही उसके विचार शान्त नहीं होगये. इससेभी अधिक गहरा गंभीर विचार उसने किया. उसके मनमें फिर तरंग उठी-'हां हां शरीरका किया शरीरही भोगे यह वात तो सत्य है, किन्तु यदि खेतके अन्नसे इसका पोषण हुआ होता तो यहभी संभव हो सकता था; परन्तु तत्संबंधी इस शरीरमें कुछ नहीं हैं. जो शरीरके संबंधसेही पीड़ा भोगनी पड़ती हो तो उस सेवकको भोगनी चाहिये; क्योंकि खेतके अन्न तथा गौके दूधका उसीने उपभोग किया था. तिसपरभी उसका तो किसीने नामभी नहीं छिया और मेरे गलेमें यह जाल आ पडा. इसका कारण क्या ? परन्तु हां, ये खेत 'मेरे' कहलाते हैं और उनका 'मैं मालिक बना हूं' इसीलिये इस शरीरकी ऐसी दुर्दशा हुई; परन्तु ये खेत मेरे क्योंकर कहलाये ? में कहांसे लाया और किसने मुझको दिये ? पहले मैं जब कथा अवण करनेको जाया करता था तुब बह महात्मा तो ऐसा कहते थे कि यह देह जिसके भीतर हम (अपना आत्मा) रहते हैं वहमी अपना नहीं है, तव और २ तो अपने कैसे हो सकते हैं ? फिर जब मैं ब्राह्मण था उस समयके मेरे स्त्री पुत्रभी अब मेरे नहीं रहे, क्योंकि मैं अब उनको अपने नहीं कहता हूं. जबसे मैं विरक्त हुआ हूं, तबसे उनकी तरफकी तो मेरी सब चिन्ताही मिट गई. नहीं तो पहले मुझको उनके लिये वड़ी २ विपत्तिमें फँसना पड़ता था. वे मेरे थे भी नहीं, और हैं भी नहीं, तिसपरभी जिनको मैं अपना कहता था उनके लिये मुझको दुः स्वी होना पड़ता था. उसी भांति ये खेत मेरे नहीं होनेपरभी मुझको इनके लिये दुःखी होना पड़ता है. इसका सचा २ कारण अव मुझे ज्ञात हुआ. इन खेतोंको मैंने अपने कहे और उनका मालिक. कह लाया. अरे ! तब तो 'मेरा' कहा इसीलिये मैं इस घोर संकटमें पड़ा 'मेरा' और 'मैं' इन दोनों शब्दोंहीसे यह सब उपाधि बढ़ती है. मैं उपा-धिका त्याग करनेके लिये आज तक कितना पचा, कितना परिश्रम किया परन्तु जब उपाधिकी असली जड़ मेरे मनमें दृढ़तर जमी हुई थी, तब वह कैसे छूट सकती थी ? अहो ! अब वह मेरे दृष्टिगोचर हुई है. जिसकी जड़ गई—नष्टहुई तो फिर झाड़पात कहांसे होंगे? क्योंकि 'छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम् अस्तु, अब जो मैं उस जड़कोही काट दृं तो अवश्य मेरी सब उपाधिये अपने आप मिटजायँ और मैं परम सुखी हो जाऊं' ऐसे संकल्प-विकल्पकी धुनमेंसे वह एकाएक चमक उठा और "आजही मेरी उपाधि समूल नष्ट हुई" ये पिछले शब्द बड़े हुपसे बोल उठा तथा हृदयमें आनन्द न समानेसे, एकाएक खिलखिलाकर हँसने लगा. उससमयके मनके उमंगके उछलनेके झटकेसे गरदन पारका पत्थर अपने आप नीचे गिरपड़ा.

ऐसी जगह स्वामीका ऐसा विलक्षण ढंग देखकर तथा उस लोह जैसी लाल सुर्ख-गर्म २ वाळ्-रेतमें उसको प्रसन्नता पूर्वक नाचता कूदता देखकर सिपाही तथा और कैदी वगैरा उसके पास खड़े हुए सब लोगोंको वड़ा आश्चर्य हुआ कि, इस स्वामीको ऐसा किस वातका आनन्द हो आया ? इसीका वे सव छोग विचार करने छगे. सिपाहियों तथा कारवारियों (अमलदारों) को विना पूछे स्वामी विरक्तानन्द निर्भय उस मैदानमेंसे निकलकर सीधा राजाके पास जा खड़ा हुआ और कहने लगा—" जिसने मुझको तेरी आज्ञानुसार इस दंडकी यातनामें गिराया है वह और दूसरा कोई नहीं किन्तु यह मेरी लंगोटी ही है. (लंगोटी लजाके ही लिये है और लजा तभीतक है जबतक कि, अहंता बनी है) सो तुझको सौंपे देता हूं और मैं स्वतंत्र होता हूं. और इस विषयमें तूही मेरा सचा गुरु है इसिलये तुझको पूर्णप्रेमसे प्रणाम करता हूं" इतना कहकर स्वामीने राजाको साष्टांग नमस्कार किया और हजारों लोगोंके सन्मुख, अपनी पहनी हुई कोपीन निकालकर राजाके सामने फैलादी और स्वयं दिगंवर होकर वहांसे चल दिया. आजसे उसकी जन्मभरकी, विलक उसको हजारों लाखों जन्म लेने पड़ते उन सबकी उपाधि टल गई और वह तत्क्षण महाज्ञानी जीवन्मुक्त होकर यथेच्छ विचरने लगा. इस प्रकार वह स्वामी अवधूत, सर्वोत्तम शान्तिसुखका भोक्ता होगया.

्ष उपाधि इस भांति विना बढ़ाये अपने आप बढ़ती है और उससे ऐसी२ विप-द उठानी पड़ती है; इसिंख्ये उपाधिकों कभी बढ़ने नहीं देना, और बहुत साब-धान रहना. संसारमें रहकरभी जैसे.बने तैसे उपाधिको घटातेही रहना. और उपाधिमात्रका मूळ जो अहंता ममता है उसको जड़-मूळसे नष्ट करडाळने-सेही पुरुष जीवन्मुक्त होता है, यही इस विस्तीर्ण इतिहासका सार-तात्पर्य है.

सारासारविचार.

हे विशालकेतु ! तदनन्तर उन महात्माने मुझे संवोधन करके, इसमांति कहा-इस जगत्में परमात्माकी निर्माण की हुई सब वस्तुयें, अपने २ अच्छे वा बुरे फलके लिये, उनका उपयोग करनेवाले मनुष्यको, मला बुरा सम-झनेके विवेकवाली बुद्धिपर आधार रखती हैं. यह वात ऊपर कहेहुए वहु-तसे दृष्टान्तोंपरसे तेरी समझमें आई होगी. मैं जिन २ कर्तन्योंका अवतक वर्णन कर चुका हूं उन सवको जानना और अपने काममें छाना; अर्थात् हरेक वस्तु चाहे जैसे रूप और गुणमें हो परन्तु उसमेंसे अपने प्रयोजनका कितना है और व्यर्थ कितना है, इसका निश्चय करके, जितना अच्छा और अपने मतलबका हो उसको उपयोगमें लेना, ऐसी मतिको सारासारविचार कहते हैं. सारासारविचारको नहीं जाननेवाला अथवा नहीं करनेवाला मनुष्य गुणकारक पदार्थीकाभी वड़ा उलटा उपयोग कर वैठता है. ऐसा न होने पावे इसके लिये मनुष्यको सारासार विचारनेके लिये बुद्धिका अवश्य उपयोग करना चाहिये और इसी अभिप्रायसे मैंने इसकोभी कर्त्तव्य कर्ममें गिनाया है. सार और असार इसको भली भांति जानना, यह निर्मल-शुद्ध बुद्धिवाले मनुष्यका कर्तव्य है. और ऐसे विचक्षण तथा ज्ञाता पुरुष, चाहे जैसी (भली वा बुरी) वस्तु अपने सन्मुख आवे उसको भलीभांति पहँ-चान कर, उसमेंसे जितना सार निकल सके उतना मात्र प्रहण करके शेष जो असार रहता है उसका परित्याग करते हैं. जैसे दही देखनेमें तो एकही पदार्थ है, परन्तु सारमाही उसका भली भांति मथन करके उसमेंसे साररूप नवनीत (मक्खन) निकाल लेता है. इसीरीतिसे देखनेमें मनुष्यप्राण भी एकही वस्तु है; परन्तु ज्ञाता पुरुष उसमेंसे साररूप परम तत्त्व परमात्माको जानकर, बाकी रहेहुए असाररूपको उसमेंसे भिन्न और अनित्य मानते हैं. यह बात सत्य है. किसी एक वस्तुके (सार और असाररूप) दो भाग किये जायँ तो उनका उपभोग करनेवालेके मनमें सारवाले भागपर विशेष प्रीति देखी जायगी और असार रहा तवभी क्या और न रहा तवभी कुछ नहीं. इस कारण उसपर प्रीतिभी नहीं और अप्रीतिभी नहीं. ऐसा समझकर वर्ताव करेगा. इसी रीतिसे यह सारा ब्रह्मांड-जगत् और उसमें सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म इन दोनोंमेंसे जब ज्ञाता साररूप परब्रह्मको भळीभांति चीन्ह

छेता है, खूब पहचान छेता है तब उसकी असार अर्थात् संसारपरकी प्रीति अपने आप घटकर सची प्रीति केवल ब्रह्मपर जा लगती है इस विषयमें, सारासारका सम्यक् विचार करनेवाले महात्मा जनकराजाको विचित्र रीतिसे प्रश्न उठा था, जिसका समाधान और किसीसे नहीं हो सका तब अन्तमें एक आठ वर्षके ऋषिकुमारने उस प्रश्नका उत्तर देकर अतुल यश प्राप्त किया था. वहीं इतिहास तुझको सुनाता हूं.

जनक विदेहका स्वम-चरित्र

त्रिपथगामिनी, पतितपावनी, भगवती भागीरथीके पवित्र तटपर एक सुन्दर तपोवन था. वहां पुण्यपुश्ज अनेक ऋपि-महर्पियोंके रमणीय आश्रम बने हुए थे. नाना प्रकारके, सुपह्नवित विशाल वृक्ष यत्र तत्र शोभा दे रहे थे. प्रत्येक आश्रमके निकटवर्त्ती छोटी वड़ी पुष्पवाटि-कायें अपनी सुन्द्रतासे दर्शकोंके नेत्रोंको आल्हादित करती थीं. के, रंगविरंगे प्रफुद्धित पुष्प और पुष्पोंकी कल्लियां तपोवनके वायुको सुगंधित कर रही थीं. छोटे बड़े रस्य मार्ग और तपोवनकी सुन्दर भूमि अपनी स्वच्छताके कारण दर्शकराणोके मनोंका आकर्षण कर रहे थे. कहीं २ पथिकजन उस तपोवनके सघन वृक्षोंकी शीतल छायामें वैठे हुए अम-निवारण कर रहे थे. परमात्माकी सृष्टिका अनूपम छावण्य और अद्भुत सौन्दर्य उस तपोवनमें अपना चमत्कार दिखला रहा था. सूर्यनारायण शीव्रगतिसे अस्ताचलको गमन कर रहे थे. तीसरा प्रहर ढल चुका था उस मनोहर तपोवनमें गंगातटके छता कुंजमें कईएक बालक खेल रहे थे. उनमेंसे किसी २ की दृष्टि, जाह्नवीके गंभीर प्रवाहपर इस पारसे उसपार जाते आते हुए सुन्दर मछुओं (छोटी २ नावों) पर छगी हुइ थी, कितनेहीवालक वृक्षलतादिकपर निर्भय वैठेहुए नानाप्रकारके मधुर कोमल कलरव करतेहुए पश्चियोंकी ओर टकटकी लगाये हुए थे. वहुतसे वाल-कोंकी दृष्टि सन्ध्याकाल होजानेसे एक २ करके अपने २ घोंसलोमें वसेरा छेतेहुए पक्षियोंपर लगी हुई थी. कोई २ विचक्षण वालक सायंकालके समय अस्ताचलके समीपवर्ती सूर्यकी सुनहरी ठंढी थूपमें अपनी वड़ी लंबी पर-छायाको देखकर चिकत होते थे, कोई २ एक दूसरेके साथ अपनी परछा-याकी छंवाईकी तुछना कर रहे थे; कईएक शिशुगण भिन्न २ प्रकारके कौतुक कर रहे थे; कोई अपनी इच्छानुसार उछलते कूदते थे; कोई इधर

उधर दौड़तेहुए एक दूसरेको पकड़छेनेका यत्न करते थे; कोई २ अपने मन-माने नये २ शब्द रचकर आनन्दित होते थे. ये सब बालक बहुत तेजस्बी और पित्रत्र दिखाई देते थे. कुछ वड़ी अवस्थावाले वालकोंके स्कन्ध-पर यज्ञोपवीत भी थे, कटिपर मोंजी मेखला लटक रही थी, इसपरसे स्पष्ट जान पड़ता था कि वे सब ऋषियोंके वालक थे. वालकोंके खेलकुद्हीमें, सूर्यनारायण अस्ताचळके शिखरपर पहुँच गये. सायंसन्ध्याका समय हुआ जानकर, सत्र वालक सन्ध्यावन्दनके लिये भागीरथीके तटपर जानेकी तयार हुए. इतनेमें थोडी दूरपरके एक आश्रमकी ओरसे चला आता हुआ एक वालक दिखाई दिया. तत्काल सव वालक उसकी ओर फिरकर हँसने और कृदने लगे. "कुबड़ा आया रे कुबड़ा आया. देखो रे, देखो, कुबड़ा आया." ऐसा कह २ कर उसको चिढ़ाने छगे जब वह कुबड़ा वालक उनके निकट आया तब किसीने उसके हाथकी छठिया छीन छी; किसीने कांख (वगल) मेंसे दर्भासन ओर यज्ञ-भरमकी डिब्बी खेंचली: कोई पीछेसे उसकी छंगोटी खेंचने छगे; कोई उसकी पसिछयोंमें गुद्गुदाने छगे. ऐसे कई प्रकारकी चेष्टा और छेड़ छाड़ करके उसको चिढ़ाने और तंग करने छगे. उस वालककी लकडी छिन जानेपर वह तुरन्त अशक्त होकर भूमिपर वेठ गया, क्योंकि वह लकड़ीकेही वल चल सकता था. उसके सारे शरीरमें आठ ठिकाने कूबड़ था. उसके सब अंग प्रत्यंग ऐसे कुढंगे और जहाँ तहाँसे टेढ़े बांके थे कि उनकी विलक्षणता देख कर हरेक मनुष्यको हँसी आ जाती. वह अपने हाथमें लकड़ी लेकर चलता तव उसके आठों अवयव एकही साथ ऐसे टेढ़े हो जाते कि देखनेवालेकी हँसी नहीं रुक सकती थी, और ऐसा होता तवहीं वह एक पांव आगे धरने पाता. उसको देखकर प्रत्येक दर्शकके मनमें दो भाव उत्पन्न होते थे-एक हास्य और दूसरी द्या. इतनी छोटी अर्थात् आठही वर्षकी अवस्थामें उसे वड़ा दु:खी, कुरूप और अशक्त देखकर सबको सहज दया आ जाती, तिसपरभी इस समय और २ वालकोंने उसे सताकर बहुत तंग कर रक्खाथा जिससे वह दृश्य विशेष करुणाजनक होगयाथा; परन्तु यज्ञभू ! ईश्वरकी वड़ी अद्भुत लीला है. जगत्में कई ठिकाने देखनेमें आता है कि यदि किसी मनुष्यका कोई एक अंग किसी कारणसे रहजाता-निरर्थक हो जाता है तो उसका दूसरा अंग विशेष वलवान् और चंचल होता है. किसीका एक हाथ युद्धमें

अथवा और किसी कारणसे कट गया हो तो उसका दूसरा हाथ अकेला दोनों हाथोंका कार्य विशेष वल तथा वड़ी फुर्त्ती और चालाकीसे पूरा कर सकता है. जिसकी चक्षुइंद्रिय नष्ट हो जाती है उसको स्मरणशक्तिमें तथा त्वचामें (स्पर्श करके – छु करके) प्रत्येक वस्तुको प्रत्यक्ष देखनेके समान निर्णय कर-नेकी विशेष शक्ति आ जाती है. ऐसाही आश्चर्य विलक इससे सहस्र गुनी अधिक विलक्षणता इस कुवड़े वालकमें पाई जाती थी. जो कि उसके शरीरकी बड़ी विचित्र स्थिति थी तो उसकी वुद्धि और ज्ञानशक्ति बड़े बृद्ध-सेभी बढ़कर श्रेष्ठ थी. इस वातमें तो विधाताका आढ़ा अंकही था. बह कुवड़ा वालक, अन्यान्य वालकोंसे इतना अधिक सताया जानेपरभी क्रोध न करके शान्त होकर बैठा था, परन्तु सन्ध्याका समय बीता जाता देख कर् वह उन वालकोंसे विनती करने लगा-"भाइयो ! कुपा करके मेरी लकड़ी देदो. उसपर दया करके झुंडमेंके कईएक समझदार छड़के कहने छगे अरे ! इस विचारेको मत सताओ; इसके पिता नहीं है इसीसे तो यहां अपने मातामह-नानाके घर रहता है और जो इसका नाना ये समाचार सुन पावेगा तो हम सबको मारेगा. वह वृहा वड़ा कोधी है. सन्ध्यासमय होगया सो वहभी गंगास्नानको आताही होगा. इससे झट-पट इसकी लकड़ी आसन देडालो." उस कुबड़ेके नानाका नाम सुनतेही सव लड़के, उसके लकड़ी, आसन, गोमुखी आदि उसके सम्मुख पटककर चुपचाप कोई गंगातटपर सन्ध्यावन्दनके निमित्त चले गये और कितनेही आश्रमोंकी ओर दौड़ गये. उस कुवड़ेकी सव वस्तुयें फेंककर सव वालक वहांसे चले गये. सो देखकर उसको हर्ष होना चाहिये था किन्तु इसके वद्छे उसकी मुखमुद्रा कुछेक गंभीर देख पड़ी कि मानो वह कुछ सोच रहा है. और तुरन्त निःश्वास छोड़ता हुआ बोला—" अरे क्या ये लड़के कहते हैं सो सत्य है ? क्या सचमुच मेरे वाप नहीं है ? क्या मैं जिनको अव-तक 'पिताजी २' कहता रहा हूं वे मेरी माताके पिता है ? तो मेरा पिता कहां है ? क्या मेरी माताको इसकी खबर नहीं है ? मैं आज जाकर अवश्य पूछूंगा.'' ऐसे तर्क-वितर्क करता २ आपनी लकड़ीके सहारे २ वह गंगातटपर गया और सन्ध्यावन्दन करके उसी वातका मनन करता हुआ घर आया. अनन्तर जव रात्रिमें सोनेका समय हुआ तब वह अपने विज्ञोनेपर वैठाहुआ आंखोंसे आंसू वहा रहा था. यह दशा देखकर उसकी

माताने उसको पूछा—" हे पुत्र ! तू क्यों रोता है ? क्या तुझको किसीने मारा है अथवा और कुछ उपद्रव किया है ? रो मत. शान्त हो. जिसने तुझको सताया होगा उसको अपने पिताजीको कहकर इस आश्रमसेभी निकलवा देऊंगी. इससे झटपट कह कि क्या हुआ ?" " माता ! मुझको किसीनेभी नहीं मारा और न किसीने सताया है, परन्तु जिनको तू पिताजी कहती है वे मेरे क्या छगते हैं ? " ऐसा जब गर्गद्वाणीसे उस वालकने मूछा, तब माताने कहा-"हे बत्स ! ये मेरे पिता और तेरे मातामह हैं; परन्तु छोटेपनसेही तूभी मेरी देखादेखी उनको पिता २ कहने लगगया, इसीसे मैं उनको अपने पिता कहती हूं." तब बालकने फिर पूछा कि "हे माता ! क्या अभी मैं अपने नाना मामाके यहां रहतां हूं ? तो अपना घर कहां है ? मेरे पिता कहां है ? मुझको ऋषियोंके वालक सदा कहते रहते हैं कि इस विचारेके वाप नहीं है. यह अपनी ननसारमें रहता है. तो क्या मेरे पिता नहीं है ?" उसके ऐसे शोचनीय वचन सुनकरके ऋपिपत्नीको रोमांच हो आया, सहज दयाके योग्य, विकृत अंग, पितृरहित, शोकाकुल, सन्मुख वैठाहुआ हठपूर्वक अपने पिताका पता पूछ रहा है, यौवनावस्थासे पतिवियोगिक ज्वाला भभक उठी है, उसको कृपण धनकी भांति छिपा रखनेका यत्न करनेमें कोमल हृद्यको औरभी तीत्र आंच लगरही है; किन्तु उसकी कुछ परवाह न करके ऋषिपत्नी अपने जीवनाधार परमप्रिय पुत्रकी चिन्ता मिटानेका, उसको शान्त करनेका, उसको प्रसन्न करनेका प्रयत्न कर रही है, माताका एक हाथ पुत्रके शिरको सहारेहुए है, दूसरे हाथसे, अपनी साड़ीके अंचलसे, उसके पितृचिन्तापरिपूरित नेत्रोंसे वहते हुए जलप्रवाहको पोंछती जाती है, अपनी आगे पीछेकी सब विपत्ति और वर्त्तमान स्थितिका वारंवार स्मरण मनन हो आनेसे गद्गद वाणीसे उस कुवड़े परन्तु प्राणा-धिकप्रिय पुत्रको कह रही है-

हे बेटा ! धीरज धर और चिन्ता त्याग. अवश्यही ऋषि-वालकोंने जो कहा वह सत्य है. यह घर अपना नहीं है. यह तो तेरा निनहाल—ननसार है. अपना घर यहांसे बड़ी दूर प्राचीनदीके तटपर है; किन्तु वहां अब अपना कोई नहीं है. तेरा पिता वहां नहीं है. भला, जहां अपना कोई आश्रय नहीं हो, कोई रक्षक तथा पालक न हो, वहां मुझजैसी असहाय अवलाका रहना कैसे हो सके ? खियोंके लिये संसारमें दोही जगह

रहने योग्य हैं—या तो पितके घर अथवा पिताके घर. इसीलिये मैं अपनी विपत्तिके दिन काटनेके लिये, अपनी रक्षा और तेरे पालन पोपणके लिये जब तू बहुतही छोटा था तबसे तुझे लेकर अपने पिताके घर चली आई. तबसे यहीं रहती हूं. तेरा यज्ञोपत्रीतभी यहीं हुआ है. तेरे नानाजीने तुझको गायत्रीमंत्रका उपदेश दिया है. "हे बत्स! यहां रहनेमं कोई दोप नहीं; नानाके घर रहनेमं निन्दाकी कोई बात नहीं; अतएव हे पुत्र! तू लड़कोंके चिद्रानेका कुछभी खेद मत कर."

वालकने ध्यानपूर्वक सब कुछ सुना परन्तु उसकी चिन्ता नहीं मिटी, वरंच उसका संदेह औरभी बढ़गया तब सन्तोप कैसे संभव था ? वालहठ, खीहठ, और राजहठ, ये तीन प्रकारके हठ जगतमें प्रसिद्ध हैं. ऋषिकुमारनेभी अवश्य हठ पकड़ा. किन्तु उसका हठ, और २ वालकोंकी नांई व्यर्थ नहीं था. वह वालक तो था, परन्तु वेसमझ नहीं था. उसका हठ, उसका उद्देग, उसकी आकांक्षा, केवल वाललीलाही नहीं थी. उसके हठके भीतर एक गंभीर रहस्य समाया हुआ था, जिसका परिणाम बहुत मधुर होनेवाला था. पिता कौन है ? वह कहां है ? नहीं आनेका क्या कारण है ? इत्यादिक प्रश्न उसके अंत:करणमें वार्वार उठ रहे थे. इसी तर्क—वितर्कसे उसका मस्तक घूम रहा था. निदान उस ऋषिपुत्रने वड़े विनीतभावसे किर माताको पूछा:—" हे जननी ! जो कुल मैंने सुना उस-परसे यह प्रकट नहीं हुआ कि पिताजी कहां हैं; अस्तु, शीघ मुझे वता कि मेरे पिता कहां गये ? सुझको पिताजीके दर्शनकी बड़ी लालसा लग रही है. हे माता ! विलम्ब मत कर. सत्य २ कह पिता कहां है ?"

इतना सुनतेही स्नेह, शोक और विपत्ति, आश्चर्यके एक साथही आ उप-स्थित होनेसे ऋषिपत्नीके नेत्रोंमें जल भर आया; और वावलीसी होकर कहने लगी—" तू कहाँ जायगा ? कैसे जायगा ? क्या कर सकेगा ? क्या तूभी मुझे छोड़ जायगा ? हां; तू मुझसे अहरय होगा ? नहीं २, मैं तुझे कदापि कहीं न जाने दूंगी. मैं तेरे विना कैसे जी सकूंगी ?" माताको घवराती देख वालकने कहा—"हे माता ! मत घवरा. धीरज धर. भगवत्कृपासे, तेरे चरणोंके प्रनापसे, पिताजीके पुण्य—प्रभावसे मैं अवश्यही उनको घर ले आऊंगा, इसमें तू किंचिन्मात्रभी संदेह मत कर. माता ! मैं विना वापका नहीं कहलाऊंगा. नानाजीके घर रहनेमें दोष नहीं सो ठीक; परन्तु पिताजीने हमें क्यों परित्याग किया ? अब क्यों नहीं आते ? अथवा किस विपत्तिमें फॅसे हैं सो आ नहीं सकते ? इसी वातकी मुझे बड़ी चिन्ता लगी है. मैं नहीं जानता था कि, मेरे पिता ये नहीं हैं इससे अज्ञानवश, में नानाजीको पिता २ कहता रहा, परन्तु अव नहीं कह सकता. ज्ञान, अज्ञान, शोक, मोह, भ्रम वा भयादि चाहे जिस कारणसे क्यों न हो, परन्तु मिथ्या भाषणका अपराध छगे विना नहीं रहता, ऋषि महर्पि तथा संसारसे विरक्त सन्तजन पुरुषमात्रको पिता और स्त्रीमात्रको माता कहते हैं और कह सकते हैं किन्तु मेरी जैसी मूर्खता कौन करता है ? नानाको पिता २ कहकर मैंने वड़ा अनुचित किया है. हरे ! इस अनृत भाषणके महापापसे में कव और कैसे छूट सकूंगा ? इस अनुचित शब्द प्रयोगका मुझे कैसा दंड मिलेगा ? अव पहले मुझे यह वतादे कि पिताजी हैं कहां ? " पुत्रका वड़ा हठ देखकर, उसका विवेकसहित वार्ता-लाप सुनकर, अन्तमें माताने पुत्रसे कहा-" हे बत्स ! जब तेरा जन्मभी नहीं होने पाया था, तबसे तेरे पिताका और मेरा वियोग हुआ है. मिथि-छापुरीके राजा जनकके यहां अनेक ऋषि मुनि विद्वान् एकत्रित हैं. तेरे पिताभी वहांही हैं." वालकने फिर पूछा-" वहां क्यों गये और अवतक क्यों नहीं छौटे ? क्या तुझसे अप्रसन्न होकर चले गये ?" माताने कहा-"नहीं सो वात नहीं है. मैंने कभी किसीभांति उनका मन नहीं दुखाया. बत्स ! तेरे पिता बड़े प्रसिद्ध विद्वान् और तेजस्वी हैं. अनेकवार भिन्न २ राजसभाओंमें, विद्वानोकी सभाओंमें ऋषिमुनियोंके मंडलमें उन्होंने वड़ा मान प्राप्त किया था, इसीसे उनकी कीर्ति उज्ज्वल चांद्नीके समान सारे भूमंडलमें चहूं ओर फैल गई थी. राजा जनकके गुप्त प्रश्नका उत्तर देनेके लिये सब जगहके बड़े २ ऋषि महर्षियों और प्रसिद्ध २ विद्वानोंको आमंत्रण भेजे गये. उस समय राजाका आमंत्रण पाकर तेरे पिता भी मिथिलापु-रीको गये तबसे आजतक वहीं हैं. ऐसा सुननेमें आया है कि, जितने ऋषि, मुनि और विद्वान् वहां गये, उत्तमेंसे कोई भी राजाके प्रश्नका उत्तर नहीं दे सका. जब राजाका समाधान नहीं हुआ तब उसने कहा-"हं ऋषि महर्षियो और विद्वज्जनो ! जब तब आपलोग मेरे प्रश्नका यथार्थ उत्तर देकर मेरे मनका संशय न मिटादेवें तव तक आपको यहांसे चले जाना उचित नहीं. आपको अग्निहोत्रादिक नित्य नैमित्तिक कृत्यके लिये जो २ सामग्री

M

चाहिये सो २ राजभंडारसे लीजिये और यथेच्छ पदार्थोंका उपभोग करते हुए आप लोग यहां निवास की जिये. इस राजाज्ञाके कारणसे वे सव आजतक वहीं निवास कर रहे हैं." यह वृत्तान्त सुनकर वह ऋषिकुमार बड़ी उत्कंठासे पूछने लगा-" हेमाता ! ऐसा कौनसा प्रश्न राजाने पूछा था, कि जिसका उत्तर अद्य पर्यंत किसीसे भी नहीं वन पड़ा ! यदि तू जानती हो तो मुझको कह. में कल्ह ही अपने मामाको साथ छेकर जनकपुरको विदा होऊंगा और राजाके प्रश्नका उसके मनके अनुकूछ यथार्थ उत्तर देकर अपने पिता इत्यादिक सर्व ऋषि मुनियोंको मुक्त कराऊंगा. इतने वर्पोतक राजाके एक प्रश्नका उत्तर नहीं दिया गया तो क्या सृष्टिमेंसे ब्रह्मवीज नष्ट होगया ? क्या स्त्रियां तत्वज्ञानी पुरुपोंको जन्म नहीं देतीं ?" ऋषिपत्नीने कहा-"पुत्र ! तू क्या कहता है ! वड़े २ प्रतापी, अनुभवी, तेजस्वी पुरुपोंसे जिसका समाधान नहीं हो सका उसका उत्तर तू कैसे दे सकेगा ? न तो तूने अभी कुछ विद्याभ्यास किया है और न कुछ देखा सुना है! तू अभी निरा वालक है, तेरे शरीरकी ऐसी दयाई स्थिति है तव तू ऐसा विपम साहस कैसे करता है ? राजाने केवल यही प्रश्न किया है कि 'यह सचा अथवा वह सचा ?' प्रथम तो इस प्रश्नको समझना ही असंभव है फिर उसका उत्तर देने जैसा महा दुष्कर कार्य तुझसे कैसे हो सकता है ? हे पुत्र ! तू अपनी वालक युद्धिसे मुझको और भी अधिक दुःखी करेगा ऐसा दिखाई देता है. अनेक वपाँसे जो तेरे पिताका मुझसे वियोग है वह केवल तेरे ही सहारेसे सहरही हूं, तुझे देखकर में अपना सारा दुःख भूछ जाती हूं, जो तू मेरी आंखोंकी ओटमें होगा तो में तेरे विना कैसे रहूंगी ? " माताके प्रेमपृरित स्निग्ध वचन सुनकर ऋषिकुमारने कहा—" हे जननी ! तू इस वातकी तनिक भी चिन्ता मत कर ! मुझको वहां बहुत दिन नहीं छगेंगे, क्यों कि मैं प्रश्नका उत्तर देकर तुरन्त ही अपने पिताजीके साथ यहां आजाऊंगा. यदि तू प्रसन्न होकर जानेकी आज्ञा देगी तो भी जाऊंगा और अप्रसन्न होकर न कहेगी तो भी जाऊंगा, इसमें संशय नहीं." पुत्रका इतना अधिक आग्रह देखकर अपने भाईको उसके साथ देकर दूसरे दिन उसको विदा किया, और वह अनेक नदियों, पर्वतों, बनों और नगरोंको उहुंघन करता हुआ जनकपुरको गया.

अव यहांसे एक दूसरी वात आरंभ होती है. एक समय उष्णकालके

दिनोंमें, जब ठीक मध्याह होचुका था, पथिकगण मार्गके श्रम स्र्यकी कड़ी धूप और छ (उष्णकालकी गरम २ हवा) से घवराकर, सघन छायाबाले वृक्षोंके नीचे अथवा धर्मशालाओंमें विश्राम ले रहे थे; श्रीमंत लोग ऊंची २ अटारियों में द्वार और खिड़िकयों पर लटकती हुई खसकी टिट्टयों मेंसे आते हुए सुगंधमय शीतल पवनकी लहरोंसे हर्पित होते हुए झ्लों पर बेठे झूल रहे थे; सृगपति पर्वतकी कंदराओं में, निर्भय निश्चिन्त पड़े हुए रातकी मृगयाके अमका परिहार कर रहे थे; उस समय सौभाग्यवती मिथिलापुरीमें एक गुप्त कौतुक हुआ. श्रीप्मऋतु होनेके कारण महाराजा जनक विदेहका रंगमह्ळ नानाप्रकारके शीतोपचारोंसे अलंकत किया गया था; द्वार २ और खिड़की २ पर सुगंधित खसके परदे छटक रहे थे जिनपर वारंवार गुछा-वजल छिड़का जाता था; महलके भीतर जहां तहां वैसेही खसके पंखे फर २ फर २ फिर रहे थे जिनके शीतल सुगंधमय पवनसे सारा रंगमहल विलक्कल सर्व हिमबत् ठंढा हो रहां था. महलके बीचोबीच एक अतिशय सुशोभित सुवर्ण पलँग विछा हुआ था उस पर भांती २ की सौरभमय पुष्पोंके गादी तिकिये छगे हुए थे, परूँगके आस पास महरुके स्फटिकमय आंगनमें सुव-र्णकी निख्यों द्वारा गुलाव, मोगरा, केवड़ा इत्यादिक पुप्पोंके शीतल सुगं-धमय जलके फुहारे छूट रहे थे. वहां महाराजा जनक भोजन करके उस पलँग पर तिकयेके सहारे छेट गये थे; शरीरपर यक्षकर्म-सुगंधित चन्दन अगरजादि चर्चित था सब प्रकारसे शीतल उपचार हो रहे थे इस कारण वहां उप्णकालका किंचित् भास भी नहीं होता था. पलँग पर लेटे २ जनकम-हाराजकी आंख छग गई. वे आधे जागृत और आधे निद्रित थे अर्थात कुछ नींद आई न आई जैसी थी उसमें उन्होंने एक अड़ुत स्वप्न देखा.

मिथिलापुरी पर कोई विदेशी बलवान् राजा चढ़ आया ? और उसकी अपार सेनाने नगरको चारों ओरसे घर लिया है. उसके साथ तुमुल युद्ध करते २ अपनी सेनाका सर्वनाश हो जानेसे महाराज स्वयं निरुपाय होगये हैं. विजयी शत्रुने उनको नगरमेंसे निकल जानेकी कड़ी आज्ञा देकर राज्यिसहासनको अपने आधीन कर लिया है. शत्रुने उनका राज्य, धन, संपत्ति, स्त्रियादिक सर्वस्व हरण कर लिया है, इतनाही नहीं किन्तु शरीर परके सर्व वस्त्र और अलंकार भी उतरवा लिये, और लज्जारक्षणार्थ एक अंगोला मात्र देकर वहांसे निकाल दिया है. और नगरमें ढंढोरा पिटवा

दिया है कि "दयासे मित्रतासे अथवा अपना पहलेका राजा समझके इस जनकका कोई भी सत्कार न करे तथा इसको अपने यहां रखकर किसी भांतिका कोई आश्रय भी इसको न दे. " तत्काल राजा जनकको एक अत्यन्त कंगाल मनुष्यकी दशामें, आखोंसे आंसू वहाते हुए, सिपाहियोंके धके खाते हुए, अति सुन्दर राजमहलमेंसे वाहर निकलना पड़ता है. मार्गमें, गलीमें वा चौहट्टेमें कहीं कोई उसको न बुलाता है न कोई उसका आदर मान करता है. उसकी राजसत्ताके समयमें जो छोग . उसका नाम सुनतेही थर २ कांपने लगते थे और मुखसे निकलते ही उसकी आज्ञाका पालन करते थे, वही अव उसकी ओर देखते भी नहीं. हाथीपर अथवा सुखपालमें वैठकर जब उसकी सवारी वजारमें होकर निकलती थी तब बड़े २ कोट्याथीशसे लेकर दीन दरिद्रीतक सब मनुष्य उसको दंडवत करते थे, आज उनमें से कोई उसको पासमें खड़ा भी नहीं होने देता. विजयवान् शत्रुकी आज्ञा होनेसे जहां तहां उसका अपमान तिरस्कार होता है और धिकार मिलता है. एक अंगोला मात्र पहने रह-नेसे उसको मार्गमें कुत्ते भोंकते हैं, और वालक हुरें २ करते और तालियां वजाते और पीछे २ दौड़ते हैं. इतना होनेपर भी उसको नगरमें रहनेकी आज्ञा नहीं है. ठीक दो पहरका समय है. उष्णकाल होनेसे वड़ी कड़ी धूप पड़ रही है, राजाके पांबोंमें न तो जूते हैं और न शरीर पर वस्त्र है. अपने राज्यकालमें वह ऐसी गर्मीमें वाहर कव निकलनेवाला था ? परन्तु कदाचित् निकलना ही पड़ता तो सैकड़ी घोड़े सवार उसके आगे पीछे दौड़ते जाते और जिसमें किंचिन्मात्र भी गरम वायुका प्रवेश न हो ऐसे अत्यंत ठंडे म्याने वा हाथीकी अंवारीमें वैठ कर वह वाहर निकलता, तथा शिरपर छत्र धराता, ऐसे राजाधिराज महाराजको मध्याह समय, नंगे पांव और नंगे वदन एकाएक नगरमेंसे वाहर निकलजाना पडता है.

स्य नारायण अपनी वारहों कलाओंसे तप रहे हैं; पांवके नीचे भाड़ जैसी गरम २ रेत है, जंगलमें चारो दिशाओंसे अग्निज्वालाके समान छके झपाटोंसे शरीर जल रहा है, और समय हो चुका है इसल्यि कड़कड़ाके भूख लग रही है, ऐसी स्थितिमें राजा जनक मिथिलापुरीमेंसे निकलकर चला जा रहा है. मार्गमें बृक्ष भी बहुतसे नहीं हैं कि जिनके नीचे क्षण भर विश्राम लेनेको भी बैठ सके. अत्यंत कष्ट, शोक और खेदसे चूर्ण

हुए अन्त:करणवाला, आंखोंसे अश्रुधारा वहाता हुआ लगभग सांझ होनेको हुई तव वह एक दूसरे नगरमें पहुँचा. वहां भी शत्रु राजाने दुहाई फिरवा दी थी जिससे कोई आश्रय देनेवाला नहीं था. भूखके मारे पेट पीठसे चिपट गया था, कहजे बैठ गये और आंखें वाहर निकलं पड़ती थी. दिन-भर रौरव नरक समान मार्गकेदु: खसे पांव सीधे नहीं होते थे, शरीर शिथिल ही नहीं, विलकुल अशक्त हो गया था. और रिपुजनकृतनिज अपमान और पद्भ्रष्ट होनेकी महाचिन्ता तथा खेद तो तीनों छोकमें भी नहीं समाते यह सब कुछ हुआ करे, परन्तु पेट माननेवाला नहीं था. भूखके आगे और सब दु:ख दब जाते हैं. अस्तु अब पहले उसीका उपाय करना चाहिये ऐसा राजाने मनमें विचार किया, परन्तु कोई आश्रय देनेवाला नहीं होनेके कारण राजा घर २ भिक्षा मांगने छगा. सारे नगरमें-उसके उन्नीस वजारोंमें चक्कर खाते २ थक गया और जव पिछला दो घडी दिन वाकी रहा तव जाकर कहीं, महा कठिनाईसे केवल उन्नीस कौड़िया इकट्ठी हुईं! अरे मेरे पास पाव पैसेका भी वित्त नहीं अव इससे मैं क्या २ खरीढ़ूं? फिर जैसे तैसे उन कौड़ियोंसे कुँभारके एक मिट्टीका ढीवरा (ठिकरेका राम पात्र-भिखारीके मांग खानेका) मोल लिया और एक साहूकार, अपने सदात्रतमें नित्य भिखारियोंको रांधी हुई (पकायी हुई) खिचड़ी दिया करता था, वहां पर ठिकरा छेके पहुँचनेमें विछम्व हो गया था और भिखा-रियोंको खिचड़ी पहलेसे वट चुकी थी, इससे सदाव्रतका अधिकारी धका मुक्की करके उसको वहांसे भी निकालने लगा. जब अत्यन्त दीनतासे उसने वहुतेरे हाथ जोड़े पांव पड़ा, गिड़गिड़या तव अधिकारीको दया आगई और उसने रांधनेके पात्रके पेंदेमें जो कुछ इधर उधर वची खुची रह गई थी उसको पोंछपांछकर भिखारी राजाको देदी. उसे छेकर सब भिखारि-योंके साथ २ वजारमें जाकर स्वप्ननगरका राजा (जनक) बैठा सदा-व्रतमें खिचड़ीके साथ २ एकेक पैसे भर घी भी दिया जाता था. अति-शय क्षुधाके कारण आत्मा अत्यन्त आकुछ व्याकुछ हो रहा था और सारा शरीर कांप रहा था जिससे भिखारियोंकी भीड़में घी छेती वेळा उसका हाथ स्थिर नहीं रह सकनेके कारण ठिकरा हिलना वंद नहीं हुआ और सारा घी नीचे जमीनमें गिर गया ! यह कोरी (रूखी) खीचड़ी अब कैसे खाई जायगी इस विचारसे जब उसने उस अधिकारीसे फिर प्रार्थना की, अपनी

दीनता दिखाई तब उसने दया करके दुवारा घी डाला. उसने सोचा खिचड़ी मिली, घी मिला, परन्तु मार्गमें बैठकर तो खानेसे रहा. इस लिये. भूख बहुत लगी है सो कोई एकान्त स्थल देखकर, वहां वैठकर खिचड़ी खा हेऊं तो ठीक ! देखते २ बजारमें ही एक दुकानके चवूतराके नीचे अच्छी जगह देखकर वहां वैठ गया, और धीरे २ कांपते हुए हाथमें ठिकरा लेकर दूसरे हाथसे घीखिचड़ीको मिळाने छगा. ' अरे रे ! हे परमेश्वर ! में क्या था और क्या हो गया ?' हे प्रभु ! तेरी लीला—माया ! अपरम्पार है! तेरी कळा तू ही जाने. तू क्षणभरमें राजाको रंक और रंकको राजा वना देता है, यह बात सत्य है ! हे दीनवन्धु ! तेरी छीछाकी विछहारी है. और मैं तेरा वड़ा उपकार मानता हूं कि इतनी २ विपत्ति झेलने पर भी अन्तमें तूने मुझे अब अन्नसे भेट तो कराई. हे परमात्मा ! तू देनेवाला और मैं छेनेवाला हूं किन्तु हे भगवन् ! यह ज्ञान मुझे अवहीं आया है. नहीं तो संसारकी रीति है कि जो कुछ संपत्ति मिलती है तो मनुष्य कहता है कि, मेरे भाग्यसे मिली और जो दु:ख आ पड़ता है तो कहता है निर्दय ईश्वरने दिया. विपत्तिही मनुष्यमात्रकी गुरु है और दु:ख ही परम श्रेष्ठ सत्संग है, दु:खसे ही तेरे मंगलमय नामाभिधानका मनुष्यको स्मरण हो आता है, सुख संपत्तिमें भूला हुआ मनुष्य जव दुःखमें फंसता है तव तेरा स्मरण करता है. परन्तु हे प्रभु ! यह सब कुछ मनुष्यके हाथ नहीं, क्यों कि हम सब तेरी मायाके आधींन हैं और तेरी मायाके कारणसे ही हम लोंगोंकी ऐसी विपरीत मित हो जाती है, परन्तु जो कोई निरन्तुर तेरे परम पुनीत नामका स्मरण करते रहते हैं उनको माया भ्रष्टमतिवाला नहीं कर सकती. आज तो तूने मुझे सचमुच समझाया ठीक, जैसी तेरी इच्छा. इतना भारी कष्ट सहने पर यह मांगा तांगा अन्न मुझको मिला है सो भी तू खाने देगा तो ही खाया जायगा; क्यों कि तू यंत्री है और मैं यंत्र हूं. यंत्रमात्र यंत्रीकी आज्ञामें रहनेवाले हैं. जैसे वह घुमावेगा वैसे घुमेंगे (फिरेंगे) ऐसा सोच विचार करते २ जब घी खिचड़ी एकमेछ होगये तब वह भग-वानका नाम लेकर ज्योंही पहला प्रास लेना चाहता था कि तत्काल, कहींसे छड़ते २ दो मस्त सांड़ परस्पर अपने २ सींगोंके बळसे हटते हटाते वहीं आ पहुँचे, उनकी टक्करसे राजाके हाथमेंका ठिकरा फूट गया और खिचड़ी मिट्टीमें मिलगई ! अरे रे ! हा ! हा ! मेरा भाग्य मेरे प्रारब्ध ! हे देव !

अब मेरी क्या गति होगी ? यह अन्तिम शब्द बोछते ही जनक महाराज पुष्पशय्यापर चौंक पड़े और स्वप्नकी छीछा अदृश्य होगई.

राजाको जागृत हुआ देख कर छड़ीदार " महाराजाधिराज जनकरायकी जय " पुकारने लगे, तथा उन पर पंखे होने लगे, और चंवर दुलने लगे, परन्तु राजाको और कुछ अच्छा नहीं छगता था, केवल स्वप्नकी वात उसकी दृष्टिमं खेलने लगी. वह अपने मनमें वड़े आश्चर्यके साथ विचार करने लगा कि " मैंने यह क्या देखा. अरे ! अभी स्वप्नमें मेरी कैसी दुर्गति हुई मैंने देखी ? हें ! वह स्वप्न था कि सत्य ? क्यों कि मेरी जो २ दशा हुई और जैसा २ कष्ट मुझे भोगना पड़ा वह सव मुझको प्रत्यक्ष वीतता हो ऐसा ही जान पड़ता था. इस समय मेरी जैसी स्थिती है और मैं जैसे उत्त-मोत्तम राजसी भोगका अनुभव कर रहा हूं, उतना ही,-नहीं २ अन्तकी पंक्तिका-पराकाष्टाका दुःख में कंगाल होकर अभी भोग चुका हूं ; तो क्या यह आश्चर्य नहीं है ? क्या मैं अभी घड़ी भर पहले था वैसा एक कंगाल पुरुष हूं वा इस मिथिछा देशका राजा, इन दोनोंमेंसे मैं कौन हूं ? जो ऐसा मान लिया जाय कि मैं राजा नहीं एक कंगाल हूं तो ये हजारों दास दासियां और राजपाट और सेना समृद्धि इत्यादिक सब पदार्थ प्रत्यक्ष मेरा राजापन सिद्ध करते हैं. और यदि मैं कंगाल नहीं हूं और सचमुच राजा हूं तो फिर अभी क्षणभर पहले परम क्षुधार्त अवस्थामें मेरे हाथमें की खिचड़ी धूरमें मिलगई थी, यह भी में प्रत्यक्ष देख चुका हूं. और अभी तक मुझको उस दशामें जो दु:ख हुआ था उसके भयसे मेरा कलेजा कांप रहा है; इन दोनों में सत्य कौन ? यह सत्य कि वह सत्य ? इस विषयमें मेरे मनका समाधान कौन करेगा ? में यह वात किसको कहूं ? मैं राजा होकर, अभी मेरी भुगती हुई दीनता-महा कंगालपनकी बात क्या किसीके आगे प्रकाश कर सकता हूं ? नहीं, कदापि नहीं. यह वात में किसीसे नहीं कह सकता. तब इसका समाधान कैसे होगा ?." इसी भांति तर्क वितर्क करते २ राजा उसीमें तल्लीन होगया. उस दिनसे राजाका चित्त किसी भोगके भोगनेको नहीं चाहता, जगतके सब उत्तम २ पदार्थीपरसे उसकी प्रीति हट गई. और रात दिन 'यह सचा कि वह सचा, इसी वातका मनन स्मरण किया करता. निदान राजा एक २ करके वड़े २ प्रसिद्ध २ ऋषि, मुनि, महर्षि, तपस्वी, विद्वान् ब्राह्मणादिकोंको निमंत्रण करके अपने यहां बुछाने छना और 'यह सचा कि वह सचा' मात्र इतना ही प्रश्न उन लोगोंको अपने समा-धानके लिये पूछने लगा. प्रश्नका कुछ भी शिर पैर हो तो कोई उसका उत्तर देनेवाला समर्थ पुरुष भी मिल जावे; किन्तु वँधी मुठ्ठी 'यह सचा कि वह सचा' ? ऐसे गुप्त प्रश्नका उत्तर चाहे जैसे विद्वान् और ज्ञानीसे भी कैसे दिया जा सके ? जिन २ महान् पुरुषोंको वह अपने यहां बुलाता, उनको अपनी सभामें सुन्दर आसन पर विठाकर वड़े प्रेमसे उनका अर्चन पूजन करता तदनन्तर प्रश्न पूछता कि 'महाराज ! दासकी इतनी जिज्ञासा है कि आप मेरे एक प्रश्नका समाधान कृपापूर्वक कर देवें. और वह प्रश्न भी मात्र यही है कि 'यह सचा कि वह सचा ?' यह प्रश्न पूछने पर जब महात्माओंसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया जाता तव वह उनको यही कहता कि 'हे द्विजवर्य! इस प्रश्नका उत्तर नहीं मिछनेसे, अधिक तो मैं क्या कहूं, परन्तु मुझे अन्न जल भी अच्छा नहीं लगता तो आपसे मुझको ऐसी दशामें छोड़ जाना कैसे वने ? आप सब प्रजाके माता पिता हो. हम राजा और सारी प्रजा ये सब ही आपकी सन्ततिके समान हैं, क्योंकि आप ही हम सबको धर्मशास्त्रोंका उपदेश करके सद्धर्म मार्गमें चलानेवाले हो, आप नित्य कृत्य अग्निहोत्र देवार्चन, इत्यादिके छिये सर्व आवश्यक सामग्री राजभंडारमेंसे यथेच्छ लीजिये और मैं आपकी आज्ञानुसार सब प्रकार आपकी सेवामें हाजिर हूं, सो आप कृपापूर्वक यहीं निवास कीजिये. यह राज्य और संपत्ति सत्र आपहीके हैं. यदि आप हमारा अपमान करके चले जाय तो फिर हम किसकी शरण छें ? इस छिये जब तक मेरे प्रश्नका यथार्थ उत्तर मुझको न मिले तव तक आप कृपापूर्वक यहीं रहकर मेरी सेवाको अंगीकार करें.' राजाका, इस प्रकार न्यायपुरःसर संभाषण सुनकर कोई उसको अमान्य नहीं कर सकता था और इसीसे जो २ ऋषि मुनि वहां आते, वे सव कुछभी आनाकानी किये विना जनकपुरमें रह जाते थे. राजाके यहांसे उनको सब सामग्री पूरी २ पहुँचती रहती थी, और उनके निवासके लिये सब भांती सुभीतेवाले ऋषिमुनियोंको रहने योग्य आवास, जनकपुरकी विलास-वाटिकाओं में तथार करा दिये जाते थे ऐसा करते २ कई वर्ष व्यतीत होगये, परन्तु राजाके प्रश्नका उत्तर नहीं मिला. ब्राह्मण भी अपने घर छुटुं-वका वियोग सहते हुए वहां ही पड़े हैं, परन्तु वहांसे उनको निकलते नहीं बनता, एक दिन महाराजा जनक सुखपाछमें बैठकर किसी कार्यनिमित्त

अपने अधिकारियोंको साथ लिये हुए छड़ी सवारीसे राजमार्गसे जा रहे थे, इतनेमें एक सँकड़े मार्ग पर उनकी सवारी रुकी. इस सवारीमें सबके आगे २ एक छड़ीदार जो बहुत विचक्षण था, चछ रहा था. बह जव उस जगह पहुँचा तो क्या देखता है कि एक आठेक वर्षकी अवस्था-वाला वड़ा कुरूप ब्राह्मणवालक मार्गके वीचोवीच वैठा हुआ है. उसके सव अवयव बड़ी विचित्रतासे वांके टेढ़े होरहे थे, जिससे उसको चलनेमें वड़ा कष्ट होता होगा ऐसा दिखाई देता था. घोड़े पर सवार हुआ और सवारीमें सबसे आगे चलनेवाला वह चोवदार उसके निकट पहुँचा तो कहने लगा-"रे मार्गमें कौन है ? चल एक तरफ हट, मार्ग दे; माहाराजा जनककी सवारी आ रही है " उसके ये वचन सुनतेही वह वालक एका एक क्रोधकरं कह उठा 'रे अंधे ! अरे * सनेत्रांध ! क्या त् अपने नेत्रोंसे नहीं देख सकता सो मुझे पूछता है कि मार्गमें कौन है ? ' उस ब्राह्मण—वालकका ऐसा निर्भय प्रत्युत्तर सुनकर कुछ आश्चर्य होनेसे छड़ीदार कुछ रुका, और विशेष बोलना चाहता ही था कि इतनेमें तो वही वालक फिर वोला—"अरे मूढ़मती! किनारे हटकर मार्ग देनेका किसको अधिकार है सो भी तू नहीं जानता क्या ? इस परसे तो केवल तू ही नहीं, वरंच जिसके लिये तू मार्ग देनेकी आज्ञा करता है वह राजा जनक भी महामूढ़ दिखाई पड़ता है. जा, में मार्गमेंसे नहीं उठता, तेरी आज्ञा मुझे मान्य नहीं है. जो यहीं होकर जाना हो तो अपने राजाको कह दे कि इधर मार्ग वंद है, किसी दूसरे मार्गसे चला जा" इस न्याय युक्त उद्दण्डताको देखकर चोवदार वहे अचंभेमें पड़गया. इतनी छोटी वयका वालक जो कुछ कहता है सो न्यायपूर्वक कहता है इस कारण वह उसको कुछ भी नहीं कर सका. और अपने घोड़ेको मोड़ कर राजाके पास जाकर उसने सब वृत्तान्त निवेदन किया. चोवदारके मुखसे यह समाचार सूनकर राजाने पालकी खड़ी करवाई, और स्वयं ज्ञाता और चतुर होनेके कारण चोवदार द्वारा सुने हुए त्राह्मणपुत्रके शब्दोंसे आश्चर्या-न्वित होकर उस (छड़ीदार) को कहा-" तू कहता है तदनुसार तो ब्राह्म-णपुत्रका वोलना यथार्थ ही है. उसके तेज और शरीरपरके यज्ञोपवीतादि चिह्नोंसे तुझको समझलेना चाहिये था कि वह कोई ब्राह्मणवालक है, तिस

^{*} आंख होते हुए भी अंघा.

पर भी तूने उसको यह प्रश्न किया कि, मार्गमें कौन है सो तुझे नहीं कहना चाहिये था. इसीसे उसने तुझको सनेत्रांध कहा. फिर हटकर मार्ग दे ' यह तेरा कहना भी अनुचित ही था, क्योंकि वह ब्राह्मणपुत्र है इस लिये हम क्षत्रियोंका धर्म है कि उसको वन्दन करें और उसके जानेका मार्ग छोड़ दें. इसके सिवाय वह चलनेमें शरीरसे विलकुल असमर्थ है तो ऐसे अशक्त निर्वेल मनुष्यको, राजा प्रजा सबको ही मार्ग देना उचित है. क्योंकि हम राजमदमें छक्कर चाहे जैसी शीव्रतासे उसको हट जानेका कहें तो भी वह किसी प्रकार हट नहीं सकता था, इसीलिये हमको उसे हटानेकाभी अधिकार नहीं था, यही कारण है जो उसने तुझको मूढ कहा. और सेव-कके किये हुए अपराधकाभागी भी स्वामी होता है अर्थात् जो सेवकने अन्याय किया है तो उसका स्वामी भी अन्यायी ही होगा ऐसा अनुमान किया जा सकता है, इसीसे उसने मुझको भी मूढ़ कहा. इस परसे जान पड़ता है कि वह वालक वड़ा वुद्धिमान और चमत्कारी है. अतएव, उसको यहां वुला ला." चोवदारने वालकके समीप जाकर कहा-" हे ब्रह्म-पुत्र ! मैं आपको वन्दन करता हूं. मेरा अपराध क्षमा करो और महाराजा जनक आपको बुलाते हैं सो कृपा करके चलो. वे आपका मार्ग देखते हुए मार्गमें ही खड़े हैं." यह सुनकर उस वालकने कहा—"कैसे वड़े आश्चर्यकी वात है ? अरे कितनी भारी अज्ञानता है ? हजारों छाखों मनु-ज्योंपर अपना अंकुश रखनेवाले और उनको अपनी आज्ञाके वन्धनमें रख-नेवाले भूपतिमें ही जब न्यायपूर्वक चलनेका ज्ञान नहीं तब वह दूसरोंको न्यायमें कैसे प्रवृत्त कर सकता है ? मैं चल नहीं सकता हूं सो राजा जान-चुका है, तथा अभी वह भी न्यायासन पर विराजमान नहीं है कि, जिससे उठकर यहांतक न आसके. अभी वह मार्गमें खड़ा है और जो मैं नहीं रोकता तो कभी यहां आ पहुँचता, जो वह दूर खड़ा रहकर मुझ अपंगको वहां आनेकी आज्ञा देता है तब इसको न्यायी कौन कह सकता है ? परन्तु यह तो उसका घमंड है. राजसेवक! तूजा, जो तेरे राजाकी इच्छा होगी तो वह आपही मेरे पास चला आवेगा. में वहां नहीं आता." यह सव वृत्तान्त चोवदारने छौटकर राजाको कह सुनाया. राजा आश्चर्यसे कहने लगा कि-"सचमुच, वह कोई चमत्कारी पुरुष दिखाई देता है. अस्तु. चलो, मैं ही उसके पास आता हूं. ऐसा कहकर सुखपालमेंसे

उतरकर पांव २ चलकर मार्गमें बैठे हुए उस द्विजपुत्रके पास राजा गया. उस वालकका स्वरूप देखनेके साथ तत्काल हँसी आजाने जैसी वात ही थी सो राजाको भी भीतरसे हँसी आई, किन्तु शापके भयसे उसने मन-हीमें रोककर तुरन्त उसको नमन किया, और बहुतसी स्तुति करके कहा कि-" हे ब्रह्मदेव ! आप भले पधारे ! आपने आप मेरे नगरको पवित्र किया, इससे मुझे वड़ी प्रसन्नता होती है. इसी भांति आप मेरे गृहको भी पवित्र कीजिये. आप किसके पुत्र हो और कहांके रहनेवाले हो ? आपका नामाभिधान क्या है ? आप यहां किस कार्यके लिये पधारे हो ? इसके उत्तरमें कुबड़े बालकने कहा-" हे राजन्! मैं कहोल नामा ऋषिका पुत्र हूं. हमारा मूल निवास सरस्वतीके तीर पर है. परन्तु मेरे पिता-कहोल ऋषि, दीर्घ काळसे घर पर नहीं होनेके कारण में अपनी माताके साथ, अपने मामाके यहां रहता हूं. मेरा नाम अष्टावक है और आठ ठिकाने मेरा अंग टेढ़ा हो गया इसीलिये मेरा ऐसा नाम भी पड़ा है. अपनी मातासे मैंने ऐसा सुना है कि, जनक नामा राजर्पिने अपने किसी प्रश्नका समाधान कर-नेके लिये अनेक ऋषियोंको बहुत वर्षोंसे अपने यहां रोकरखकर उनके कुटुंवियोंसे वियोग कराया है. अभीतकभी जनक राजाके मनका उनसे समाधान नहीं हो सका, इस कारण राजा कदाचित ऐसा मान वैठे कि इस जगतमेंसे ब्रह्मवीज नष्ट होगया होगा, तो मैं उस प्रश्नका समाधान करनेको यहां आया हूं. जिसको छोग जनक महाराज कहतेहैं सो तू ही है ? कह, तेरा ऐसा कौनसा प्रश्रहै जिसका आज तक किसीसे समाधान नहीं हो सका? राजाने निवेदन किया—" महाराज ! वह जनक मैंही हूं और मेरे ही प्रश्नका आजतक उत्तर नहीं मिला, परन्तु आप एकवार कृपा करके पहले मेरे राज-भवनको पवित्र कीजिये तदनन्तर मैं अपना प्रश्न आपको विदित करूंगा. जव राजाके आग्रहसे ऋषिपुत्र अष्टावक्रने राजभवनको जाना स्वीकार किया; तव, राजाने उसको और उसके मामाको अपने साथ पाछकीमें विठालिया और सवारी पीछी राजमहलकी ओर खाना हुई.

राजाने ऋषिपुत्रको राजभवन छेजाकर, भछीभांती आदरसन्मानपूर्वक पूजन किया, भोजन पानादिसे सन्तुष्ट किया और एक सुन्दर स्थानमें निवास कराया. दूसरेदिन, समय होने पर राजाने अपने महछमें बड़ी भारी सभा की. जब सब प्रधान गण और भृत्यवर्ग तथा नगरके प्रतिष्ठित सभ्य

गृहस्थ अपने २ स्थान पर वैठे और समस्त ऋषि मुनि जो अवतक राजाकेः अश्रयमें काल व्यतीत कररहे थे, वे सब आकर अपने २ योग्य स्थान पर विराजमान हुए, तब राजाने अष्टावक ऋषिको बुलानेके लिये प्रतीहार—चोब-दारको उनके डेरे-उतारे पर भेजा. अल्पकालमें उसने लौटकर निवेदन किया कि "महाराज! अष्टावक ऋषि पथारते हैं." यह सुनकर समस्त सभासदगण उनको देखनेके लिये बड़े आतुर होकर ऊंचा शिर करके बैठे. अष्टावक्र नाम सुनकर ही उन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ. वे कल्पना करने छगे कि ' ये अष्टावक कौन और कैसे मुनि है ?' क्षणभरमें लकड़ी टेंकते २ ऋषिबालक राजसभाके द्वार पर पहुँचा कि, तत्क्षण उनके सन्मा-नार्थ सर्व सभासद उठ खड़े हुए. सब कोई उठकर खड़े तो होगये परन्तु इस विलक्षण मूर्तिको देखकर किसीका मन वशमें नहीं रह सका-सबके सब खिलखिलाकर हँसने लगे; क्योंकि जब एक पांव आगे रखते तव हीं उन वालमुनिके आठों अंग एक ही साथ विचित्र ढंगसे टेढ़े हो जाते थे. और भी जो कुछ घटता था सो यह कि सभाका ऊंचा चौखट वीचमें आजानेसे हाथमेंकी लकड़ीकी आंटी खाकर वे गिरपंड़े यह देखकर राजाका भी धीरज छूट गया-और मुखपर वस्त्र रखकर वह भी हँसने छगा. तदनन्तर उनके मामाने उनको उठाकर खड़ा किया और वे भीतर गये, तो सब छोगोंको हँसते देखकर स्वयं भी मुख टेढ़ाकर हँसने छगे. राजाको वड़ा आश्चर्य हुआ कि मानभंगका परिणाम तो कोपानल है, महात्मा जन उस क्रोधाग्निसे समुद्रको भस्म करडालते हैं, ऐसा होने पर भी यह ऋषिकुमार उलटा हँस रहा है, इसका क्या कारण ? जो जितेन्द्रिय होते हैं वे मानापमानके वशीभूत नहीं होते, अथवा क्षुद्र मनुष्य मानभंग होनेसे दुःखी नहीं होता. क्या यह क्षुद्र है वा जितेन्द्रिय है ? सो देखना चाहिये. यह अज्ञ तो नहीं, क्योंकि, कल्ह इसने जो २ उत्तर दिये थे उन परसे पाया जाता है कि कोई महात्मा पुरुष होना चाहिये. तदनन्तर गुणवान और महात्मा पुरुषोंके समागमके अभिलापी राजा जनकने उनको एक सुन्दर ऊंचे आसन पर विठाया और हाथ जोड़कर प्रार्थनाकी कि-" महाराज ! आपके हँसनेका क्या कारण था ? " अष्टावक्रने कहा—" तेरी इस मूर्वसभाको देखकर, परन्तु, तू क्यो हँसता था सो तो कह ? " राजाने कहा—"महाराज ! में सत्य २ कहता हूं, आप क्रोध न करें. आपकी स्थिति देखकर मेरे मनमें यह

विचार उत्पन्न हुआ कि ये, मेरे यहां निवास करते हुए ऋषि महर्षि जो अत्यन्त तेजस्वी होनेके कारण अपने पराक्रमसे सूर्यको स्तम्भित करनेमें भी समर्थ हैं, जब इनसे ही मेरे प्रश्नका उत्तर नहीं दिया गया तब आप मेरा समाधान कैसे कर सकेंगे ? " यह सुनकर अष्टावकने क्रोध करके कहा- तू मूर्ख है, इसीसे मुझकोभी हँसी आगई; क्योंकि जिनमें गुण दोषकी परीक्षा अथवा अच्छा बुरा समजनके लिये सारासारविचार कर-नेकी शक्ति नहीं, ऐसे पुरुषोंसे भरी हुई इस समामें बैठकर तू प्रजाका कौनसा हित करता होगा ? और ये पुरुष तुझको क्या अच्छी सम्मति दे सकते होंगे ? इस कारण मुझे भी हँसी आगई. बड़े आश्चर्य और खेदकी वात है कि जिस राजसभामें सकलगुणसंपन्न और सदसद्विवेकी * तथा प्रोढ़ विचारके पुरुष होने चाहियें, वहीं-उसी राजसभामें आज केवल पशु-समान विचारशून्य पुरुष एकत्रित हुए देखनेमें आते हैं." ऐसे वेधड़क और नि:स्पृहताभरे हुए वचनोंको सुनकर सारी सभा किंकत्तेव्यविमृद्ध होगई. फिर वह वालक वोला-" अरे राजा ! तू विचार कर कि, तृषातुर मनुष्यको गंगाके प्रवाहमें बहते हुए निर्मेल जलकी आवश्यकता है अथवा उसके टेढ़े वांके और कीचड़वाले कीनारोंकी ? किनारे सुशोभित हों परन्तु प्रवाहस्थ-लमें पानी न हो तो क्या मनुष्य कीचड़ खाकर तृषा मिटा सकेगा ? ऐसे ही क्षुधातुर मनुष्यकी भोजनके समय परोसे हुए अन्नकी आवश्यकता होती है न कि सुवर्ण, चांदी अथवा अन्य धातुके बरतनोंकी. सोने चांदीके हों और उनमें भूसेके छड्डू रखदिये जायँ तो क्या उससे भूख मिट जायगी ? क्या वह बरतनोंको चबाकर वा चाटकर संतुष्ट हो जायगा ? इसी प्रकार, में शरीरसे कुरूप और कुबड़ा हूं और मेरे हाथ पांव आदि सब अंग वक हैं, परन्तु इनसे तुझे क्या प्रयोजन है ? तू मुझको जो प्रश्न पूछेगा उसका प्रत्युत्तर, मेरे हाथ, पांव, कान, आंख, नासिका, पेट इत्यादिसे नहीं देनेका है. तेरे प्रश्नका उत्तर तो केवल मेरी वाणी दे सकेगी, कि जो काली या कुबड़ी नहीं है. अच्छा चल मूढ़ ! शीव्रता कर. क्या तेरा प्रश्न है ? यह रचना देखकर सव सभासदों सहित राजा बड़ा विस्मित हुआ और एक आठ वर्षके वालककी ऐसी प्रतिभा † देखकर उसने समझ लिया कि यह कोई बड़ा भारी महात्मा है, और इसमें कोई बड़ा देवी चमत्कार है. तद-

^{*} सत् और असत्को जाननेवाले. † नई २ कल्पनावाली बुद्धि.

नन्तर राजा सिंहासन परसे नीचे उतरा और साष्टांग दंडवत् करके उनसे अपने अपराधकी क्षमा मांगकर, हाथ जोड़, सन्मुख खड़ा रहाः

राजाके गुप्त प्रश्नका उत्तर सुननेके लिये स्वयं राजा तथा ऋषि मुनि आदि समस्त सभासदगण अत्यंत उत्कंठित होरहे थे. उनकी ऐसी जिज्ञासा देख-कर ऋषिपुत्रने राजाको फिर कहा-" वोल तेरा क्या प्रश्न है ?" राजाने सदाके नियमके अनुसार कुछभी न्यूनाधिक नहीं कहकर केवल इतनाहीं कहा कि 'महाराज ! यह सचा कि वह सचा ? यह सुनतेही ऋषिकुमारने कहा-"वस! क्या इतनेके लिये ही तूने इतने ऋषि मुनियोंको वृथा रोक रक्खा था ? हे राजा ! इस सत्यके शोधन करनेमें केवल तेरी लज्जाने ही तुझको इतना भारी दु:ख दिया है, और तूने उस अपनी छजाके कारणही इन सब ऋषि महर्षियोंको संतापित किया है. जो तू लज्जाको त्यागकर स्पष्ट रीतिसे प्रश्न पूछता तो अब तक कभी तेरा समाधान होगया होता, परन्तु इसमें मुल्य तेराही अपराध है. अस्तु, अब श्रवण कर. यदि तू अपने प्रश्नका उत्तर गुप्त रीतिसे चाहता हो तो अपने आप समझ छे कि ' जैसा वह तैसा ही यह ! उसमें और इसमें कुछभी भेद नहीं. जैसा वह दिखाई देता था और फिर कुछ नहीं, तैसे ही यह भी है-दिखाई देता है और कुछ नहीं है. इतना सुनतेही राजा ऋषिपुत्रके चरणोंमें गिर पड़ा और ' वाह सहुरु ! धन्य सद्गृह !' इस भांति पुकारने लगा, क्यों कि इस उत्तरसे उसका यथोचित समाधान होगया. परन्तु यह रचना देखकर समस्त सभासदों तथा ऋषि-योंकी उत्कंठा तो और भी बढ़ गई, उनके मन अधिकतर शंकाशील हो गये किं, क्या तो राजाने पूछा और क्या ऋषिपुत्रने कहा ? अनन्तर उन्होंने उस ऋषिकुमारसे विनती की कि-" हे ब्रह्मपुत्र ! इस प्रकार गृहार्थ कह देनेसे हमें क्या लाभ ? आपके दिये हुए उत्तरसे अकेले राजाके मनका ही समा-धान हुआ, परन्तु हम छोग कुछ नहीं जान सके, अतः, हे देव ! अनुप्रह करके हमारी सबकी शंकाका निवारण हो सके ऐसी रीतिसे इसका विवेचन कीजिये. " अष्टावकने कहा-" राजन् ! इन सभासदोंका कहनाभी उचित हैं, इसकारण मैं तेरे प्रश्नका पर्दा उद्घाटन करता हूं. हे महानुभावो ! इस राजाने स्वप्नमें अपना उदय और अस्त दोनों देखे, जिससे इसको शंका हुई कि, मैं वैभवसंपन्न हूं तिसपर भी स्वप्नमें भिखारी वनगया, इनमें सत्य कौन ? मैंने उत्तर दिया कि, जो कुछ सुख, दु:ख, हानि, लाभ तूने स्वप्नमें

देखा था वह सब मिथ्या है, तैसे ही यह सांसारिक दर्शनभी असत्त्य है. जैसा स्वप्न तैसा ही यह संसार इसीकारण ज्ञानी महात्मा पुरुषोंने संसारको स्वप्नवत् कहा है. जिस भांति राजाने स्वप्नमें अपना राज्य गॅवाया, क्षुधा सही, दूकान २ फिर कर मिक्षा मांगी, जैसे तैसे महाकठिनतासे ठिकरा तथा खिचड़ी प्राप्त की और उसको खानेका वड़ा प्रयत्न किया तथा उत्कंठापूर्वक मुखमें प्रास रखना चाहता था कि, तत्क्षण छड़ते हुए वैछोंके धकेसे ठिकरा फूट गया और खिचड़ी धूलमें मिल गई अर्थात् आशाही आशामें, ऐसा मिथ्या प्रयत्न करते हुए भी अन्तमें इसको किंचिन्मात्र भी सुख नहीं रहते यह जैसाका तैसा निराश और दु:खी रहा. तैसे ही यह इसका राज्य तथा जिस दिन इसको स्वप्न हुआ था उस दिनका इसका अनुपम राज्यवैभव, ये सब मिथ्या हैं" तदनन्तर राजाको संबोधन करके कहा-"हे राजा! जो तुझको प्रत्यक्ष देखना हो तो तू विचार करके देख कि, उस दिनका स्वप्नमें भोगा हुआ दु:ख और जागृतमें भोगा हुआ राज्य-सुख इन दोनोंमेंसे आज तेरे पास क्या है ? उस समयके त्राससे क्या तुझको अव कुछ पीड़ा होती है ? अथवा उस दिनके राज्यवैभवसे इस समय तुझको कुछ भी सुख मिलरहा है ? नहीं, कुछ नहीं. जो स्वप्नका सुख दु:ख ही झूठा हो, संसारका सचा हो तो निरंतर जैसेका तैसा वना रहना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं होता. स्वप्नके समान इस संसारका भी नाश होता चला जाता है. अन्तर केवल इतनाही है कि निद्रामें दिखाई देनेवाला छोटा स्वप्न असत्य है तैसेही जागृत अवस्थामें दिखाई पड़ता हुआ यह वड़ा स्वप्न भी असत्य है. सेरभर अन्न एक दिन चलता है और मनभर अन्न चालीस दिन तक चलता है, परन्तु जैसे सेर-भर खाजाने परभी शेष कुछ नहीं रहता तैसेही चाछीस दिनमें मनभर खाळेने पर भी शेष कुछ नही रहेगा. हे राजा ! परमात्माने ज्ञानी जनोंको समझानेके लिये जैसा रात्रिका स्वप्न निर्माण किया है तैसा ही संसार स्वप्न और ज्ञान होनेके छिये ही उदाहरण रूपसे यह स्वप्न रचा है. जैसे किसी देश वा नगरका चित्र (नक्शा) तथा अन्य किसी प्रकार बनाया हुआ उसका नमूना देखनेसे उस देशका वा नगरका ज्ञान होता है तैसेही स्वप्न देखनेमें तो सचा है परन्तु परिणाममें विनाशी है, उसी प्रकार यह संसार भी अनित्य है ऐसा सचमुच निश्चय होता है. अतएव मैं फिर भी यही कहता हूं कि, जैसा वह तैसा यह है उसमें और इसमें कोई भेद नही. परन्तु हे भूपित ! केवल सारासार विचार करनेवालेकोही इस सत्यासत्य वस्तुकी लीला समझ पड़ती है, अन्य किसीको नहीं. तुझको जब स्वप्न और संसार इन दोनोंमें सार पदार्थ कौनसा ? तथा असार क्या ? यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई तभी तुझको आज विदित हुआ कि, दोनोंमेंसे एकभी सार रूप नहीं. याद रख कि, सारासारविचार करनेवाला पुरुष ही कालां-तरमें कल्याणको प्राप्त होता है."

ऐसा समाधान सुनकरके सारी सभा चिकत स्तम्भित हो गई, और सारा ऋषिमण्डल इस द्विजपुत्रकी प्रशंसा करने लगा तथा अनेक प्रकारके आशी-र्वाद देने लगा. तदनन्तर राजाने ऋषिपुत्रको प्रणाम करके विनती की-" हे सद्भुरु ब्रह्मपुत्र ! आपके समाधानसे मुझको एक नूतन शंका उत्पन्न होगई कि, जब स्वप्न और संसार ये दोनों मिथ्या हैं-असार हैं तब इनमें सार क्या है ? " अष्टावक्रने कहा—"इस भांती सूक्ष्मप्रश्न करना ही सचे मुमुक्षु पुरु-षका लक्षण है. ओर जो यह जिज्ञासा रखता है वही भाग्यशाली कहलाता अब तेरी शंका-जिज्ञासाके विषयमें श्रवण कर. स्वप्न और संसार दोनों मिथ्या हैं, असार हैं, असत्य हैं, और नाशवान हैं; परन्तु जो इनका द्रष्टा-अनुभव करनेवाला चैतन्यमय है वही एक मात्र सत्य है. सारभूत है. वह स्वयं परमात्मा है. वह अजर, अमर, अविनाशी; नित्य और मुक्त है. वह चराचरमें व्याप्त हो रहा है; इसी कारण विष्णु कहलाता है. में, तू ये ऋषिगण, मंत्रीमंडल, समस्त सभासद और अन्ततः समस्त प्राणी-मात्रमें जो अकेला ही साक्षीभूत होकर बसरहा है वही नित्य है, सार है, और वेदोंमें जिसका वर्णन है सोही पुराण-पुरुष पुरुषोत्तम है. उसीकी प्राप्तिके लिये, भक्त और ज्ञानी जन ज्ञान भक्तिके द्वारा उसको जानकर, उसीकी मक्ति करते हैं, और योगीजन उसीका ध्यान करते हैं, वही अकेळा अपनी इच्छामात्रसे उत्पन्न इस जगतका रक्षण करता है, वही पोषण करता है, और वही इसका संहार करता है. युग २ में अवतार धारण करके वही प्रमु धर्मको संस्थापन करता है, और योगी तथा भक्तजनोंका, परम वात्सल्यसे रक्षण करता है; वही त्रिगुणात्मक रूपसे त्रह्मा विष्णु और महे-शरूप बना हुआ है-ज्याप्त है, और वही इन्द्रादिक सब देवताओं तथा सर्व-भूत प्राणीमात्रके रूपमें, भिन्न २ रूपमें विराजमान है. जड और चैतन्य-रूप है. वही सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और विराटसे भी विराट रूप है. वही निर्गुण है, और वही सगुण है. वही निराकार और वही साकार है, जो कहो सो वह है, जहां देखो वहां वही है, और चराचरमें भी वही है. इस कारण सबमें उसी एकको सारभूत-नित्य और सत्-चित् आनन्द जानना-समझना चाहिये." उस वालकका ऐसा अप्रतिम व्याख्यान अवण करके सारी सभा चित्रवत् स्तब्ध रह गई, और राजा आनन्दसागरमें तैरने लगा. उसके मनमें विचार हुआ कि " मुझ अकिश्वनको आज सद्गुरुकी प्राप्ति हुई है. साक्षात् परमात्माने ही मुझपर कृपा करके मेरे यहां अपने आप इस ज्ञानमूर्तिको भेजा है. इस लिये ऐसा उत्तम अवसर क्यों व्यर्थ जाने दूं ? मुझको अवश्य इनका सदुपदेश प्रहण करना चाहिये." सोचकर वह कहने छगा-'हे सद्गुरु ! मेरे किसी जन्मके संचितके योगसे आप मुझे पवित्र करनेको यहां पधारे हो, ऐसा मेरा मन कहता है. अव मुझ दास पर दया करके सारभूतपरमात्माकी कैसी महिमा है और उसका स्वरूप क्या है सो सुनाकर मुझे ब्रह्मोपदेश दीजिये.' यह सुनकर अष्टा-वक्रजी वोछे--" हे जनकराज ! उपदेशकी वात तो पीछे रही. पहले तो तेरे प्रश्नका समाधान हुआ, उसकी दक्षिणा मुझे दे." तत्क्षण राजाने अपने प्रधानको आज्ञा देकर कोषाध्यक्षसे अति उत्तम बहुमूल्य रतन-हीरा मोतियोंसे भरे हुए दो सुवर्णके बड़े २ थाल मँगवाये और ऋषिपुत्रको अर्पण करने लगा. यह देखकर ऋषिपुत्रने हँसकर कहा-" अरे मूढ़ ! मैं इनको क्या करूं ? तूने तो ऐसे रत्नोंके दो थाल ही मँगवाये हैं परन्तु जब ऐसे रत्नोंसे परिपूर्ण अनेक भंडार क्षणभरमें उत्पन्न करसकें ऐसी सर्व सिद्धियां हमारे (मेरे जैसे ज्ञानियों-आत्मज्ञानियोंके) आगे दासी वनी खड़ी रहती हैं, तब इनसे मेरा क्या संतोष हो सकता है ? मैं तेरी सभामें द्रव्यकी छाछ-सासे नहीं आया हूं. और न मुझको कुछ मान प्रतिष्ठाकी आवश्यकता है, परन्तु 'ब्रह्मवीज नष्ट होगया क्या ?' ऐसी तेरी शंकाको निवृत्त करनेके लिये, और अनेक वर्षोंसे अवरोधित ऋषिवरोंको उनके कुटुंबसे मेट कराने-रूप उनकी परमार्थ सेवा करनेके छिये ही में यहां आया हूं, इसछिये, जो मुझको अपेक्षित है सो ही मुझको दे." राजाने कहा—" हे गुरुदेव ! जो आपकी आज्ञा हो वही वस्तु लाकर आपकी मेट करूं. आज्ञां दीजिये." ऋषिपुत्रने कहा—" हां, ऐसा है. तब तो तू अपना तन (शरीर), मन और धन ये तीनों ही पदार्थ मुझको गुरुदक्षिणामें देदे तो वस हुआ." राजाने वड़े हर्षपूर्वक ये तीनों वस्तु संकल्प करके गुरुदे-वको अर्पण की. तिस पीछे कर जोड़कर उपदेश देनेकी प्रतीक्षा करने लगा.

अब ऋषिकुमार क्या उपदेश करेंगे यही देखनेके लिये सारी सभा वड़ी आतुर हो रही थी, राजा भी जिज्ञासु वनकर सन्सुख खड़ा हुआ है, इत-नेमें राजसभाके द्वार पर पुकारता चिल्लाता एक ब्राह्मण आकर कहने लगा-" हे नरनाथ! हे महाराज! मेरा रक्षण करो, मुझे दु:खसे मुक्त करो." गौब्राह्मणप्रतिपालक महाराजाधिराज जनकराय उसके दीन वचन सुनकर द्यासे उसकी ओर देखते हुए "तुझे क्या दु:ख है ? मेरे राज्यमें तेरे समान ब्राह्मणको कौन दुष्ट दु:ख देता है?" ऐसा पूछना चाहते थे कि तत्क्षण विचार उत्पन्न हुआ कि "अरे ! मैंने अपना तन तो गुरुजीके अर्पण किया है अब मेरा कहां रहा. तो फिर मैं उसकी ओर कैसे देखूं वा उससे कैसे बोद्धं ? क्यों कि वाणी भी तो शरीरमें ही समाई हुई है." यही सोच विचार कर राजाने उस ब्राह्मणकी ओर देखाभी नहीं और उससे कुछ पूछा भी नहीं. तव वह ब्राह्मण विशेष विलाप करने लगा कि-" मैं ऋणी हूं, मुझ पर वड़ा भारी ऋणका बोझा है जिससे छेनदार-महाजन छोगोंने मेरी सर्व संपत्ति हरण करछी है, तिस पर भी मेरा छुटकारा नहीं हुआ. मेरे स्त्री-पुत्र और कुटुंवीजन अन्न वस्त्र विना बड़े दु: खी हैं, तड़प रहे हैं, और मुझको कहीं किसीका आश्रय न मिलनेसे में आपके पास आया हूं; अत एव, आप जैसे गोब्राह्मणप्रति-पालक महिपालको मेरा दु:ख अवश्य दूर करना चाहिये." यह वात सुन-कर राजाको उस ब्राह्मणका दु:ख दूर करनेके लिये वड़ी आतुरता हुई. उससमय उसने मनमे सोचा कि 'इस ब्राह्मणको थोड़ासा धन मिल जानेसे इसका दु:ख दूर हो सकता है और गुरु महाराजकी भेटके लिये लाये हुए रत्नोंसे भरेहुए दो थाळ रक्खे हैं. यदि इनमेंसे एकाध रत्न इसको दे दिया जाय तो इसका दरिद्र दूर होजायगा. अरे ! धन तो सव मैंने गुरुके अपण कर दिया अव वह गुरुका हो चुका. अव उसका देनेवाला में कौन ? इस विचारसे मन ही मन पछता पछताकर नीचा शिर किये ज्योंका त्यों खड़ा रहा. उससे एक भी शब्द नहीं वोला गया. उसकी दृष्टि केवल गुरुचरणोंमें ही लगी रही. अब गौब्राह्मणपालक कहलाता हुआ जनक-राजा, उसके इतने पुकारने, चिहाने और गिड़गिड़ाने परभी कुछ नहीं बोला, यह देखकर उस ब्राह्मणको बड़ा क्रोध आया और वह राजाका तिरस्कार

करके कहने लगा-" अरे रे ! कैसा विपरीत समय आया है ! अहो ! इस कृत्युगमें भी कल्यिंग वर्त्त रहा दिखाई पड़ता है. थिकार है मुझे ! जो में ऐसे धन-छोलुप, कृपण, और गोत्राह्मणप्रतिपालक कहलाते हुए दांभिक नाम धरकर बैठे हुए राजाके पास याचना करनेको आया. इसकी अपेक्षा तो में किसी गहरे जालवाले कुंएमें डूव मरा होता तो अच्छा होता कि जिससे ऐसे पंढ राजाका मुख तो नहीं देखना पड़ता. धिकार है ऐसे राजाको भी कि, जिसके यहांसे अतिथि वा शरणागत विमुख (निराश) होकर छोटे. धिकार है उन छोगोंको जो दूर देशान्तरोंमें रहकर इस क्रुपण राजाकी भ्रष्टमतिको नहीं जाननेसे इसकी मिथ्या प्रशंसा करते हैं. अरे ओ मदगर्वित राजा ! मेरे ऐसे २ दीन वचन सुनने पर भी मुझको धन देना तो दूर रहा किन्तु शब्दमात्रसे प्रत्युत्तर देना भी तुझको भारी पड़ गया है ! हर ! हर ! कैसा अधम काछ वर्तमान है ? " यह सुनकर राजाके मनमें खलबली मचगई कि ' अरे ! मेरा विरद देखकर मेरे नामको यह कैसा कलंक लगता है, क्या मेरे द्वारपरसे अतिथि विमुख जाता है ? ऐसा वारं-वार विचार करने छगा, परन्तु फिर तरंग डठी कि-' अरे ! मैं क्या विचार करता हूं ? इस मनमें विचार करनेका भी मुझको क्या अधिकार है ? क्यों कि मैं तो तन और धनके साथ मन भी तो गुरुके अर्पण करचुका हूं. अब मेरा क्या है ? जो तन मेरा रहा हो तो ब्राह्मणको बुलाऊं, आश्वासन करूं, धन मेरा हो तो उसको देऊं और मन भी मेरा हो तो ही उसके कठोर वच-नोंकी हीनता मुझे व्यापे, परन्तु अब मुझे तो कुछ छगता करता नहीं और न मुझको कोई व्यापार—हिलचल करनेका कुछ अधिकार है. ऐसा मनही मनमें समाधान करके राजाने उस ब्राह्मणके ऐसे २ कठोर वचन सुनने पर भी जड़ और स्तब्ध होकर गुरुचरणों पर ही दृष्टि लगा रक्खी और हाथ जोड़े जैसेका तैसा खड़ा रहा. वह न तो हिळचळ सका और न कुछ बोळ सका उसकी ऐसी स्थिति देखकर अष्टावकने पूछा—" को भवान् (तू कौन है ?)" तव "जनकोऽस्मि (में जनक हूं)" ऐसा उसने प्रत्युत्तर दिया. ऋषिपुत्रने कहा—" हे राजा जनक ! इसमें तू जनक किसको कहता है ? तू अपने शिरको, हाथको, पैरको, बुद्धिको, अथवा प्राणको इन सबमेंसे किसको जनक कहता है ? राजा क्या वतावे ? राजा तो फिर तदूप होगया. उसने बहुतसा विचार किया, परन्तु उसको किसीमें जनक दिखाई नहीं

दिया. अब वह क्या उत्तर देता ? बड़ी देरतक वह स्थिर, अचल और निमेषोन्मेष * रहित खड़ा रहा. यह देखकर ऋषिपुत्रने कहा-" हे राजा! बस. यही तुझको उपदेश, यही तेरा सचिदानन्द ब्रह्मस्वरूप." यह वचन सुनकर जनकने कहा—' हे गुरुदेव ! अब तो में वनमें जाकर रहूंगा.' ? गुरुने कहा—"कैसे जायगा" मेरे कहनेसे वा विना कहे ? "तेरा तन, मन और धन मेरे अर्पण हो चुका है तो अब तेरे पास क्या और तू भी कहां है " विचार करके वोल. यह वचन सुनकर राजा फिर चुप होगया. अष्टावक्रने कहा-" हे राजा ! जिस प्रकार कोई अपना घर वार द्रव्यादिक किसी दूसरेको संभाछ रखनेको सौंप देता है तैसेही यह राज्यादि (तन, मन, धन इत्यादिक) मेरा है में तुझको संभाल रखनेके लिये सौंपता हूं इस लिये तू भृत्य † की नाई नीतिपूर्वक इसका रक्षण पालन कर. आजसे तू देही होने पर भी विदेह ‡ हुआ है. आजसे पहले कोई विदेह नहीं हुआ. परन्तु तेरी ऐसी स्थिति हो जानेसे तू उपदेश देकर विदेही कहळावेहीगा." यह कहकर गुरुने उसको राज्यासन पर स्थापित किया. तिस पीछे राजाने उस ब्रह्मस्वी ++ ब्राह्मणको वहुतसा द्रव्य देकर उसको प्रसन्न करके विदा किया.

तिस पीछे अष्टावक्रने आज्ञा दी कि " अब इन समस्त ऋषियोंका भलीभांति संतोष करके इनको इनके घर विदा कर. " राजाने अष्टावक्र गुरुकी
आज्ञा होनेसे, वहां बेठे हुए समस्त ऋषियोंका यथाविधि पूजन करनेका
आरंभ किया. सब ऋषियोंने मिलकर कहा कि " पहले हम सब लोग
मिलकर महात्मा और ब्रह्मवेत्ता ऋषिपुत्र अष्टावक्रका पूजन बंदनादि करेंगे;
क्योंकि ये हमारे सम्पूर्ण ऋषिकुलको प्रकाशमान करनेवाले ब्रह्मसूर्य हैं, तथा
हमको बहुत वर्षोंके न्यायवन्धनमेंसे मुक्त करनेवाले भी यही महात्मा हैं. "
ऋषिपुत्रने कहा—" मैं वालक हूं और आप सब लोग वृद्ध होनेके कारण मेरे
गुरुक्तप हैं, इसलिये आपको मेरा पूजन वा वंदन करना उचित नहीं है.
इस भांति विनय और विवेक पूर्वक कहने सुनने पर भी प्रत्येक ऋषि आर
कर उनके चरणोंमें प्रणाम करके अनेकानेक आशीर्वाद देने लगे. उन
सब ऋषियोंको महात्मा अष्टावक्र, प्रथम उनका नाम, कुल, गोत्र, प्रवर,

^{*} आंख खोलना और मिटानाः † गुमास्ता, सेवक, प्रतिनिधिः ‡ विना देहकाः ++ देनदार, ऋणीः

शाखा वेद इत्यादि पूछलेते तब उनके प्रणामको प्रहण करते थे. ऐसा करते २ कहोल ऋषि उनको प्रणाम करनेको खड़े हुए. उनका कुल गोत्रादि सुनते ही, मुनिकुलदीपक अष्टावक तत्क्षण सिंहासनपरसे उतरकर नीचे खड़े हुए और उनके चरणोंमें मस्तक धरकर प्रेमसहित वंदन किया. तव अन्य ऋष्या-दिक सारी सभा यह देखकर वड़े आश्चर्यको प्राप्त हुई. कहोलक्षिने उनका हाथ पकड़कर उठाया और पूछा कि " आप कौन हैं ?" अष्टावक्रने अपनी माताका तथा पासमें खड़े हुए अपने मामाका नाम वतलाया तथा उनके गोत्रका वर्णन सुनकर सर्व सुनिमंडल बड़े हर्षको प्राप्त हुआ. को हृदयसे छगाकर प्रेमाश्रुओंसे उसके मस्तक पर अभिषेक किया. अव राजा आदिक सवने जाना कि ये कहोल ऋषि अष्टावक्रमुनिके पिता हैं. तदनन्तर सवने एकवार ही जयजयकी हर्षध्विन की और कहने छगे कि " धन्य है उस पिताको कि जिसके ऐसा प्रतापी पुत्ररत्न है." तव कहो-छऋषि गद्गद वाणीसे सबके समक्ष कहने छगे कि "हे पुत्र अष्टावक ! में तेरा पिता होकर भी तेरा हित नहीं कर सका. मैंने तेरा पाछन पोषण भी नहीं किया, मैंने तुझे विद्यादान भी नहीं दिया, बरन उलटा मैं ही तेरे शरीरकी वक्रताका कारणरूप बना हूं, परन्तु तेरा कल्याण हो और तू चिरंजीव रह."

कहोल ऋषिके ऐसे वचन सुनकर राजाको शंका उत्पन्न हुई जिससे उसने
गुरुकी आज्ञा लेकर, कहोल ऋषिको पूछा कि—" हे ऋषिवर्ध! मेरे गुरुजीके
शरीरकी वकावस्थाके कारणीभूत आप किस रीतिसे हुए ?" राजाके प्रश्नके
उत्तरमें ऋषिने कहा—" हे राजन्! यह मेरा पुत्र अष्टावक जब माताके
गर्भमें था, तव नित्य नियमानुसार, एक दिन में वेदका पारायण करता था.
इसकी मा उस समय सोई हुई थी, और में अपने वेदाध्ययनमें लीन होरहा
था. तव इसने गर्भमेंसेही एकाएक चमत्कारिक ध्वनि की जिससे में चौंका
और पाठ करना वंद किया. तिसपीछे इसने कहा कि 'पिताजी! आप
वड़े दीर्घकालसे वेदपाठ करते आते हो तोभी आपको उसकी पुनरावृत्ति
किसलिये करनी पड़ती है ? और वहभी ऐसी अग्रुद्ध क्यों ? अगुक २
स्थलमें आपकी वाणी तथा हाथके स्वर अग्रुद्ध हैं ये वचन सुनकर तथा
गर्भकी ऐसी विचित्र प्रज्ञा देखकर, मनमें हुई होना चाहिये, उसके बदले
उलटा क्रोध आया, और मैंने क्रोधवश होकर इसको कहा—''रे वचा! तृ अभी •

जन्माभी नहीं है तिसपरभी मेरे आवृत्ति क्रमको अशुद्ध कहता है. अतएव जा आठों अंगोंसे वक्र होगा. इसकारणसे यह जन्मसे ही मेरे शापके कारण ऐसे वक्र अंगवाला है; और इसीसे इसका नाम भी अष्टावक्र पड़ा है."

तदनन्तर राजाने अर्चन पूजनादिकसे सब ऋषियोंको संतुष्ट करके अपने यहांसे विदा किया, तब अष्टावक्र भी अपने पिता तथा मामाके साथ आश्रमको आने छगे. मार्गमें मधुविता नामकी नदी आई, उसमें कहो-छने विधिपूर्वक अष्टावक्रको स्नान कराया जिससे उनके सब अंगोंकी वक्रता (टेढ़ापन) निकछ गई, और वे सब अंग सीधे, समान और स्वच्छ होगये. उसीदिनसे उस नदीका नाम समंगा (समान अंग करनेवाछी) पड गया. तिसपीछे अष्टावक्र अपने ननसारमें आकर अपनी मातासे मिछे, और मातामहकी आज्ञा छेकर माता तथा पिताके साथ अपने पूर्वके आश्रममें जा रहे.

हे राजपुत्र ! ब्रह्मतत्त्वज्ञानसम्पन्न अष्टावक्र मुनि ऐसे परम समर्थ थे और सारासारका विचार करनेवाले राजर्षि जनकने ऊपर कहे अनुसार उनसे सदुपदेश प्रहण किया था. ऐसा उपदेश मिल्लेका मूल कारण केवल सारासार—विचारही था. सारासारका विचार करनेवाला मनुष्य इसप्रकार परब्रह्मको जानलेता है, इसीलिये मनुष्यके कर्त्तव्यरूप इस दृष्टा-न्तको मैंने तुझे सुनाया है. जनकको स्वप्न और संसार इन दोनोंमें सचा कौन यह जाननेकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई तवहीं उसको सारमूत वस्तु जो परमात्मा स्वरूप है उसकी प्राप्ति हुई थी.

अहिंसा.

फिर वही सद्गुरु महात्मा मुझको संबोधन करके कहने लगे—" प्रिय राजपुत्र ! सर्व भूत प्राणीप्रति दया और नम्नता रखनी इसके समान कोई धर्म नहीं. " अहिंसा परमो धर्मः " अर्थात् दूसरे प्राणीको पीड़ित करना इसका वध करना, इत्यादि दुष्ट और हिंसक आचरणका त्याग करना इसका नाम अहिंसा है, और यही सबसे श्रेष्ट धर्म है. नम्नता भी द्याके साथ लगी हुई है जिस भांति मुझको कोई आघात लगनेसे तथा निष्ठुर वचन मुननेसे मनमें दु:ख होता है, वैसाही दूसरेकोभी होता है यह समझनेवाला पुरुष द्यालु है, अहिंसक है, क्योंकि, अपने समान दूस-रेको जाननेवाला और किसीको कभी दु:ख नहीं देसकता. और भी वह

दयालु पुरुष, (वह तो करेही क्यों ? परन्तु) और किसी कारणसे अथवा प्रारव्धयोगसे दूसरे किसी प्राणीको पीड़ा पहुँची हुई देखकर, अपने अन्तःकरणमें वड़ां खेद पाता है, तथा उसका दुःख दूर करनेमें अपने जन्मभरतक प्रयत्न करनेमें नहीं चूकता. ज्ञानी पुरुषमें पहेले अंशमें दया होनी चाहिये. निर्मे और सूक्ष्म ज्ञानदृष्टिसे देखाजाय तो सब प्राणि-योंके भीतर वसनेवाला और दूसरा कोई नहीं, किन्तु केवल अखंड एक परमात्मा ही है. ज्ञानी ऐसा जानता है कि जो तत्त्व मुझमें है वही उसमें भी है, इसीसे वह समझता है कि उसको दु:ख हुआ सो मुझको ही हुआ. दया यह सच्चे अद्वैतभावका छक्षण है और निर्देयताके समान और कोई अधर्म नहीं. निर्दय पुरुष कदापि शक्तिमान् अथवा ज्ञानवान् नहीं हो सकता. जहां निर्देयता होती है वहां निरन्तर पाप निवास करता है; जहां पाप रहता है वहां ज्ञान अथवा भक्तिका निवास नहीं होताः अंधकार होता है वहां तेजका प्रकाश नहीं होता और जहां तेज प्रकाशमान हो रहा है वहां अंधकार नहीं रहता, वहां केवल पुण्यज्ञानरूप तेजही रहता जहां पापादि दुष्कर्मरूप अंधकार रहता है तहां पुण्यज्ञानरूप तेजका प्रकाश नहीं होता. अतएव ज्ञानकी प्राप्तिके लिये, प्रथम सद्य अंतःकर-णवाला होना उचित है. दयालुका अन्त:करण अतिशय मृदु और निर्मल होता है, इससे उसपर भगवत्प्राप्तिमें प्रयासरूप वीजद्वारा, दयाका अंकुर निकल आता है, और वह प्रतिदिन वृद्धिगत होता रहता है, निर्देश मनु-ष्यका अन्तःकरण इससे विलकुल उलटा है. वह मलीन और पाषाणवत् कठिन होता है, इसीसे उसके हृदयमें सत्संग तथा सद्गुरुके वोधरूप जलका वारंवार सिंचन करने परभी ज्ञान वीजका अंकुर नहीं उठने पाता. वह सर्व प्राणिमात्रको अपना शत्रु मानता है, सर्वत्र द्वेत ही द्वेत देखता है. किसीपर पूर्ण प्रीति नहीं होती, उसके शरीरमें सदा क्रोध वसा रहता है; और क्रोधसेही सब कार्य विगड़ता है अतः समस्त अवगुणोंकी मूलरूप जो निर्दयता, उसको जड़से नष्ट करके, मनुष्यको सर्व भूतप्रति दयाछ वनना चाहिये, यह उसका मुख्य कर्त्तव्य है.

नम्रता.

नम्रता दयाकी बहन है और यह भी दयाके समान ही परब्रह्मप्राप्तिमें सहायक है. संसारमूळक अहंकार है यह नम्रतासे बिळकुळ दूर हो जाता है.

संसारमें प्राणीमात्रको अपनेसे अधिक माननेवाला पुरुष नम्न कहालाता हैं. और ऐसा (नम्र) होना, विना अहंकारको दूर किये नहीं वन सकता. संसारमें सब मेरे गुरु (पुरुखे-बुजुर्ग) और मैं उनके शिष्यके समान हूं ऐसा जानना और वर्ताव करना, यह निरिममानी पुरुषका छक्षण है. प्रपंचमें भी नम्र पुरुष निशेष माननीय और सद्गुणी गिना जाता है; और उसको किसीबातका दु:ख नहीं होता, वह हरेक बातमें सामनेवालेसे आप नम्र रहता है, अर्थात् अपना दोष उसको छिपाना नहीं पड़ता; क्यों कि वह अपने अपराधकी क्षमा मांगनेंमें छजा नहीं करता. और छजा नहीं करना ही वास्तविक निरहंकारताका लक्ष्ण तथा नम्नताका स्वरूप है. सवके साथ नम्र रहनेवाला सवको प्रिय होता है. उसको यदि कोई कुवचन कहदे तो वह उसका बुरा नहीं मानता और क्रोध भी नहीं करता. कारण यह कि उसने क्रोधको जीत लिया है, इससे क्रोध उससे दूरही रहता है. वह स्वयं जिससे दूसरेको बुरा लगे अथवा क्रोध उत्पन्न हो ऐसा काम भी नहीं करसकता. नम्र पुरुषसे कभी कोई निर्दय-हिंसक कार्य नहीं होसकता. नम्रपुरुष दूसरेके दोषोंका वर्णन नहीं करसकता, ओर न उनपर कुछ ध्यान दे सकता है; कारण यह है कि वह और सवको अपनेसे विशेष गुणवान् और निर्दोष समझता है, वह पराई निंदा नहीं करता. इन सव गुणोंके कारणसे परमात्मा उसपर सदा सन्तुष्ट रहता है. इसके विपरीत अनम्र अहंकारी पुरुष, सब दोषोंसे भरा हुआ होता है. जैसे नम्र पुरुषका अन्त:-करण निर्मल और सत्यप्रेमी होता है, वैसेही अनम्रके अन्तः करणमें दंभ बसा रहता है. दंभ देखमेंने भी असत्य ही है. भीतरके अवगुणको छिपा-कर, ऊपरसे बड़ा आडम्बर रखनेवालेको दांभिक कहते है. स्वल्प विद्या होने परभी विद्वान् कहलाना, अल्प संपत्ति होनेपर संपत्तिवान् वनना-दिखाना, दुर्गुणी, अधर्मी, अनाचारी तथा अभक्त इत्यादि, अवगुणवाला होकरभी बाहरसे गुणवान, सत्यशील, धर्मिष्ठ, सदाचारी तथा भक्तिमान् इत्यादिक होनेका ढोंग करना ये दांभिकके लक्षण हैं. और इसप्रकार एकको दूसरा कहना, अथवा प्रदर्शित करना असत्य नहीं तो और क्या है ? परन्तु यदि हृदयमें नम्नता बस रही हो तो ये सारे दुर्गुण एक साथ बहार निकल जाते हैं-नष्ट हो जाते हैं; इसलिये सबके साथ नम्रता रखने-वाला पुरुष सर्वजनवन्दनीय तथा श्रेष्ठ होता है. ज्ञानी पुरुषका सचा लक्षण

क्या है, निर्मिमानता, और यह निर्मिमानत्व नम्रतासे अपने आपही

हरिनाम.

हे वत्स ! मैं तुझको कितने कर्त्तव्य गिनांऊं ? प्रत्येक कर्त्तव्य अत्यन्त आवश्यक और परम हितकारी है. इन सवको जाननेके छिये प्रथमत: मनु-ष्यको सचेत और ग्रुद्ध वुद्धिवाला वनना चाहिये. जो ऐसा न हो तो साधारण प्रज्ञावाला इन कर्त्तन्योंको किसप्रकार साध सके ? अतएव सबसे विशेष सरल और कल्यियामें अतिशय कल्याणकारी कर्त्तन्य, श्रीहरिका नाम-स्मरण है. इसमें बुद्धि, विद्या वा उत्तम प्रकारके ज्ञानकी कुछ अवश्यकता नहीं. जैसे अश्विनी कुमारके जाने हुए ओषधोंका समूह और अरण्यनिवा-सीकी एकही जड़ी, तनकी व्याधिका समानभावसे जड़मूळसे नाश करते हैं, वैसेही और सब कर्त्तव्य एक ओर-तरफ तथा दूसरी और नामस्मरण है कि, जो परमकल्याणकारक तथा सर्वश्रेष्ठ फलका दाता है. यह नामस्मरण समस्त आधिन्याधिको समूल नष्ट करता है. इसके समान और किसीमें यह शक्ति नहीं है. परमात्माके मंगल नामका निरन्तर स्मरण करनेवाला पुरुष सहजमें निष्पाप हो जाता है, और पाप दूर होनेसे सारे दुर्गुण पळट करके सद्गुण वन जाते हैं. नामस्मरणकी अपार महिमा है. नामस्मरण करनेसे प्रभुके सगुण स्वरूपमें प्रीति लगती है और वह प्रीति ऐसी होती है कि, जिससे परमात्मा उसको सगुणरूपसे साक्षात होता है-प्रत्यक्ष दर्शन देता है. और अन्तमें वह भक्तिमान् जीव, आत्माका शोधन करके पर-मात्माको प्राप्त होता है. नामस्मरण ही ज्ञानवृक्षके मोक्षफलका वीज है. नामस्मरण करनेवालेको उसकी लंबी चालसे नामी (नामवाला-परमात्मा) के दर्शनकी पूर्ण अभिलाषा होती है; और उसीमें तत्पर रहनेसे, प्रभुका साक्षात्कार होता है; जिससे पहले अभिलाषा होती है उससे विशेष बलव-त्तर और सुदृढ़ होती है. जो ऐसी अभिलाषा है वही प्रेम है. प्रभु प्रेमके वशमें हैं. और यह तो एक साधारण नियम है कि, जब किसी एक वस्तु-पर मनुष्यकी सची निश्चल प्रीति होती है तव उसके सिवाय और सब वस्तु-ओंपर अप्रीति (विराग) हो जाती है. जिसपर सम्पूर्ण अटल प्रीति हुआ करती है उसकी प्राप्ति नि:संशयतासे होती है और उस प्रियवस्तुकी प्राप्तिसे सर्वोत्कृष्ट सुख होता है. जिसकी परमात्माके सुन्दरनामके साथ प्रीति लग-

गई है, उसको संसारकी दृश्य-मायिक वस्तुपर अपनेआप अप्रीति हो जाती है. वह प्रीति ऐसी है कि फिर छुड़ानेसे भी नहीं छूटती. एककी अपेक्षा दूसरी कोई विशेष सुन्दर वस्तु दिखाई पड़े तो पहलेकी वस्तुपरसे प्रीति हटे. परमात्माके प्रेमसे बढ़कर श्रेष्ट प्रेम और क्या हो सकता है कि जिसपर प्रीति हो ? इसीसे संसार परसे उठी हुई प्रीति परमात्मामें लगजानेपर कभी पीछी नहीं लौटती. जो परमात्माके साथ अत्यन्त स्नेह होगया, वह तो ऐक्यही हुआ; और वहभी उत्कृष्ट प्रकारका ऐक्य हुआ, और जो कभी नहीं दूटे ऐसा जो ऐक्य है उसीको अद्वेत कहते हैं. सची प्रीतिसे द्वैतभाव मिट जाता है राम और काम, हरि, और सुवर्ण, संसार और साररूप परमात्मा, इन दो वस्तुओंपर सची प्रीति होनेसे मोह बिलकुल नहीं होता. हे बालऋषि ! यादरख कि, नामस्मरणही श्रेष्ठ साध-न है. अकेले ज्ञानसे-शुष्कज्ञानसे भलीभांति समझ आजाती है, परन्तु विशुद्ध प्रेमवृत्ति उत्पन्न हुए विना संसारमें विराग और हरिमें अनुराग-सु-न्दर सुदृढ़ नहीं होता. सांसारिक पदार्थ अनित्य (मिथ्या) हैं ऐसा जाननेसे अनित्यपर विराग तथा नित्यपर प्रीति होती है सही, परन्तु अके-ला ज्ञान-शुष्कज्ञान है इससे जब वह विस्मृत होजाता है तव विराग किथ-रही चला जाता है और फिर संकल्प होने लग जाते हैं, जिससे जीव फिर भव-जालमें पड़जाता है. तथा ज्ञानीको कभी २ 'मैं ज्ञानी हूं ' ऐसा अभिमान होनाभी संभव है, जिससे पीछा संसार-सागरमें गिरजानेका भय रहता है, परन्तु अनन्य भक्तिमान् अर्थात् ज्ञानी भक्तमें अभिमान उत्पन्न नहीं हो सकता, कारण यह कि, वह प्रमुको अपना सेव्य और अपने आप-को उसका सेवक मानकर उसी आनंदमें रमण करता है. विचारपूर्वक देखाजाय तो भक्तही शुद्ध और परमज्ञानी ठहरता है, और भक्तिपूर्वक जो ज्ञान है वही परममुक्ति है. मैं परमात्मा स्वरूपका अंश हूं और मेरा अंशी परमात्मा है, परन्तु वास्तवमें में और वह दोनों एकही हैं. तब जुदा कैसे भासता हूं ? ऐसा जुदा भासमान न होऊं इसकारण मुझको मेरे अंशीका ही निद्ध्यास रखना चाहिये, अर्थात् स्मरण ध्यान करना चाहिये; ऐसे निद्ध्यासमें छीन-तत्पर जीवको शीव्र साक्षात्कार होता है. प्रभुका साक्षात्कार होना, यही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान और यही सर्वोत्कृष्ट भक्ति है. भक्ति और ज्ञानमें मेद मानना यह जड़बुद्धिका कार्य है. वास्तवमें भक्ति और

ज्ञानका, वीज, वृक्षके समान संवंध है. वीजसे वृक्ष और वृक्षसे बीज. जब बीज था तंबतो बृक्ष होने पाया, और जब बृक्ष था तवहीं बीज हुआ. इसी भांति परमात्मा मेरा मूलस्वरूप है इतना ज्ञान होजानेपर शुद्ध परव्र-झकी भक्ति होती है और भक्तिसे परमात्माका परिचय होने अर्थात् साक्षा-त्कार होनेसे उसके स्वरूपका उत्तम ज्ञान होता है कि ' अहो परमात्मा-रूप ऐसा है, यह नाशरहित और सर्वोपिर है, ऐसा ज्ञान होनेसे फिर ऐसी दृढ़ भक्ति होती है कि परमात्माका रूपही सत्य ज्ञान और परमानंदस्वरूप है, इसिंख यही सचा है; और सब मिथ्या है इस कारण इसीमें परायण रहना, ऐसा दृढ़ निश्चय होता है. इस मक्तिको ज्ञानोत्तर भक्ति अथवा महाभक्ति कहते हैं. हे राजपुत्र ! तेरी प्रज्ञाको जानने दे कि भक्तिसे ज्ञान और ज्ञानसे भक्ति है. ज्ञान विना भक्ति मिथ्या है, और भक्ति विना ज्ञानभी मिथ्या है. इसीसे अकेली भक्ति सकामभक्ति और निष्कामभक्ति समझी जाती है. किन्तु ज्ञानभक्ति महाभक्ति गिनी जाती है. भक्तिका लक्ष्मण वांधते हुए भक्तिसूत्रमें कहा है कि "सा पराजुरकिरीश्वरे" ईश्वरविषे परम अनुराग होना, इसका नाम भक्ति, उस भक्तिरहित ज्ञान शून्यवत् है. कर्त्तव्योंकी अपेक्षा सहजमें सधजावे और जो सर्वोत्कृष्ट गिना जावे ऐसा कत्तेव्य भगवन्नामस्मरण है. इस नामस्मरणमें भक्ति और ज्ञान ये दो मुख्य साधन हैं, इसिछिये स्थिर चित्तसे-अनन्यभावसे-यह सचा कि वह सचा ऐसी व्यभिचारिणी प्रीतिसे रहित, नामस्मरणरूप तप करना चाहिये. चलते, फिरते, काम करते, भोजन करते जल पीते, सोते, बैठते इत्यादि सब समय अन्तरमेंसे श्रीहरिनामका विस्मरण नहीं करना. किन्तु सब कामना त्याग करके, भय, छजा, शंकाको छोडकरके, निर्भयतासे भगव-न्नामका रटन किया करना, और पास वैठा हुआं मनुष्यभी न जान सके, न सुन सके ऐसी रीतिसे निरन्तर जप करना, यही परम कर्त्तव्य है. यह नाम, सब मंगळोंका भी मंगळ, पावनोंका भी पावन, कल्याणोंका निधान और पापोंका हरण करनेवाला हैं. इसके उचारणमात्रसे सव दु:स दूर हो जाते हैं. इसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी थोड़ी है. यह सचमुच अमृतौषधी है. निरन्तर प्रभुके मंगल नामका उचारण करना चाहिये जिससे सब कर्त्तव्य सधेंगे, भवसागर तैरा जा सकेगा, ज्ञानानंद छूटा

जा सकेगा, और परमात्माकी भेट होगी, यही सत्य है, यही नित्य है, यही परम है और यही सर्वोत्तम हैं.

इतना व्याख्यान समाप्त होते २ हमको सारा दिन तथा रातके दो प्रहर बीत गये. तिसपरभी उन योगीश्वरके अमृतसमान मधुर वचनोंसे होते हुए आनन्दके कारण मुझको इतना कालमात्र घड़ीभरके समान जान पड़ा. तिस पीछे उन्होंने मुझको आज्ञा दी तब में उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके वहांसे उठा, और अपने स्थान पर गया. आजकी प्रसन्नताके कारण मेरी श्रुधा तृषा सब बिला गई थी इसीसे कुल खाये पिये विनाही में आनन्दसा-गरमें मम्र होता हुआ उस कल्पवृक्षके नीचे सोगया.

पञ्चम बिन्दु.

ज्ञानानन्द्.

-6+84+843--

परमार्थचमत्कारमन्तस्थानुभवं विना।
अन्यस्यान्यं न जानाति सीधुस्वादुमिव द्विजः ।
अहो शास्त्रमहो शास्त्रमहो गुरुरहो गुरुः। हु
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम् ॥
रसो वै सः। रसं ह्येवायं छव्ध्वानन्दी भवति॥

अर्थ-अन्तरमें अनुभव हुए बिना, अन्यके परमार्थ चमत्कारको अन्य नहीं जाना सकता; यथा भद्यके स्वादको द्विज-ब्राह्मण नहीं जानता. अहो शास्त्र, अहो शास्त्र,

666888888888 **-**

प्रभु-परमात्मा तो भक्तजनोंने जो पत्र पुष्प फलादिक, शुद्ध भक्तिसे अर्पण किये हों उन्हींसे संतुष्ट होते हैं. मेरे पास पत्र, पुष्प और जल तो हैं परन्त फल नहीं हैं, और यहांपर फल बहुतसे लगे हुए हैं, सो लेकर मैं इनसे गुरुका यूजन करूं तो मेरा मनोरथ सिद्ध हो. ऐसा संकल्प करके मैं जरा मुड़कर ड्राहिने हाथकी ओर गया. वहां अनेक सघन अमराइयोंमें आम्र वृक्षोंको. यकनेको आये हुए फलोंसे छदे हुए देखा. विलंब होजानेके भयसे, और दूसरी जातके फल न लेते हुए मैंने केवल बड़े सुन्दर मधुर पांच आम्रफल लिये और चलपड़ा. तदनन्तर वाटिकामें गया तो महात्मा योगीश्वर मानों मेरे आनेका मार्ग देख रहे हों इसभांति मार्गकी ओर मुख किये द्भुए मृगचर्मपर विराजमान थे. मैं उनके सन्मुख जाकर प्रणाम करके खड़ा रहा कि, तुरन्त मेरे विना कहेही उन्होने जानलिया कि आज उनका पूजन करनेकी मेरी इच्छा है. इससे अमृत समान मधुर वा-णीसे उन्होंने कहा-" तेरे मनमें जो पवित्र विचार आया उससे तू मेरा यूजन करचुका है तो भी अपनी छाछसा पूर्ण कर. " इतना कहकर उन्होंने अपने चरणारविन्द आगे किये. मैंने पत्रपुट*में पादप्रक्षालन किया और अपने उपवस्नसे चरण पोंछकर उनपर मैंने अपने छाये हुए मंगल युष्प चढ़ाये, और उत्तमोत्तम सुगंधित सुन्दर सुमनों नका हार बनाकर बीचरमें वृन्दा के पत्र तथा मंजरी लगाकर तयार की हुई सुन्दर माला गुरुदेवके कंठविषे धारण कराई. पीछे वे गुरुजी अवशिष्ट तुलसीदल तथा पुष्प अपने हाथसे लेकर अपनी सुवर्ण—रंग (सुनहरी) सहश जटाविषे धारण करके स्मित हास्यसे मुझे देखने छगे. उसपरसे उनका मुझपर असीम अनुमह प्रत्यक्ष दिखाई दिया. अनन्तर मैंने प्रसन्न हृद्यसे यांची आम्रफल उनके सन्मुख धरे. उन्होंने अपने हाथमें फल अवश्य लिये यरन्तु छेकर कहां रक्खे सो मुझको नहीं जान पड़ा. क्षणभर पीछे, उन्होंने एक फल मुझको प्रसादवत् पीछा दिया. इसमांति पूजा समाप्त होने पर मैंने उनकी स्तुति करनेका विचार किया. परन्तु अतिशय प्रेमके कारण छाती भरआनेसे मेरी वाणी बंद होगई और मेरे मुखसे एक अक्ष-रभी स्पष्ट नहीं निकलने पाया. त्व मैंने मनही मनमें प्रार्थना करके बारंबार प्रदक्षिण तथा नमस्कार करके अन्तमें अपना मस्तक उनके चर-

क पत्तोंका द्रोण-दोना. † पुष्पोंका. ‡ तुलसी.

णारिवन्दमें धर दिया. उस समयका प्रेमानन्द में किसी भांति भी वर्णन नहीं कर सकता. तब उन्होंने मुझको बहुतसे आशीर्वाद देकर उठ बैठ-नेको कहा और में प्रेमभरित हृदयसे उनके चरणामृतका पान करके उनके सन्मुख बैठा.

पिछले दिनके मिलेहुए उपदेशपर विचार करनेका मुझको तनिकभी अवसर नहीं मिला था. प्रभातमें स्नान करनेके समय इतनाही मात्र मेरे मनमें आया था कि ' गुरुजीने जो कुछ कहा-जो २ कर्त्तव्य बताये, नियम कहे, ज्ञानोपदेश दिया, यह सब किसल्थिये कहा होगा ? उनके उपदेश परसे ऐसा पाया जाता था कि, यह संसार जो किंचित सुख और अपार दु:खसे भरा हुआ है, उसमें वारंवार न फँसकर, मुख दु:खको एक समान समझकर निरन्तर आत्मानन्दका अनुभव करना, यही मनुष्य-जन्मका सार्थक्य है. और यह सुख तो, उनके कथनानुसार केवल परमा-त्मस्वरूपमेंही है. वह परमात्मा अखंड, अविनाशी, नित्य मुक्त और सत्, तथा आनन्दस्वरूप है. यह अपनेही आत्माका स्वरूप है. और स्वरूपकी प्राप्तिमें ही आत्माका सर्व सुख समाया हुआ है. इसमांति . उत्तम ज्ञानपूर्वक जानकर उस परमात्मस्वरूपको भजना (निरन्तर उसके विषे ऐक्यका संधान करना) यही सचा और अविनाशी सर्वोत्तम सुख है. गुरुवचनोंका ऐसा उपदेश-रहस्य विचारकर, वह परमानन्द और उससे उत्पन्न होते हुए आनन्दका स्वरूप कैसा होगा, ऐसी शंका सहज मेरे मनमें उत्पन्न हुई थी. पीछे जव मैं हाथ जोड़कर एकाम्रचित्त होकर उनके सन्मुख वैठा, तव उन्होंने अपना अमृततुल्य मधुर धाराप्रवाह भाषण आरंभ किया कि, जिसका तात्पर्य मेरी शंकाका यथार्थ समा-धानरूपही था.

मुनि वोळे—"तू मेरे उपदेशके योग्य (पात्र) है." हे बत्स ! तेरे मनमें, अन्तर्यामीपनसे, आज ज्ञानानन्द जाननेकी इच्छा उत्पन्न हुई है और यह पूर्ण अधिकारीका छक्षण है. जन्मान्तरमें जो २ पापकर्म किये हुए होते हैं, वे दूसरे जन्ममें प्रत्यक्ष नहीं जान पड़ते, परन्तु अशुभ वासना वाद्यारा उनको अनुमान होता है. और निषिद्ध कर्मकी जो इच्छा होती है वही अशुभ वासना है. उसके विनाशके छिये, स्वरूपानुसन्धान ईश्व-रनामोचारण, निष्काम कर्मपर प्रीति और भूतद्या मुख्य तथा आवश्यक

है. इनसे पापरूप मल तथा विक्षेपरूप मल इन दोनोंका नाश होता है. चित्तकी चंचलताका नाम विक्षेप है. इस चित्तनाशके दो क्रम हैं-एक ज्ञान और दूसरा योग. योग अर्थात् चित्तकी वृत्तिका निरोध, और ज्ञान अर्थात् सम्यक् दर्शन. तत्त्वज्ञानमें तथा स्वस्वरूपमें जिसका चित्तं स्थिर नहीं रहता, और अन्य विषयोंमें भ्रमण करता रहता है, वही विक्षेप है तथा दोषयुक्त है. निर्गुण अथवा सगुण चिन्तनसे चित्तकी एकामता होती है, और उससे विक्षेप-दोषका नाश होता है. उस दोषका नाश होजाने पश्चात् जीव जानने लगता है कि ब्रह्मरूप आत्माको में नहीं जानता, परन्तु इस ज्ञानका नाश तत्त्वज्ञानसे होता है. पहले कहे हुए दोनों दोषोंका तुझमेंसे लय होगया है. और जो अज्ञान रहा था सो भी लय होता जाता है. अब तुझको नवीन २ जिज्ञासा होती है. और इस नूतन जिज्ञासाके स्फुरायमान होनेपर तूने अपने आप समाधान किया सोशी यथार्थ ही है. वारंवार जन्ममरणकी आवृत्ति होकर संसारमें जो निरंतर दु:ख होता है, उसका अंत छाकर, नित्य और सत्यको जानकर अपार सुखमें रहना, इसके लियेही सब कर्त्तव्य है. जीवनका-जन्मका यही सचा हेतु हैं ज्ञानानन्द-ज्ञानसे होनेवाला सुख कितना है, कैसा है, सो किसीसे वर्णन नहीं किया जा सकता. वह अकथ्य (जो कथन नहीं किया जासके), अवर्ण्य (जिसका वर्णन नहीं होसके), अपार (पार-सीमारहित) और अतर्क्य (जो तर्क अथवा कल्पनामें न आसके) है. वह अनुपम है अर्थात् उसको किसी वस्तुकी उपमा नहीं दी जास-कती. संसारके समस्त दृश्य सुखोंको एकत्र करें तो वे सवही एक विन्दुमात्र हैं और ज्ञानानन्द अपार सागर समान है. शिव, शेष, और ब्रह्मदेव आदि भी उसका पार नहीं पा सकते. वेद जो स्वतः श्रीयुख*से प्रकट हुए हैं वे भी उसे परमानन्द (परम-सर्वोत्कृष्ट आनन्द) अथवा अनन्तानन्द (जिसका अन्त नहीं आवे वह आनन्द) कहकर वर्णन करते हें. इस सिचदानन्द-ज्ञानानन्द-त्रह्मानन्द-परमानन्दको जाननेमें वाणी अथवा चक्षु प्रवेश नहीं कर सकते, प्राण अथवा इन्द्रियां प्रवेश नहीं कर सकतीं. जैसे अग्निकी ज्वाला अग्निमें प्रवेश नहीं करती, तैसे ही वेद भी उसमें प्रवेश नहीं करसकते, वह अनादि, अनन्त, शेष, विज्ञानमय, मनी-

^{*} श्रीहरि-परमात्माके मुखसे.

मय, प्राणमय, चक्षुमय, श्रोत्रमय, पृथ्वीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय तथा रजोमय है. औरभी वह काममय होकर भी अकाममय है, क्रोधमय होकर अकोधमय है, धर्ममय होकर अधर्ममय है. वह सर्वमय है. 'यह' रूप है वह 'वह' रूप है तिसपर भी 'यह नहीं' यह नहीं ऐसा निश्चय माननेका है. जिससे भूतमात्र जन्मते हैं, जन्म होनेके उपरान्त जीते हैं, और जिसमें प्रविष्ट होकर विलीन हो जाते हैं वही यह है. जिसके लाभसे बढ़कर अन्य लाभ नहीं, जिसको जानलेने पर फिर और और कुछ जानना वाकी नहीं रहता, जिसके दर्शनके पीछे और किसीका दर्शन नहीं, जिसके आनन्द्से अधिक अन्य आनन्द नहीं, जिस आनन्द्में विछीन होजानेंपर और आनन्दकी कामनाको भी स्थान नहीं, ऐसा वह ब्रह्मानन्द-ज्ञानानन्द-परमानन्द है. तुझको शंका होगी कि, जब वह आनन्द ऐसा है कि, जिसको कोई कथन नहीं करसका तब क्या उसका भोक्ता कोई आजपर्यन्त हुआ ही नहोगा ? नहीं, सो वात नहीं. वह स्वतः आनन्दमूर्ति है. और निजरूपसे वह उसका भोक्ता है अर्थात् आनन्द ही परमात्मास्वरूप है. और बहुतेरे महत् पुरुष जो ज्ञानी और मुक्त हैं, वे उस आनन्दके संगी रंगी हैं. (मुक्त होना अर्थात् उस आनन्द-परमात्म-त्रह्यस्वरूपको पानाही है) परन्तु वे अपने मुखसे उसका वर्णन नहीं कर सकते. वे केवल अनुभवके द्वारा अपने आपही उसको जानते हैं ऐसा वह अनिर्वचनीय है.

जनका ऐसा भाषण अवण करनेसे मुझको बड़ी उत्कंठा हुई. "अहो! जिसको जानलेने परभी वर्णन नहीं करसकते, जिसको जानलुकनेपर और कुछ जाननेको शेष नहीं रहता, वह आनन्द कैसा होगा ?" मेरी ऐसी स्थिति देखकर गुरुजीने कहा—"मैंने तेरी जिज्ञासा जानली है, परन्तु वह अनुभवके सिवाय जाननेमें नहीं आता, जानलियाजानेपर जताया नहीं जा सकता, और जतानेसे भी जिज्ञासु जान नहीं सकता. जो जानता है वही इस आनन्दरसको चखता है और वही इस आनन्दरसकुक्त होकर रहता है. इस वाटिकाके पीछे सरोवर है उसमेंसे तू यह कमंडलु भरकर लेआ, तिस पीछे हम इसके संबंधमें वार्तालाप करेंगे," उनकी आज्ञा होतेही तत्काल में कमंडलु लेकर उठ खड़ा हुआ और वाटिकाके सुन्दर वृक्षोंकी छायाके नीचे होकर आगे गया. में प्रतिदिन जब उपदेश अवण करलेनेके अनन्तर टहलनेको निकलता, तब, उस सारी वाटिकामें चारों और घूमता फिरता

था, परन्तु मैंने पहले कभी गुरुजीका कहा हुआ सरोवर नहीं देखा था इससे मैंने विचार किया कि ' इधर आसपास तो क़हीं सरोवर नहीं है, परन्तु जो गुरुकी आज्ञा हुई है तो उधर जाके देखना चाहिये ' ऐसा विचार करता २ मैं कुछ दूर आगे गया. इतनेमें ही मैंने पहले कभी नहीं देखा था ऐसा अतिसुशोभित, सुन्दर वृक्षोंसे आच्छादित हुआ एक जलाशय मुझे दिखाई पड़ा. मैं उसके किनारेपर जाकर खड़ा हुआ. अहो ! उसके मुन्दर किनारे प्रवाल मुक्ताफल इत्यादिसे जटित परम शोभायमान हो रहे थे, बीचमें अमृत समान स्वच्छ निर्मल जल भरा हुआ था, मध्याह होने आया था इससे उसमें सर्वत्र नील, पीत, श्वेत, तथा रक्त कमलपुष्प खिल रहे थे, जिनपर भ्रमर गुंजार कर रहे थे, सुहावने तीरोंपर राज-इंस, सारस, वक इत्यादि कछोछ कर रहे थे. यह सब छीछा देखकर मुझको बड़ा आनन्दहुआ. गुफाके वाहर सरोवरपर में नित्य प्रात:स्नान करनेको जायाकरता था वह यद्यपि रम्य और विशाल था, किन्तु इसकी शोभा उससे बहुतही बढ़कर थी. नीचे उतरकर जब मैं समीप गया तो उसके निर्मल नीरको देखकर मुझे आचमन करलेनेकी इच्छा हुई. कमंडलु तटपर रखकर प्रथम मैंने हस्तपादादि प्रक्षालित* किये और अंजलि सर-कर एक दो और तीन आचमन किये. आचमन करतेही मेरे देहकी विलक्षण स्थिति होगई. तुरन्त मुझको शंका हुई कि "अरे, मैं तो ब्राह्मण हूं, नहीं २ में क्षत्रियपुत्र हूं, नहीं २ में भूछता हूं, मेरा यज्ञ अभी अपूर्ण है, ब्राह्मण मेरा मार्ग देख रहे हैं और मेरी स्त्री संकल्प कर-नेके छिये जलकी झारी भरकर बड़ी देरसे यज्ञकी वेदीके पास खड़ी हुई है, क्या में यह भूलजाऊं ? चलो २ शीव्रतासे यज्ञशालामें जाकर यज्ञकी समाप्तिका संकल्प कर पूर्णाहुति दूं." ऐसे तर्क वितर्क कररहा था कि, सामनेसे एक अतिमधुर आलाप मेरे कानपर पड़ा. मैं चिकत होकर उधर देखने लगा तो फिर दूसरा शब्द सुनाई दिया. और वह भी मेरा बहुत दिनोंका परिचित हो ऐसा जान पड़ा. मैंने उसको पहचाननेका वड़ा यत्न किया किन्तु उसमें सफलीभूत नहीं हो सका. तब मैं कमंडलु भर कर उस शब्दको सुननेके लिये सन्मुखके तटकी और जानेलगा. झटपट मैं वहां जा पहुँचा. आसपास देखने लगा तो समीपकी लताओंमें, मेरे

^{*} घोये.

भयके मारे अथवा अपनी इच्छासे छिपती हुई एक स्त्री मुझको देखपड़ी. में तुझे क्या कहूं ? अव तक मुझको किसी स्त्रीके साथ एकान्तका अवसर नहीं प्राप्त हुआ था; परन्तु मेरी पूर्ण युवावस्था थी. और थोड़े दिनसे अनेक पौष्टिक पदार्थोंसे मेरा पोपण हो रहा था, इससे उस छताओं में छिपती स्त्रीको देखकर मेरे अंगकी विचित्र अवस्था होगई, परन्तु जैसे तैसे अपने मनको मारकर, में वहांसे पीछा छौटनेका विचार करता था इतनेमें ही उस स्त्रीने एक वृक्षकी ओटमेंसे मेरी ओर कटाक्ष किया और मैं उसके मुखचन्द्रका अवलोकन करसका. हे विशाल ! मैं उसके सौन्दर्यका तेरे सामने क्या वर्णन करूं ? संक्षेपमें इतनाही कहता हूं कि त्रैलोक्यमें भी विधाताने उसके समान और कोई स्त्री नहीं रची होगी. उसको देखते ही मेरा धीरज छूट गया. उसका सुन्दर मुख मानो मेरा आकर्षण कर रहा है इसभाति में वारंवार उसका मुख अवलोकन करनेकी आशासे, उसके पीछे खिंचा या घसीटा गया. जैसे पवन अपने आधीन हुए तृणको इच्छानुकूछ खेंच छे जाता है—उड़ाता है, तैसे ही मैं उसका अनुसगी वनकर उसके पीछे होलिया और झपटा. मुझे झपटा देखकर एकवार **उसने पीछे फिरकर देखा और मुझको अपने पीछे** छगा देखकर वह चंचछ चपला बड़ी शीव्रतासे आगे बढ़ी. उससमय मैंने उसका सारा शरीर भलीभांति देखपाया. उसने बड़ा वारीक सालू (साड़ी) पहेन रक्ला था जिससे उसके सारे अवयव दिखाई पड़ते थे. शरीरपर धारण किये हुए अलंकार दिव्य थे और चलते समय उसके पांवके नूपुरकी झनझनाहट मेरे हृदयको तीक्ष्ण वाणके समान वेधती थी. वह मेरे आगे २ चली जाती थी. उसके अंगमेंसे निकलता हुआ सौरम कस्तूरीसे वढ़कर सुगंधित जान-पड़ता था. इसपरसे मुझको निश्चय हुआ कि, अवश्यमेव यह कोई अंप्सरा होगी उसका वय पंद्रह सोछह वर्षका था. हे विशाछ ! तू विचार कर कि, एक तो एकान्त अरण्य, उसमें भी नन्दन वनसे भी अधिक शोभावाला उपवन; और वहां ऐसी अनुपम सुन्दरीका दर्शन, किसको मोहित नहीं करता ?

वह स्त्री आगे चलने लगी, और मैं उसके पीछे २ चलता था. जैसे २ में उसके पीछे चलता जाता था, तैसे २ मेरी दृष्टि उसके शरीरपर स्थिर होती गइ; उस समय में और सववातोंको भूल गया, केवल उसके दुर्शन- मेंही लीन होगया. मुझको उसके सिवाय और कुछभी दिखाई नहीं देता था. उस समय में धीरजरहित होकर वावलेकी भांति उसके पीछे दौड़ा और अचानक पीछेसे उसको मैंने जा पकड़ा उसका स्पर्श होतेही मुझको अधिक स्मरण हो आया, और मैंने मायापाशमेंही उसको पहचान लिया हो इसभांति कहने लगा, "प्रिये! तू इस अरण्यमें अकेली कैसी ?" तव वह मुन्दरी चमक उठी और किनारे हटकर मेरा मुख देखकर मानो मुझको पहचान लिया है. इस प्रकार कहने लगी—" कौन ? प्राणनाथ! आपही! क्या! आज देववाणी सत्य हुई ?" इतना कहकर वह मेरे गलेसे लिपटगई. उसके कमल समान नेत्रोमेंसे आंसुओंकी धारा वहने लगी, और मेरीभी वही दशा हो गई. कुछभी कहे सुने विना हम दोनों परस्पर लिपटे रहे. वड़ी देरतक ज्यों के त्यों खड़े रहनेके पश्चात् वह कुछ सचेत हुई, और अपना कोमल हाथ मेरे मुखपर फेरकर मेरे आसू पोंछ डाले, और मेरे मस्तकको अपने हृदयके साथ खूव दवाया.

तव कहने लगी—" हे नाथ! आप कुशल तो हैं ? सोलह वर्षका वियोग मुझको सोलह युगके समान होगया. परन्तु अहा हा! आज उस सब दुःखका अन्त आगया है. आप जैसे, यज्ञकी दीक्षा लिये हुए, दीक्षित ब्राह्मणका घात करनेवाले उस दुष्ट राक्षसका, घोर नरकमेंसे यम-राज कदापि उद्धार न करें!"

उस समय मुझको अपने पूर्व जन्मकी पूरी २ स्मृति हो आई, और मैने देखा कि, उस सरोवरका जल पीनेसे मुझको जो यित्किचित भास हुआ था, वह मेरे पूर्वजन्मका ही था. तदनन्तर वह सुन्दरी वोली—" प्राण-नाथ! आपको तो इतने दिनोंमें कभी इस विरिहिणी दासीका स्मरण नहीं आया होगा? परन्तु मेरा तो एक पलभी आपके स्मरण विना नहीं वीता. प्रिय! अपना यज्ञ निर्विघ्न पूरा हुआ होता तो मुझको आज तक आपका वियोग नहीं सहना पड़ता. यज्ञकी पूर्णांहुतिके समय मुझको यज्ञशालामें छोड़कर आप मध्याह्मसन्ध्या करने गये और वहां आपके शत्रु राक्षसने आपको जलमें डुवाकर आपका घात किया. क्या यह वात आपके ख्यालमें हैं?" यह सुनकर मैंने कहा—"हां, प्रिये, परन्तु तिस पीछे क्या हुआ और त्ने क्या किया?" वह बोली—"नाथ! मैं जलकी झारी लेकर यज्ञशा-लों ऋत्विजोंके समीप बड़ी देरतक खड़ी ही रही. परन्तु जव आप

नहीं पधारे तव यज्ञरक्षकगण आपको बुलालानेके लिये गंगातटपर गये. उन्होंने आपको वहां सर्वत्र देखा भाला परन्तु आप कहीं दिखाई नहीं ? दिये. ज्योंही वे पीछे छौटनेवाछे थे त्योंही गंगामें तैरता हुआ एक शव उन्होंने देखा. और पासमें जाकर देखा तो आप. " इतना कहकर वह प्रियंवदा फिर अश्रुधारा वर्षाने और करुणामय स्वरसे विलाप करने लगी. उसका कंठ रुकगया. तो मैंने हृदयसे लगाकर द्वाया और विविध भांति आश्वासन दिया. तव वह वोळी-"नेत्रमणि ! तिसपीछे उस शवको किनारेपर निकालकर एक सेवक वहीं खड़ा रहा और दूसरेने यज्ञ-शालामें आकर यह सब वृत्तान्त कहा." में तो सुनतेही मूर्छित होकर गिर-पड़ी. जैसे तैसे करके ऋत्विजोंने यज्ञकी समाप्ति की होगी, परन्तु उसकी मुझे कुछ सुधि नहीं. आपकी अचानक मृत्यु होनेसे सारा ऋषिमंडल परम खिन्न हुआ। वड़ी देरमें जब मैं सचेत हुई तब फिर मेरे रुदन और कन्दनका पूछना ही क्या था ? तत्काल मैं गंगातटपर आई. झटपट चन्दनकाष्टकी चिता रचवाकर आपके शरीरको साथ छेकर चितामें वैठी और त्राह्मणमंडलको कहा-"ऋषिवरो ! ब्रह्मतत्त्वकी प्राप्तिके लिये, मेरे पतिका प्रारंभ किया हुआ यज्ञ जो कि, विधिपूर्वक समाप्त नहीं हुआ, और मेरे पतौ विना, आपनेही उसकी पूर्णाहुति की है तो भी ठीक, जैसी ईश्वरेच्छा, परन्तु उस यज्ञका सर्व फल-श्रेय, आप सब लोग मिलकर इस समय मेरे हाथमें अर्पण करें और अपनी यज्ञ-दक्षिणामें मेरे आश्रममें धरी हुई, अनेक राजाओंसे मेरे पतिकी यज्ञार्थ एकत्रित की हुई सब समृद्धि परस्पर बांट लेना." तुरन्त ऋषियोंने 'यज्ञश्रेय' आपके नामसे मेरे हाथमें छोड़ा और यज्ञमेंसे अवशिष्ट रही हुई समिधा चितामें होम कर यज्ञकेही हुताशनसे चिता प्रज्व-छित की. देखते २ मेरा और आपका शरीर भस्म होगया कि, तत्क्षण आकाशमें एक विमान उतर आया. उसमें वैठनेके छिये पार्षदोंने मुझे विनती की, परन्तु में अकेली उसमें कैसे वैठूं ? जब मैंने आपको उसमें नहीं देखा तो मैंने बैठना अस्वीकार किया. मेरी मनोवृत्ति जानकर उन विमानस्थ देवताओंने कहा—" हे देवि ! तुम्हारे पतिकी सद्गती है, परन्तु उसकी वासना ब्रह्मज्ञानप्राप्तिमें रहगई है इससे उसको भूछोकमें अव-तार लेना पड़ेगा, और उस इच्छित बस्तुकी प्राप्ति होने पश्चात् तुमको आ

मिलेगा. अभी किसी खपायसे भी खसका दर्शन तुझको नहीं हो सकेगा ! " *

पार्षदोंका यह वचन सुनकर व्ययचित्तसे में विमानमें वैठी. पीछे अन्त-रिक्षमार्गसे कई एक स्थलोंको उद्धंघन करता हुआ वह विमान इस स्वर्गस-मान वाटिकामें आकर उतरा और यहां पासही एक सुन्दर और विचित्रभ-वनमें विमानस्थोंने मुझे रखछोड़ा है. मेरी सेवामें ब्रह्मछोककी अद्धा और शान्ति नामकी दो टासियां रहती हैं. उनको मुझे सौंपते समय पार्षदोंने कहा था कि-"तुम्हारा पति तुमको सोलहवें वर्ष मनुष्यके वेषमें यहीं आ मिलेगा-तवतक धीरज धरकर यहां रहो." इतना कहकर विमान अंतरि-क्षमें अदृश्य होगया.

" हे नाथ ! यहां कदापि मनुष्यका दर्शन नहीं होता, प्रन्तु यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवतागण, कभी २ अन्तरिक्षमें होकर जाते आते दिखाई पडते हैं. कभी २ अप्सराएं भी आकर मुझसे मिल जातीं हैं. और आपके वियो-गसे होती हुई व्यथाका वेही शान्ति और श्रद्धा अनेक प्रकारसे सान्त्वन करती हैं, परन्तु नाथ ! अब आपको यहां क्यों खड़े रहना चाहिये ? कृपा कर मेरे साथ चिछिये, और मेरी सेवाको अंगीकार करके मुझे कृतार्थ कीजिये, ऐसा कहकर मेरे स्कन्धपर हाथ रखकर मुझे साथ लिये हुए आगे वढ़ी. कुछ दूर चलनेपर वृक्षोंकी सघन घटामें ढँका हुआ इन्द्रसद्नके समान एक भवन मेरी दृष्टि पड़ा. उसको अंगुलीसे बताकर उस सुन्दरीने कहा—"हे प्राणवल्लम ! देवताओंका मुझे रहनेके अर्थ दिया हुआ मंदिर यही है." हम भीतर गये तो हे विशाल ! उस मणिमय मन्दिरकी शोभा देखकर मुझको परम सानन्दार्श्वयं हुआ. उसका यथार्थ वर्णन नहीं हो सकता. इस भरतखंडमेंके उत्तमोत्तम राजगृहोंकी समय शोभा, इस वनभवनके वाह-

^{*} किसीको शंका होगी कि परलोक-परमलोककी वासना वन्धनकर्ता है. हां, सचसुच यही बात हैं. किसीप्रकारकी भी वासना वन्धन-कारिणी है, फिर वह चाहे सत् हो वा असत् किन्तु वासना तो है ही. वासनाका होना यह अपूर्णता-अहंकारका-कामनाका वीज है. श्रीशंकर भगवानने कहा है कि 'आत्मज्ञस्यापि यस्य स्याद्धानोपादानता यदि। न मोक्षाई: स विश्वेयो वान्तोऽसौ ब्रह्मणा ध्रुवम् ॥' इसकारण जहां तक निर्वासनामय न होजाय तहां तक आवर्जन विसर्जन बनाही रहता है.

रके चबूतरेकी भी बरावरी करने योग्य नहीं. अस्तु ! वहां भीतर देवांग-नाएं खड़ी थीं, उनमेंसे एकने एक श्रेष्ठ रत्नजटित वाजोट (चौकी) धर-दिया, में उसपर वैठ गया. अनन्तर मेरी स्त्रीने उन किन्नरियोंको आज्ञा दी कि—"सखियो ! आज मेराभी भाग्योदय हुआ है. मेरे प्राणपित स्वेच्छासे यहां पधारे हैं और दीर्घकाळीन वियोगिनी इस किंकरीको कुतार्थ किया है. तुम आपके ळिये स्नान, भोजन तथा शयनादि सकळ सामग्री तयार करो."

इन वचनोंको सुनकर मेरे आनन्दकी सीमा न रही. उस आनन्दका में किसी भांतिभी वर्णन करसकनेमें असमर्थ हूं. मैं उस आनन्दको पचालेनेमें विलक्षल अशक्त था, अर्थात् उस समयके अद्भुत सुखसे मेरी मित स्थिर नहीं रही, और उस सुखको भोगनेकी भी मुझे छुछ सुधि न रही तब मैं किस वाणीसे उसका वर्णन करूं ? वाणीकी देवी सरस्वती मेरी जिह्नाके अग्रभागपर निवास करे तबभी उस आनन्दका—सुखका वर्णन करनेमें मैं सशक्त नहीं.

थोड़ी देरमें दासियोंने झटपट सव सामग्री तैयार की. पीछे मुझे स्नान करनेको उठाया. एक अमूल्य रत्न-जटित वाजोट (चौकी) पर विठाकर मेरी स्त्रीने अपने हाथसे नाना प्रकारके सुगंधित द्रव्य मल २ कर मुझे स्नान कराया. तिसपीछे सुन्दर पीतांवर पहनकर में भोजन-गृहमें गया. वहां नाना प्रकारके दिन्य अनुपम पकान्न, कि जिनके नाम मैं नहीं जानता, और जो वहांके सिवाय अन्यत्र कहीं भी मेरे देखनेमें नहीं आये, सुन्दर मणिजटित सुवर्णके थालोंमें परस कर मेरे सन्सुख घरे गये. मैं वाजोटपर वैठकर भोजन करता था और मेरी स्त्री मुझको पंखा कररही थी. मैंने वड़ा आग्रह करके उसेभी अपने साथ भोजन करनेको विठाया और दोनों परम आनन्दमें मग्न होते हुए थोड़ी देरमें भोजन करके छठे. उन व्यञ्जनोंका स्वाद तो जब में जीमता था तब मेरी जिह्ना ही जानती थी. वहां जो २ तयारियां थीं वे सव बड़ी दिन्य थीं. मुखवासादि प्रहण करके मैंने वस्न पहने. तुरन्त मेरी अत्यन्त प्रेमातुर और परलोकमें भी स्वपतिकेही साथ रहनेकी इच्छावाळी पतित्रता पत्नी मुझको अपने शयनागारमें लेगई. वह शयनगृह परम सुखका धाम था. इंसके पंखोंकी जैसी श्वेत गादी बिछी हुई रत्नश-य्यापर मुझको उसने विठाया, और मेरी पादसेवा करने छगी. इस समय पूर्वकी वात स्मरण आजानेसे वह एकाएक मुझको लिपटगई और रुदन

करती २ कहने लगी-" हे प्राणवल्लम ! परम कृपालु परमात्माने मुझको आज आपके दर्शन करनेका सौभाग्य प्रदान किया है इससे में परम कृतकृत्य हुई हूं. अब मुझको एक पलभरभी आपका वियोग न हो यहीं मैं श्रीहरिसे मांगती हूं. एकतो अरण्य, उसमें एकान्त भवन, उसमें भी एकान्त शयन-गृह, उसमें अत्यन्त सुन्दररूपकी खानि, चन्द्रिकारूप स्त्रीका मिलाप, और सोभी दीर्घकालकी विरहिणी तथा प्रेमिनी, धर्मशीला और अपने पतिकोही सर्वस्व समझनेवाली यह सब सुख मनुष्यको बाहर तथा भीतरसे उद्दीपन करके रेलमरेल करे ऐसाही था. उस समय अपार आनन्द और प्रेमके भरपूर सागरमें झूळते हुए मैंने उसके अनुपम और कोमळ अंगोंका खूब जोरसे आिंगन किया. तदनन्तर हम दोनोंही परस्पर विलीन होते हुए मोहित होकर शय्यापर पड़े. वहुत देरतक दोनोंमेंसे किसीकोभी कुछ भान वा सुध नहीं हुई. तदनन्तर मेरी स्त्रीने आज्ञा दे रक्सी होगी इससे हमारी शय्या सन्मुख आकर उन दासियोंने मनोहर मधुर स्वरसे वीणा आदिक वाद्योंके साथ गान करना आरंभ किया. हम सावधान हुए और परस्पर लिपटकर गान सुननेको बैठे. उस समय मुझको अपने देहका किंचित् भान नहीं था. और में कहां हूं तथा कहांसे आया हूं ये सव वातें विलक्कल भूल गया. वीणाके नादके साथ गाती हुई किन्नरीके गान और तालसे तथा मृदंगपर पड़ती हुई थाप परसे में चौंक पड़ता. और अपनी स्त्रीके गळवांहीं डालकर उसके अत्यन्त कोमल तथा गुलाबी गालोंका वारंवार चुंवन करता था. उसके अमृतसे भरपूर अधरोष्ठका पान, स्वर्गसुखसे भी बढ़कर अतिमिष्ट और प्रिय लगता था. उस समय उसमें और मुझमें कुछभी भेद नहीं दिखाई देता था. इम अद्वेतही थे. जगतमें द्वेत है ही नहीं इसीसे हम अद्वेतरूपसे शोभायमान थे. वह मुझको अपना आत्मा जानती थी और में उसको आत्मा जानता था. हमारे दोनोंके आत्माका ही क्या, देहका भी ऐक्य होगया था. हम दोनों लिपटकर वैठे थे, सो दोनोंमेंसे किसीका भी मन तनिकभी हटनेको नहीं चाहता था. वस, ऐसीही दशामें वैठे २ रात हो गई. किन्नरियां मधुर स्वरसे गा रही थीं, भवनमेंके अमूल्य रतन, तेजो-मय दीपोंकी भांति प्रकाशमान होरहे थे, और मेरी स्त्रीके आभरणोंकी ज्योति तथा रत्नोंकी ज्योति एकाकार होगई थी. इतनेपरभी हमारी प्रमगां-ठका छूटना तो दूर रहा, परन्तु किंचिन्मात्र ढीछी भी नहीं पड़ी. जैसेके तैसे

हम उस मृदु शय्यापर फिर ढल पड़े, हृद्यके साथ हृद्य, मुखके साथ मुख, तथा अंगके संग अंग लिपटाकर सोगये, और हम दोनोंको सुखद निद्रा आगई,

अहो ! ईश्वरीमाया अपरम्पार है. प्रात:कालमें उठकर क्या देखता हूं कि में अपने नित्यके स्थान हिमगिरिके कल्पवृक्षके नीचेही पड़ा हुआ हूं. "प्या-री ! प्यारी प्राणवहःभा ! प्रिये ! तू कहां गई ? तेरा सुन्दर दिन्य आवास कहां गया ? तेरा शरदसरोज समान सुकोमल सुन्दर बदन कहां है ? अहो ! यह क्या विलक्षण दश्य है ? अरे ! मैं कहां हूं ? अरे ! मेरी प्रियपत्नी मुझको अकेला छोड़कर कहां चली गई ? अरे ! मैं कहां आपड़ा हूं ? यह तो वही मेरा नित्यका कल्पवृक्ष है. तव क्या मुझे स्वप्न हुआ था ? यहां तो मैंने जो २ देखा था उसमेंसे कुछ भी नहीं हैं. मेरा अनहद आनंद तथा परमसुख कहां गया ?" ऐसे उद्गार निकालता हुआ अद्भुत आश्चर्यानन्दमें गिरेहुएकी तरह चारों ओर घवराई हुई दृष्टिसे देख रहा था, इतनेमें अपने गुरुका जलसे भरा हुआ कमंडलु अपने पास धरा हुआ मैंने देखा. उस-परसे मुझे निश्चय हुआ कि मुझको स्वप्न नहीं हुआ था. मैं कमंडलु लेकर जलभरने गया था और वहां मुझको मेरी प्रिया मिली थी और उसके साथ भोगविलास किया था. तव यह क्या हुआ ? मैं यहां कैसे आया ? मुझको यहां कौन छे आया ? मेरी प्रियाका आवास कुछ दूर नहीं है. मैं वहां जाक-रही उससे मिलूं, ऐसा विचार करके वहांसे उठा, और सरोवरका मार्ग लिया. थोड़ी दूरतक मुझको पिछले दिनका जैसाही मार्ग दीख पड़ा, परन्तु आगे जाकर देखा तो न तो पूर्वमें देखा हुआ मार्ग है, न वहां कोई सरोवर है, न कोई वृक्ष लतादिक दिखाई पड़ीं, मैं भटक २ कर थक गया, परन्तु मुझको उस सरोवरका अथवा उस विचित्र भवनका कुछ पता नहीं लगा. भटकते २ जव अत्यन्त थक गया तव निराश होकर, शिथिल गात्रसे पीछा कल्पवृक्षके नीचे आया. शोक और व्ययतामें लीन होजानेके कारण, वड़ी देरतक में वहांही पड़ा रहा. दिन वहुत चढ़गया था इससे गुरुके भयके मारे उठा और नियमानुसार गुफाके वाहरवाले सरोवरमें स्नान किया, और भरा हुआ कमंडलु लेकर गुरुके समीप गया, और कमंडलु उनके सन्मुख रक्खा. मेरे वोलनेसे पहलेही वे महात्मा वोल उठे-" क्यों क्या समाचार है ? कल्हका मुख कैसा था ? तुझको उसका स्मरण है ? कह तो सही, वह आनन्द कैसा था ?" मैं क्या प्रत्युत्तर देता ? मैं उनके सन्सुख क्या वर्णन करता ? मेरा

तो कंठ रुक गया. नेत्रोंमें आनन्दाश्चओंकी धारा बह चली. तदनन्तर मैंने साष्टांग दंडवत् किया, और चाहे मेरी प्यारीके पुनर्वार स्मरण हो आनेक कारणसे हो, चाहे ऐसा प्रत्यक्ष दृष्टान्त देनेकी गुरुजीकी अद्भुत शक्तिके कारणसे हो, मुझको तो परम अद्भुत आनन्द अनुभव होने लगा. फिर जब मैं उनके सन्मुख बैठा तव वे बोले—

"जैसे कल्ह जो अपार आनन्द तूने भोगा और जो २ सुख देखा उसको तू किसी तरह भी वर्णन करनेमें समर्थ नहीं, वैसे ही ब्रह्मानन्द, ब्रानानन्द, वा स्वरूपानन्द वा सिवदानंद स्वरूपका भी कदापि वर्णन नहीं किया जासकता असीम सुखका जो अनुभव तुझको हुआ था सो तेरा मनहीं जानता है. ऐसेही उस परमानन्द कोभी जो उसका अनुभव करता है मात्र वही जानता है. अपनेको जो आनन्द होता है वह दूसरेको नहीं कहा जा सकता. परन्तु तेरे इस क्षुद्र आनन्द में और उस परमानन्द में बड़ा भारी अन्तर है. वह आनन्द तेरे आनन्द से छक्ष, कोटि, वा अनंत गुणा बढ़कर कहाजाय तो भी थोड़ा ही कहागया समझ. वह तो असीम, अपार, अविधित्त और अनन्त है. अस्तु, अब तुझको मलीभांति विदित हुआ होगा कि वह ज्ञानानन्द अपार और अवर्णनीय है; क्यों कि तुझको स्वतः प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है. औरभी, वह आनन्द कहीं कोने कचरेमें नहीं छिपा रक्खा है और न वह जगतसे बाहर है, परन्तु तो भी विरले जीवन्मुक्त पुरुषही यहांका यहीं इसी संसारमें रहकर उस परमानन्दका अनुभव छेते हैं.

गुरुजीने फिरभी कहा—" अव तू अपने चित्तकी सब चिन्ताको दूर कर. क्योंकि जिस खीको तूने कल्ह देखा था वह तेरी पूर्वजन्मकी धर्मपत्नी है. उसने जो वृत्तान्त तुझको कहा वह सत्य है, इस जन्ममें भी वह तुझको वरण करचुकी है, वह पूर्ण पतिव्रता है और जिसके दर्शनमात्रसे निष्पाप होजाता है ऐसी उस खीने तेरी पूर्वजन्ममें बड़ी सेवा की है, और उसी पुण्ययोगसे इस जन्ममेंभी तुम दोनोंही अनन्त सुखको भोगोगे. वह सती-िशरोमणि अब तुझको शीघही आ मिलेगी, और तेरे सकल मनोरथ पूर्ण होंगे. आज में तुझे जो कुछ कहता हूं वह यही है कि, मेरे इस प्रसादका प्राशन करनेसे भविष्यमें तुझको सदा भविष्यका ज्ञान बना रहेगा, और तू सदा सर्वोपरि राजा होकर विदेह रहकर राज्यसुख भोगेगा. तदनन्तर तृ निर्वाण पदको पावेगा. वह निर्वाणपद कैसा है सो तुझको अपने आपही

ज्ञात होजायगा. जा, प्रतिष्ठा और कीर्तिके साथ राज्य कर. हे, यह प्रसाद." तदनन्तर उन्होंने अपने अवयवोंको स्थिर किया और नेत्र मृंद लिये इसपरसे मैंने उठजानेकी आज्ञा हुई ऐसा समझकर, उनको दंड-वत् किया, परन्तु कल्हके दिन जो आम्रफल प्रसादरूपसे मुझको दिया था वह जहांका तहां पड़ा था, सो मुझे दिखाई दिया और मैंने उसका उठालिया तथा अपने स्थानको चला आया. गुरुजीके दृढीकरणसे तो मुझको अपनी प्रियाका अधिकतर स्मरण होने लगा. वह मानो मेरे नेत्रोंके आगे घूम रही हो ऐसा जान पड़ने लगा, परन्तु मनोवृत्तिको दवाकर तत्क्षण मैंने नित्य नियमानुसार प्रभुकी मानसिक सेवा करना आरंभ किया, परन्तु वहांभी भगवानके श्यामसुन्दर स्वरूपके पहले अपनी स्त्रीको देखनेलगा. अनन्तर ज्ञानयोगसे सेवा समाप्त करके मैंने भोजनकी इच्छा की. तत्क्षण कल्पत-रुके प्रभावसे इच्छित पदार्थ मेरे समक्ष तयार दिखाई दिये. इससमय भी में अपनी प्रियाके विना अकेला कैसे जीमूं ? ऐसा मेरे मनमें आया, परन्तु उस प्रसादके फलको देखकर स्मरणहो आया कि " पहले गुरुप्रसाद लेना चाहिये तब दूसरी वात." हे विशाल ! मैं तुझे क्या कहूं ? गुरुप्रसादका कैसा प्रवल प्रभाव ? ज्योंही मैंने आम्रफलको चूसना आरंभ किया कि तत्क्षण मुझको मेरी स्त्रीका तथा विहारसुखका विस्मरण होगया, और मैं जैसा पहले था वैसाही निस्पृह होकर हिमालयके सुन्दर शिखरपर विचरने लगा.

षष्ठ बिन्दु.

यनन.

वस्तुस्वरूपं स्फुटवोधचक्षुषा स्वेनैव वेद्यं न तु पण्डितेन। चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुषेव ज्ञातन्यमन्यैरवगम्यते किम्॥ स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डितम्। संसिद्धः सम्मुखं तिष्ठेन्निविकल्पात्मनात्मनि॥

अर्थ — जैसे चन्द्रमाका स्वरूप अपनेही नेत्रोंद्वारा जाना जाता है, परन्तु अन्यके द्वारा जाननेमें नहीं आता, तैसेही आत्माका स्वरूप अपने स्फुटरूप बोध-चक्षु द्वारा जो अपने आप समझे तबभी समझा जाता है, किन्तु अन्य किसीकी पंडिताईसे जाननेमें नहीं आता. स्वानुभवसेही अपने आप अपने आत्माको अखण्डित जानकर सिद्ध होकर, अपनेहीमें निर्विकल्परूपसे, मौजसे रहना—विच-रना चाहिये.

प्रधान विशालकेतुको राजर्षि यझमू कहता है—"छठे दिन नियमानुसार क्रिक्ट क्रिक्ट जिल्ला के नियमानुसार क्रिक्ट क्रिक्ट जिल्ला के नियमानुसार क्रिक्ट क्रिक्ट जिल्ला के नियमानुसार क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट कहा—"तू विद्यासंपन्न तथा चतुर है, इतनाही नहीं, परन्तु तुझको पूर्वजन्मका पूर्ण संस्कार है इससे तेरी बुद्धि अतिनिर्मल है और तू अष्ठ झानप्राप्तिका पात्र है. पूर्वके उत्तमसंस्कारसे और ईश्वरी शक्तिके वलसे तू यहां पहुँचसका है, और मुझसे नाना प्रकारका गुह्य तथा सानुभव ज्ञान तूने अवण किया है. तेरे सिवाय मैंने अपना यह ज्ञान पूर्वमें किसीको भी नहीं कहा है, और जो कहाभी है तो वड़े भिन्नरूपसे कहा है. तुझको देखकर मुझको बड़ा आनन्द होता है, और इस अपार ज्ञानका निरन्तर तुझे कथन करता रहूं तो भी कभी विश्राम लेनेका मन नहीं हो; परन्तु आजपर्यन्त जो तू मुझसे अवण करचुका है, उसका यथार्थ स्मरण तुझे रखना चाहिये. मुमुक्षुजनको प्रथम गुक्के पास ज्ञान अवण करना चाहिये, तदनन्तर सुने हुएका वारंवार स्मरण करके उसको चित्तमें दृढ

करना चाहिये, तबही वह अवण किया हुआ ज्ञान सार्थक होता है; और उसके निदिध्यासनसे, सर्व वस्तुका विस्मरण होकर, विरक्त बनता है; और अन्तमें साक्षात्कार होता है. अवण, मनन, निद्ध्यासन और साक्षा-त्कार ये चार मोक्षके द्वारा अथवा सीढ़ियां हैं; इनमेंसे पहला अवण है, और वह दृढ होजानेपर मनन है. अवण की हुई वस्तुका वारंवार स्मरण करके योग्यायोग्य विचारके साथ उसको अन्तःकरणमें दृढ़तासे आरोपित करनेको मनन कहते हैं उस मननके विना अवण किये हुएकी विस्मृति होती है, जिससे सद्गुरुसमागमसे प्राप्त हुआ अमूल्य लाभ वृथा हो जाता है. अब तुझको मुझसे अवण किये हुए ज्ञानका मलीमांति दढ़तापूर्वक मनन करना आवश्यक है. मनन करनेसे, जब प्रत्येक बातको, अपने अन्यत्र सुने हुए अथवा देखे हुए उदाहरणके द्वारा पुष्ट कर सकता है, तव वह वस्तु उसके अन्तःकरणमें दृढ़ हो जाती है फिर हटायेसेभी नहीं इसिळिये तूभी उत्तमतापूर्वक मनन कर. ऐसा करनेके पश्चात् तू अवण करने और उसको हृदयमें ठसाकर, स्वरूपानुसन्धान करनेमें शक्ति-मान होगा. अधिक २ अवण करनेसे अधिकाधिक मनन होगा; नित्यप्र-तिके मननसे, निर्छेप होकर, केवल आत्माराम हो जावेगा. प्रसन्न हूं, मेरी कृपासे तू संसारके अनन्त सुर्खोको भोगताहुआभी अलिप्त रहकर जीवन्युक्त होगा.

इतना अमृतमय भाषण करनेके पश्चात् गुरुजीने फिर नेत्र मूंद्छिये. उनके अंग प्रत्यंग श्वासादिक सब स्थिर हुए. जब मैंने जाना कि अब गुरुजी समाधिस्थ होंगे, तब उनको साष्टांग दंडवत् करके मैं तत्काल वहांसे उठा. और मानो आज उन्होंने पिछले अभ्यासकी आवृत्तिके लिये अन-ध्याय* किया हो ऐसा समझकर मैं अपने निवासस्थान कल्पतरुके नीचे आया. वहां परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णचंद्रजीकी मानसिक पूजा करके यथेच्छ भोजन किया और कुळदेर तक विश्राम लिया. उस समय मेरे मनमें सहज ऐसा विचार उठा कि—'इस स्वर्गसमान रमणीय स्थलमें मैं जबसे आया हूं, तबसे इसको देखनेकी मेरी इच्छा हो रही है; परन्तु अभीतक मैंने चारों और फिरकर कुळभी नहीं देख पाया. आज गुरु-

^{*} छुट्टी. उस दिन नवा पढ़ना बंद रहता है और पिछला दुहराया जाता है.

जीने मुझे छुट्टी दी है, वह सचमुच मेरे मनकी कईदिनसे लगी हुई जि-ज्ञासा व्रप्त करनेके लियेही दी होगी. ' अस्तु आज जितना देखाजाय उतनाही इस पवित्र स्थलको देखलेना चाहिये ? यह सोच विचार करके में उठा और चलपड़ा पूर्वकी ओर जो लताबृक्ष्यदि थे उधर गया, तो एक साधारण ऊँचाईकी टेकरी दिखाई दी. वह चारों ओर छगे हुए वृक्षोंसे घिरी हुई होनेके कारण बड़ी सुशोभित होरही थी. जो मैं उसपर चढूंगा तो उसके आसपासकी सब छीछा मुझे दिखाई देगी, ऐसा सोच-कर, सब कामना छोड़कर, शान्तिको संग लेकर, धीरे २ मैं उसपर चढ़ने छगा. यहांके वृक्षोंमें निरन्तर निवास करनेवाले सुन्दर पश्चियोंके मधुर २ शब्दोंसे मेरा मन आनन्दमय होगया. ठेठ ऊपर पहुँचा तो वहां सुन्दर स्पाट जमीन थी, वीचमें एक आम्रवृक्ष अपनी बड़ी शाखा प्रशाखाओंसे विस्तार पाकर पर्वतपर घटाटोप छाया कियेहुए था. उसके नीचे एक मुन्दर स्फटिक शिला पड़ी थी उसपर में वैठगया, और चारों ओर देखने लगा तो मेरे आनन्दकी सीमा न रही. दृष्टिमर्यादाके भी परलेपारतक विस्तार पाये हुए, अर्थात् उसकी हद कहांतक है ऐसा निश्चय नहीं होस-कता था, ऐसे आनन्दवनकी सब शोभाको मैं एकसाथही निहारने लगा. सचमुच वह स्थल चमत्कारी था यहां एक कौतुक देखा ज्योंही में उस शिलापर बैठा त्योंही मेरे मनमें नानाप्रकारकी तरंगें उठने लगीं, और योगीश्वरके पास जो २ मैंने अवण किया था उस सवको समर्थन करनेवाले अनेक दृष्टान्त मेरे मनमें स्फुरने लगे. तदुपरान्त बहुतसा नया ज्ञान, मानो गुरुजी स्वयं अन्तर्यामित्वसे मेरे हृदयमें विराजमान होकर उपदेश कररहे हों, इसमांति मनमें फ़ुरने लगा.

१-है और नहीं.

प्रथम तो मैं वैठा २ आकाशकी ओर देखता रहा. अनन्तगोछके अन्त-रिक्षमें पवनमें निराधार छटकते हुए नक्षत्रोंका आवागमन देखता हुआ; ईश्वरी छीछामें तछीन होता था. क्षणभरपीछे में वैठा था उसके उत्तर दिशाकी ओरसे एक तेजोमय विमान आता हुआ दिखछाई दिया. उसमें नृत्यगान करती हुई अनेक सुन्दरियां विराजमान थीं. वह विमान सीधा मेरी ओर चला आता था. इस परसे मैंने समझा कि, यह विमान निश्चय करके

इसी रमणीय पर्वतपर उतरेगा और आज में इसको देख सकूंगा. ऐसी उत्कंठासे में उसको देखनेकी आशासे उधरही एकटक देखने लगा. जिसमें इतनी दूरसे ऐसी शोभा और तेज दिखाई पड़ता है उसको मैं निकटसे देखूंगा तो कितना बड़ा आनन्द मुझे होगा, इसी ध्यानमें तैरने छागा-अहा ! 'आज में देवांगनाओंके दर्शन करके कृतार्थ होऊंगा और वनसकेगा तो वातचीतभी करूंगा' ऐसा विचार कररहा था इतनेमें वह विमान एकाएक अदृश्य होगया. विलकुल निराश होजानेसे मेरी आंखोंके आगे अंधेरी छागई. मेरा उत्साह भंग होगया. परन्तु फिर मेरे मनमें विचार आया कि " अरे ! यह स्वप्रसमान हो गया ? इस पर्वतपर आकर बैठनेसे मुझको जो आनन्द हुआ था वह क्षणमात्रमें कैसे नष्ट होगया ?" फिर विचार हुआ कि ' मुझको किसिछिये खेद करना चाहिये ?' था भी कुछ नहीं और गया भी कुछ नहीं. जैसे स्वप्नमें देखा हुआ सब चरित्र जागृत होने-पर नहींके समान होजाता है, तैसेही यहभी एक स्वप्न था. यही नहीं, यह सारा जगतभी (दृश्य और अदृश्य) तद्वत् स्वप्नके समान-मृगतृष्णाके जलके समान है. जनकराजाको अष्टावक्रसुनिने स्पष्टतया कहा था कि, जैसा स्वप्न वैसाही संसार है. तब फिर आवर्जन विसर्जनमें मोह करना उचित नहीं. यह अविद्याका ही प्रताप है. मृगजलका दृष्टान्त इस संसारके योग्य ही है. यह संसार है और नहीं है यह निश्चय है.

२-मृगतृष्णा.

यह विमान था, मैंने देखा था, तो भी अब नहीं है. नहीं होता तब भी नहीं है. परन्तु क्या मैंने उसको अपनी आंखोंसे नहीं देखा था ? हां र आखोंसे देखा था. किन्तु देखा हुआ भी मिथ्याही है. मैंने पहले देखा था, परन्तु अब नहीं दिखाई देता. तब था कहां ? नहीं सो नहीं, मृगजल कि जिसको तृष्णाका जल कहते हैं, जब र उसको देखते हैं तब र वह स्पष्टतया जलही दिखाई देता है, तिस परभी वह जल नहीं है. यह भी है और नहीं है. जो मूलमेंही नहीं है उसपर आंसिक नहीं रखना यही ज्ञानीका लक्षण है. तृष्णाका जल दिखाई देता है परन्तु वस्तुतः वह कुल नहीं है, ऐसा निश्चयात्मक समझनेवाला तो दौड़कर उसमें लोटा भरनेको नहीं जावेगा. और भ्रान्तिसे लोटा भरनेको जानेवाले अज्ञानीको वह कहेगा कि, जिसको तू देखता है वह मूतमें नहीं, वर्त्तमानमें जो दिखाई देता

है वह भ्रम है, और भविष्यमें भी वह नहीं है. वह है ही नहीं इससे इसकी आशा छोड़ इसपरभी वह अज्ञानी उस मृगतृष्णाके जलको लेनेको दौड़ेगा तो थककर निराश होकर पीछा छोटेगा और शोक करेगा. तब क्या ज्ञानी होनेसे (जाननेसे) वह जल नहीं दिखाई पड़ता ? नहीं, वैसाभी नहीं है, वहतो ज्ञानी और अज्ञानी दोनोंको एकसा दिखाई देता है, परन्तु जो अज्ञानी है वह भूलकर वारंवार उसे लेनेको दौड़ता है और ज्ञानी उसको देखनेपरभी अपना मन नहीं डुलाता. और इसीसे उसको निराश्मी नहीं होना पड़ता. तथा दु:खभी नहीं उठाना पड़ता. जो वधी हुई-लगी हुई आशा टूट जाय तो दु:ख होता है, परन्तु मूलमेंही आशा नहीं हो तो क्या टूट और किसका दु:ख हो ?

इसीभांति यह जगत सचमुच मृगतृष्णाका जल है. अज्ञानीको यह सत्य दिखाई देता है इसिलये वह इसमें मोहित होता है—इसपर प्रीती रखता है. परन्तु जब यह सब विलकुल मिथ्या है, तब इसमेंसे निरन्तर मुख—अखंडित मुख कैसे प्राप्त हो सके. ? कभी नहीं हो सकता. इसीसे अज्ञानसे मोहको प्राप्त हुआ जीव असत्को सत् माननेसे दु:खमें पड़ता है. परन्तु ज्ञानीको ऐसा नहीं होता. जब वह पहलेही जगतको मिथ्या समझ बैठा है, तब उसमेंकी किसी वस्तुपर उसको आसक्ति नहीं हो सकती और जिसको आसक्ति नहीं उसको ज्ञानमेंभी आसक्ति नहीं होती. वह जैसा है वैसाका वैसा बना रहता है, और निरन्तर महामुखमें मगन रहता है. अस्तु, मैंने मिथ्यावस्तु पर मोह किया, इसीसे मेरा सब आनन्द लय होगया, और मैं आन्तिक तथा निराशाके दु:खमें गिरपड़ा ! तब मिथ्या पदार्थमें सत्यकी भावना होना यह क्या है ? नि:संदेह यह तो अविद्या है और अविद्याही हैशका कारण है.

३-क्रेश (दुःख) का कारण अविद्या.

इसप्रकार क्षेत्रा होनेका कारण अविद्या (झूठी वस्तुमें सचीकी भावना होना) ही है. और उससे किस भांति क्षेत्रा आ पड़ता है अर्थात् इस अविद्यामें डूवा हुआ प्राणी कैसे क्षेत्रको भोक्ता है, इसविषयमें मुझे एक उत्तम दृष्टान्त स्मरण हो आया—

किसी महावनमें एक मदोन्मत्त वनराज-सिंह रहता था. वनमें सिंहसे विशेष वलवान् और कौन ? इस कारण शशोंसे लेकर हाथीतक सर्व वनचर प्राणी उससे भयभीत रहते थे, क्यों कि जब कभी वह अपने आखेटके छिये निकलता तव अनेक प्राणियोंका वध कर डालता था, जब उसकी भयं-कर गर्जनाको सुनते तव किसी प्राणीको इधरउधर हिळनेका भी साहस नहीं हो सकता था. इस भांति वे सब वनचर प्राणी महादुःखी थे. किसप्रकार मिटे इसका वे उपाय सोचने छगे. एक दिन जब वह मृगराज (सिंह) मृगया करके पीछा अपनी गुफाको छौटगया, तब निर्भय होजा-नेसे, सर्व वनचर एक गुप्त स्थानमें इकट्ठे हुए, और अपना दु:ख दूर कर-नेका उपाय ढूंढ़ने लगे. उन्होंने यह निश्चय किया कि, हम सबको एक-साथ मिलकर मृगराजके पास जाकर विनती करना चाहिये और अपनेमेंसे प्रतिदिन एक २ प्राणी खानेको देनेका ठहराव करना चाहिये जिससे वह अपनोंमेंसे बहुतोंके प्राण हरण नहीं किया करेगा. ऐसा विचार करके वे सिंहके पास गये, और विनती की कि, " महाराज ! हम आपकी प्रजा हैं, और जिसप्रकार आपको सुख हो वैसा ही करनेको हम तत्पर हैं. हे वन-राज ! आपको उचित जान पड़े तो हम एक २ प्राणी नित्य प्रति आपके आहारके छिये दिया करें उसमें आप सन्तुष्ट रहो. इससे आपको वनमें भटकनेका कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और घर बैठे आहार मिला करेगा. सिंहने यह बात स्वीकार की. नियमानुसार पारी २ से नित्य एक २ प्राणी उसके मक्ष्यके लिये जाने लगा. एकदिन एक शृगालके जानेकी पारी आई. सियार बड़ा चतुर और कपटकुशल होता है. उसने अपनी मृत्यु टाल-देनेकी एक युक्ति खोज निकाली. वह नियमसे कुछ देर करके सिंहके समीप गया. सिंहने क्रोधकरके पूछा-"क्यों रे! स्वरूपकालंके प्राणी! आज तू अवेरसे क्यों आया ? " शृगालने कहा—"महाराज ! एक प्रजापर दो राजा हों तो किसकी आज्ञा मान्य की जाय ? में क्या करूं ? हमारे पर आप जैसे बलवान् राजाके रहते भी हमको सतानेवाला एक दूसरा राजा इस वनमें बसता है, और यह हमको आने नहीं देता " यह सुनकर सिंहने आश्चर्यसे कहा-" तू क्या वकता है ? क्या मेरे जैसा सिंह इस वनमें और भी है! चल, वता. वह दुष्ट कहां है ? अभीका अभी में उसका नाश करता हूं." सियार उसको साथ लेकर वहांसे खाता हुआ और एक बड़े चौंड़े कुएके किनारे पर सिंहको खड़ा करके कहने लगा-"हे स्वामी ! देखिये, बह ,आपका शत्रु खड़ा है " अपना प्रतिबिंच पानीमें देखकर अज्ञानी सिंहने जाना कि "सचमुच यह तो मेरे समानही बड़ा सिंह है ?" इससे कुद्ध होकर एक बड़ी गर्जना करके कहा—"अरे दुष्ट ! तू यहां मेरे वनमें कैसे आया ? क्या तू मुझको तथा मेरी शक्तिको नहीं जानता. ? " कुएके भीतरसे भी वैसीही प्रतिध्विन निकली. उसको मुनकर सिंहने तो सचमुच समझ लिया कि 'इस कुँएमें, अवश्य कोई वलवान सिंह रहता है. जो मैं उसका नाश नहीं करूंगा तो शीघही मेरे राज्यका अन्त आ जावेगा, यह विचार कर जब उसने कोधमें भरकर फिर गर्जना की, तब उसकी भी फिर वैसीही प्रतिध्विन निकली. उसको मुनकर अतिशय चिढ़कर वह एकदम कुँएमें कूद पड़ा, और उस गहरे पानीमें पड़कर तत्काल मृत्युको प्राप्त हुआ. सियार अपने घर गया. वहां जाकर उसने सब वनचरोंको कहिंदया कि, अब तुमको कोई सतानेवाला नहीं रहा. तुम निर्भय यथेच्ल विचरो. तब सर्व वनचर परम निर्भय और सुसको प्राप्त हुए.

इस भांति, हे विशाल ! प्रतिविम्बरूप दिखाई देते हुए इस मिथ्या संसारमें, अविद्याको त्याग करके, सर्व जगतको, जगतरूप भ्रान्तिसे नहीं पहचानते हुए, सर्वत्र ब्रह्मरूपही समझना जिससे जीव छेशोंको समूल नष्ट करके आत्मा परमात्माके, स्वरूपानन्दमें निमग्न रहेगा. परन्तु जब यह अविद्या ऐसी विनाशकारिणी है तब क्या इसका नाश नहीं हो सकता ? हो सकता है. विद्याके प्राप्त होनेसे अविद्याका नाश होता है.

४-ज्ञानंदीपक.

किसी एक पुरुषने सन्ध्यासमय बाहरसे आकर अपने घरको खोला, तो उसके भीतर एक बड़ा सर्प पड़ा हुआ दिखाई दिया. भयके मारे थर २ कांपते २ उसने सर्पको नमस्कार किया, और तुरन्त स्नान करके उसके पास जाकर विनती करने लगा—" हे महाराज नागदेव! आप गुझपर छुपा करके यहांसे चलेजाओ. मैं आपके निमित्त १०० जप करूंगा." ऐसा कहकर वह अंधेरेका अंधेरेमें ही जप करनेको बैठगया. जब वह बड़ी देरतक जप करता रहा परन्तु सर्प वहांसे हटता हुआ उसको नहीं जानपड़ा तब वह खड़ा होकर जो देखने लगा तो सर्पको ज्योंका त्यों पड़ा देखा. एक तो अँधियारा, और दूसरे घरमें सर्प घुसा हुआ, अव उरका क्या कहना था ? ब्राह्मण अतिशय भयसे घबराकर उसको शपथ दिलाने लगा—" महाराज! मैंने आपके निमित्त बहुतसे जप किये तिसपर भी नहीं हटते तो आपको

शेषनागकी दुहाई है!" इतना कहने परभी जब सर्प वहांसे नहीं हटा, तब उसने हार थककर विचार किया कि जो नागदेव कदाचित् क्रोधमें हों तो चलो घीका दीपक करके क्रोध शान्त करूं, ऐसा कहकर उसने घीका दीपक जलाया और लंबा होकर उसको प्रणाम करने लगा तो तुरन्त जानपड़ा कि वह तो सर्प नहीं किन्तु रज्जु (रस्सी) पड़ी है. "अरे रे! मैंने निरर्थक—मिथ्याही इतना यत्न किया और त्रास मोगा. यह तो रस्सी है. इससे मिथ्याही भयभीत हुआ." अंधेरेके कारण मैंने इसको सर्प मान लिया. "जो में प्रथमही दीपक जला लेता तो मुझको और कुलभी नहीं करना पड़ता." यह जानकर उसने नमस्कार, जप, ध्यान छोड़ दिया और सुखसे घरका कामकाज करने लगा.

इसीप्रकार उस रज्जू (रस्सी) में सर्पकी आन्तिरूप अविद्या हुई सो केवल अंधकारका ही परिणाम था. परन्तु जब ज्ञानरूप दीपक प्रकट हुआ तब वह सब विडम्बना मिट गई. वैसेही इस जगतमें अज्ञानरूपी अंधकारके कारणसे, जगतको सत् चित् जाननेकी अविद्या, अज्ञानी मनुष्योंमें वस रही है, इसीसे वह दु:ख पाता है. परन्तु ज्ञानरूपी दीपकका प्रकाश होनेपर सर्व अम मिट जाता है और सर्वत्र ब्रह्ममय जानकर आत्मा निजानन्दमें मस्त रहता है. इससे मुझे यह निश्चय हुआ कि,—

ज्ञान है वहां कर्म नहीं, कर्म है वहां ज्ञान नहीं.

क्यों कि इसमें तो संदेह नहीं कि, जहां अंधकार तहां प्रकाश (दीपका-दिकका) नहीं और जहां प्रकाश है वहां अंधकार होता नहीं.

राम जहां नहिं काम है, काम तहां नहिं राम। तुलसी दोनों नहिं रहें, रिव रजनी इक ठाम॥

जैसे जहां श्रीहरि हैं वहां कामवासना जगतका मोह—ममता—माया नहीं.
जहां जगतकी माया है वहां श्रीहरि नहीं; इसीभांति अज्ञान होता है वहां
ज्ञानका अभाव हो ही चुका. अत: जब तक अज्ञानरूपी अंधकारके कारण
अविद्यारूपी जगतके प्रपंचोंमें जीव लिपटाया रहता है, तब तक अनेक
प्रकारके कमें करनेकी आवश्यकता बनी रहती है, परन्तु जब ज्ञानदीपक
प्रकाशित हो जाता है, तब अविद्यारूप जगतके प्रपंच अपने आप शान्त
हो जाते हैं; और तब कमें करनेकी कुछभी आवश्यकता नहीं रहती. ज्ञान
होजाने पर किसी भी साधनकी कुछ आवश्यकता नहीं रहती. परन्तु जब

ऐसाही है तब कर्म, उपासना आदि जो ज्ञानके—ज्ञान होनेके साधनरूप कहे हैं उनको क्यों नहीं करना चाहिये ? हां ये साधन हैं सही, परन्तु जैसे अंधेरेका पराभव करनेके छिये दीपक करनेको प्रथम मिट्टीका दीपक, पीछे बत्ती, फिर तेछ, इन सबको इकट्टे करके उनका अभिके साथ संयोग किया जाता है तब प्रकाश होता है, और अंधेरा मिटता है; और जब दीपक होगया तब तेछ बत्ती छानेकी कोई आवश्यकता न रही. जो है उसकी रक्षा करके उसके प्रकाशमें अपना काम करिछया तो वस है; वैसेही ज्ञानरूप दीपकके प्रकट होनेतकही, कर्म उपासनादि साधनोंकी आवश्यकता रहती है, परन्तु उसके प्रकट होजाने पीछे नहीं. ऐसेही जब ज्ञानी होकर निश्चयपूर्वक जान छिया कि; यह जगत उससे प्रथक प्रापंचिकरूपसे नहीं हैं, किन्तु सर्वत्र ब्रह्मरूपही है, तब फिर किसी साधनकी अपेक्षा नहीं रहती.

फिरभी यहां यह समझना चाहियें कि ज्ञानी होजानेपरभी कर्म करते रहना; नहीं तो कर्म तथा उपासनाको प्रतिपादन करनेवाली ९६००० श्रुतियां निरर्थेक समझी जादेंगी. क्या श्रुतियां निरर्थेक हो सकती हैं ? नहीं, कदापि नहीं. श्रेष्ठ पुरुष जो २ आचरण करते हैं वह सामान्य-सर्व साधारण लोगोंके शिक्षण-अनुकरणके लिये है, न कि उनके स्वतःके हितके लिये. इसिछिये ज्ञानीको भी कर्म तथा उपासना करना चाहिये. यदि ऐसा हो तो ' जहां ज्ञान है वहां कर्म नहीं, और जहां कर्म वहां ज्ञान नहीं ' यह वाक्य मिथ्या ठहरेगा. उसमें कुछ खोनेका नहीं है, और वास्तविकरीतिसे भी वैसा नहीं है. ज्ञानीको कर्म मात्र करना चाहिये, परन्तु उनमें आसक्ति नहीं रखना चाहिये, तो वह कर्म किये न किये वरावर है, और इसीसे जहां ज्ञान है वहां कर्म नहीं यही निश्चय होता है. सचा ज्ञान वही कि जो कर्मोंको करते हुए भी उनपर आसक्ति न रक्खी जाय. श्रुतियां भी कर्म करके पहे बांधनेको नहीं कहतीं. उनकी आज्ञा है कि, निष्काम कर्म करना; अर्थात् कर्म करके उनके फलकी आशा नहीं रखकर (ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु) इस वचनद्वारा ब्रह्मार्पणही करना, और स्वयं निर्छेप रहना. 'ऐसे निष्काम कर्म करनेसे चित्तकी पूर्ण शुद्धि होती है. और उसीसे अन्तमें जन्म मरण अपने आप निवृत्त होकर, मोक्ष प्राप्त होता है. इसी हेतुसे कर्म करना, परन्तु फलेच्छारहित होकर-निष्कामतासे कर्म करना कहा है. फलेच्छाके निमित्त किये हुए कर्मोंसे जगतमें वंधन होता जाता है, और उसीसे अज्ञानमें लिप्त

होता है; किन्तु निष्काम कर्म ज्ञानके साधन हैं. परन्तु जो जगतमें उत्पन्न होनेवाले जीवमात्रको जब कोई न कोई कामना अवश्य हुआ करती है तव वह कामनासे रहित कब होसकता है ? इसके लिये मुझको एक दृष्टान्त मेरे पूर्वाभ्यास समयका स्मरण हो आया.

६-जीम चुकनेपर जहरके छड्डू !

इस जगतमें आसक्ति उपजानेवाले विषय हैं, इसकारण जो उन विषयोंको विषरूप—जहर समान जाने तो, उनमें लेशमात्रभी वासना नहीं रहनेसे, जगनकी सब आसक्ति समूल नष्ट हो जाती है. एक समय ऐसा हुआ कि कोई पुरुष तीन दिनका भूखा था. वह भिक्षा करनेके लिये एक गृहस्थके यहां जाकर कुछ खानेके लिये मांगने लगा. गृहस्थने कहा—"महाराज! आप तीन दीनके भूखे हो, इसकारण खानेको , देऊं तो सही सुन्दर मोतीचूरके लड्ड हैं; परन्तु उनमें किंचित् जहर मिला है, सो क्या आप ले सकेंगे.?" इसके उत्तरमें भिक्षकने कहा—"भाई! अपने छड्ड अपनेही पास रहने दे चाहे जैसे भूखा होऊं तो भी क्या जहर खाकर मर्क ?" फिर वह आगे चला, ओर एक ठिकानेपर मिष्टान्न जीमकर तृप्त हुआ. जब वहांसे पीछा लौटरहा था तब फिर उस पहलेवाले गृहस्थने कहा कि "महाराज! जीमो २ ये लड्ड बड़े स्वादिष्ठ हैं. जीमोगे तो मैं भी वहुतसी दक्षिणा दूंगा." उसने कहा—"भले आदमी! जब भूखा था तब तो तेरे जहकरके लड्ड लिये ही नहीं, अब तृप्त होनेपर क्या मरनेके लियेही तेरे लड्ड लेजं ? और सोभी दिक्षणाके लालचसे ? अरे मूर्ख! मेरे पीछे दिक्षणा मेरे क्या काम आवेगी ? ऐसा कहकर चलता बना.

इसीभांति पिषय हैं कि जिनको भोगनेसे संसारमें प्राणीकी आशा प्रति-दिन वृद्धिगत होती जाती है, इनकोभी विषरूप जानना चाहिये. और जब ये विषही हैं अर्थात् अभी भोगते समय कदाचित् मीठे छोंगे तथापि उनका परिणाम विषकेसमानही होनेवाला है, तब अपनी एक वारकी भूख मिटानेके लिये अपने सारे आयुष्यका नाश करनेवाले जहरके लड्डुओंको भिक्षुकने जैसे अतिक्षुधातुर होनेपरभी नहीं खाया, और दक्षिणाका लालच नहीं किया; वैसेही एक क्षणभरके सुखके लिये, अपने अनन्त सुख (ज्ञान प्राप्ति—निजस्वरूपप्राप्ति) का नाश करनेवाले विषयमें मुमुक्षुको आसक्ति नहीं रखनी चाहिये. तथा उस क्षुधातुर मिक्षुकके समान, विषय भोगनेमें इच्छुक (आसक्ति होनेवाला) होनेपरभी जिसने विषको जानकर विषयोंका त्याग किया (उनमें आसक्त नहीं हुआ) तब फिर ज्ञानी (तृप्त) होजानेपर उन-पर मन कैसे दौड़ावे ? तथा इस विषयासक्तिको छोड़ करके, मुमुक्षु पुरुष ऐसा विराग रक्खे कि जैसे बहिर्दिशा * को गया हुआ पुरुष उस स्थलसे उठकर तिरस्कारसे कदापि अपने मलमूत्रकी ओर दृष्टि नहीं करता; किंतु तुरन्त अपने घर चला आता है; इसीप्रकार परित्यक्त विषयोंकी ओर सदा सर्वदा तिरस्कार रखना चाहिये. किन्तु ऐसा वैराग्य, अन्तःकरणकी शुद्धिके विना कहांसे हो ? ऐसा होनेके लियेही मनुष्यके लिये कर्मादि निर्माण किये गये हैं. परन्तु यदि ऐसा वैराग्य स्थिर होनेके लिये निरन्तर कर्मादि कियेजायँ तो उनका अन्त कब आवे ?

७-ज्ञान होजानेपर कुछभी नहीं.

कुनकुट, कपोत, काक, कोकिछा, इत्यादि पक्षी अपने अंडेका तभीतक सेवन करते हैं जहांतक कि, वह परिपक न होजाय. परन्तु पक होजानेपर वे पक्षी स्वाभाविक रीतिसेही अपने अंडोंको फोड़ डाछते हैं, तब उनमेंसे पक्षी (बच्चे) निकछते हैं. यदि वे पक्षी, पक होचुकनेपरभी अंडेका निरन्तर सेवन कियाकरें तो भीतरके बच्चेक पंख गछ (सड़) जाते हैं. इसी-भांति कर्मादिकका सेवनभी तबतकही कहा गया है जबतक ज्ञान न हो जाय. ज्ञान होजानेपर कर्म अपने आपही क्षय होजाते हैं—जगत्की आसक्ति अपने आप छूट जाती है. कर्म करते रहनेमें आवें और जो वे ब्रह्मार्पण हों तिस पीछे, कर्मोमें आसक्ति रक्खे तो, परिपक हुए अंडेका सेवन करनेसे गछ-जानेवाछे वच्चेके पंखके समान, वह ज्ञान—पक हुए हृदयके भीतरका ज्ञानभी बाह्य आसक्तिके कारण गछ जाता है अर्थात् शिथछ हो जाता है. अतएव ज्ञान होजानेपर आसक्ति—रहित निजानन्दपनसेही विचरनेका समय है.

उस समय मुझको ऐसा विचार आया कि " अहो ! मैं अपनेही मनसे ऐसी अनेक प्रकारकी शंका और उनका मनमाना समाधान कररहा हूं यह किसका प्रताप ? सच मुच, यह महात्मा गुरुजीकाही प्रताप है. नहीं तो,

^{*} मलत्याग.

मुझ पामरको उनके विना ऐसा अलम्य लाम कहांसे हो ? और मुझहीको नहीं किन्तु चाहे जैसे महापुरुषकोभी गुरुके विना ज्ञान होताही नहीं.

८-गुरुकी आवश्यकताः

प्रत्येक प्राणी (मनुष्यादि) नित्य सर्व दृश्य प्रपंच स्यूलादिकी उत्पत्ति करता है, अर्थात् जाप्रत् अवस्थामें उत्पन्न करता है, और उस जाप्रत् अव-स्थाको (उसमें किये हुए क्रियमाणमात्रको) स्वप्नावस्थामें लय करता है, अर्थात स्वप्रावस्थामें, जाप्रत् समयमें कियेहुएका कुछभी स्मरण नहीं रहता, इसीलिये उसका लय हुआ. उस जाप्रत् तथा स्वप्नावस्थाको सुपुप्ति अवस्थामं लय करता है, अर्थात् जाप्रत् तथा स्वप्नमें देखी हुई अनेक वस्तुएँ और किये हुए अनेक व्यापार भरी निद्रामें कुछ नहीं दिखाई पड़ते, और न उनका कुछ स्मरणही होता है, इसिछिये वेभी छयही हो जाते हैं. सुपुप्ति अर्थात् किसी-वातका भान न रहनेरूप गाढ़ निद्रा आना, यह तम अर्थात् अज्ञानही है. उस (सुपुप्ति अवस्था) को तुरीय नामकी चौथी अवस्था अर्थात् समाधिमें लय करते हैं. इसीका नाम ज्ञान है. प्रत्येक मनुष्य निरंतर व्यापार करता रहता है; परन्तु उसका उसे ज्ञान नहीं होता. वह ज्ञान होनेके लियेही गुरुकी सहायता अपेक्षित होती है. 'गुरान्दस्त्वन्धकारोऽस्ति रुशन्दस्तित्रोधकः' गु अर्थात् अंधेरा और रु अर्थात् उसका नाश करने-वाला, सो गुरुही अज्ञानरूपी अधकारका नाश करनेवाला है. मनुष्य अज्ञानी है, और उसको ज्ञान होनेके लिये गुरुकी आवश्यकता है, परन्तु ईश्वर (समर्थ) को ऐसी कुछ आवश्यकता नहीं. ईश्वर-हिरण्यगर्भ, ईश्वर-ब्रह्मदेव-सृष्टिकर्त्ता, ईश्वर (ब्रह्मदेव) का वेदोंका स्मरणरूप गुरु है. जनतक श्रुतियोंका स्मरण नहीं हुआ था तनतक ब्रह्मदेवको, क्या करना है सो कुछ नहीं सूझता था. परन्तु आकाशवाणी द्वारा उनको वेदका उपदेश हुआ तव उस (वेद) में कहे अनुसार उन्होंने इस सृष्टिकी रचना करना आरंभ किया. इसमांति सर्वत्र गुरुकी आवश्यकता है. मनुष्य अथवा ईश्वरही गुरु हो सकता है, ऐसा नहीं है किन्तु प्रत्येक पदार्थ-जग-तका हरकोई पदार्थ मनुष्यका गुरु हो सकता है. यह जगतही मनुष्यका महागुरु है. महासमर्थ सर्वोत्ऋष्ट ज्ञानी, श्रीदत्तात्रेय स्वामीने चौबीस गुरु किये हैं वे सब मनुष्यही नहीं किन्तु कुकुट, श्वान, गिद्ध आदिक प्राणी हैं. अस्तु, गुरु विना ज्ञान (परमपदकी) प्राप्ति नहीं होती.

गुरु कहांसे लाकर शिष्यको ज्ञान (परमानन्द-प्राप्तिका मार्ग) दर्शाते हैं ? क्या उनको कुछ अपने पहेसे देना पड़ता है ? नहीं, मुझको तो मेरे महात्मा योगीश्वर गुरुने मेरा अपनाही स्वरूप (मूल परमात्मस्वरूप) ज्ञानद्वारा दर्शाया है, उसमें दूसरा कुछभी नहीं बतलाया. परन्तु मेरे इस देहके मध्यमें के ज्योतिश्चक्रके बीचमें देखनेका ज्ञान कराया है; अर्थात् कुछभी मुझसे भिन्न नहीं. जो कुछ हूं सो सब मेंही हूं, यही समझाया है. इससे यह सिद्ध होता है कि गुरुओंको अपनी गांठका कुछ नहीं खर्चना पड़ता, जो शिष्यका है सो ही उसको शोधकर बता देते हैं. इसपर एक दृष्टान्त स्मरण हो आया है.

९-शिखरमेंका धन.

एक साहूकार जिस समय मृत्युशय्यापर सोया हुआ था उस समय उसने अपने सर्वपुत्रोंको अपने पास बुळाया और कहा-"हे पुत्रो! तुम लोग मेरे पीछे भी जैसी मेरी प्रतिष्ठा है वैसी की वैसी वनी रखना, विक उस-सेभी अधिक वढ़ाना; परन्तु उसमें न्यूनता नहीं होने देओगे तवहीं तुमने मेरा नाम रक्खा और मेरा उद्घार किया समझा जायगा. मेरी कितनीही संपत्ति स्थावर है तथा बहुतसी जंगम है सो तुम सबको भलीभांति विदित है. उसमेंसे तुम रीतिके अनुसार काममें छाना. परन्तु दैववशात् व्यापा-रमें नफा टोटा होनेका संभव होनेसे, जो तुमको रुपयोंकी आवश्यकता छगे तो मेरी पुरानी वहियोंको विचारपूर्वक ढूंढ़नेसे तुमको मेरा विशेष धन मिल जावेगा और तुम्हारा संकट दूर होजायगा. " वह साहूकार मरगया और बहुतसे वर्ष वीत गये. एक समय ऐसा हुआ कि उसके छंड़के इकट्ठे होकर अपने पिताकी सूचनाके अनुसार उनके पासका द्रव्य खुट जानेसे पुरानी बहियां ढूंढ़ने छगे. पन्नोंकी उछट पुछट करते २ एक बहुत पुरानी बहीमें ऐसा लिखा हुआ मिला—" चैत्रसुदी १० के दिन, प्रहर दिन चढ़े अपने घरके पासवाछे शिवालयके शिखरमें मैंने बहुतसा धन रक्खा है, जब तुमको अपेक्षा हो तब खोदकर निकाछछेना." मार्मिक वाक्य पढ़कर; दूसरेही दिन उन्होंने निश्चय किया कि इस शिवा-लयके शिखरमें पिताजीका धन है इसलिये उसको तोड़फोड़कर निकाल छावें. तदनन्तर कई मजूरोंको काममें छगाकर उन्होंने शिखर गिरवाना (तुड़वाना) आरंभ किया यह समाचार सुनतेही सारे शहरमें हाहाकार

मच गया. लोग उन विणक्पुत्रोंको फटकारने लगे—" अरे रे! सचमुच किलकाल आगया है. जगतमें शंकरके मंदिरका शिखर किसीने गिर-वाया हो ऐसा आजतक नहीं सुननेमें आया, परन्तु ठीक, सेठके पीछे अच्छे सपूत निकले; जो इनके पिताने वहुतसा द्रव्य लगाकर परमार्थके लिये शिवालय वॅथवाया था, उसका आज शिखर गिरवानेलगे. लि: छि: धंधेमें दिवाला निकाला. अव शिवालयके शिखरमेंसे धन निकालने लगे; परन्तु मूर्ख! इतना नहीं समझते कि उसमें द्रव्य कहांसे आया ?"

उस मृत साहूकारका एक वृद्ध और चतुर अनुभवी मित्र जो उसी नगरमें रहता था उसको यह बात विदित हुई. उसने मंदिरके पास जाकर उन वणिक-पुत्रोंको कहा-" भाई ! तुम यह क्या करते हो ? " उन्होंने कहा—" काका ! हमारे पिताने वहियोंमें लिखा है तदनुसार हम इस शिवमंदिरके शिखरमेंसे द्रव्य निकालते हैं." वृद्ध बोला—" अरे भले मानसो ! कहीं शिखरमें भी अपार द्रव्य समा सकता है ? वहियोंमें क्या छिखा है सो तुम समझे नहीं होगे. छाओ देखूं उनमें क्या छिखा है ? '' उन्होंने तुरन्त वहियां लाकर उसके सन्मुख धरीं. वृद्धने बांच-कर देखा कि 'अमुक समय शिखरमें द्रव्य गाड़ दिया है.' वह वृद्धपु-रुष कहने लगा कि 'लिखा तो यही है ' परन्तु तुम्हारा पिता वड़ा विच-क्षण पुरुष था, इसलिये उंसके लिखनेमें कुछ मेद अवश्य है. विचार किये विना वह भेद समझमें नहीं आ सकता. सोचो कि देवालय बँघा-नेको तो बहुत वर्ष होगये. और यह द्रव्य तो देवालय बन चुकनेपर गाड़ागया है, तो शिखर उतारकर द्रव्य गाड़ागया हो यह बात नहीं वन सकती. औरभी अमुकवर्षमें द्रव्य गाडा है ऐसा न छिखते. केवल चैत्र सुदी दशमी ही लिखी है. अस्तु, चैत्रसुदी १० आने दो तब इसकी पूरी २ खोज हो सकेगी कि धन गाड़नेको लिखा है या क्या ? चैत्र सुदी द्रामीके दिन उन विणक्—पुत्रोंने उस वृद्धको बुळाया. जब दो पहर दिन चढ़ा तब सब जने उस शिवाळयके पास खड़े हुए. इधर उधर देखभाळकर उस वृद्धने उनको कहाकि विणक्—पुत्रों! क्या तुम मुझको यह बता सकते हो कि इससमय शिवाळयका शिखर कहां है ? जो कोई सबसे पहळे शिखरको छुवेगा उसीको उसमेंका द्रव्य मिळेगा. जब तीन पुत्र जैसे तैसे करके शिखरको छूनेके लिये उसपर चढ़ने लगे तब चौथा

पुत्र जो विचक्षण था उसने विचार किया कि "मैं तो चढ़ नहीं सकता हूं और जो इसकी छाया है वह भी तो शिखर ही है; इससे चलो, उसीको जा छुऊं " तुरत वह उस शिखरकी छायापर जाकर खड़ा होगया. देखकर उस वृद्धने उन तीनोंकी ओर दृष्टि करके कहा-" अरे अज्ञा-नियो ! मिथ्या अम किस छिये करते हो ? नीचे उतरो. शिखरको तो तुम्हारे छोटे भाईने छू लिया है." उन्होंने कहा कि उस छायाको शिखर कैसे कह सकते हैं ? वृद्धने कहा " हां यह छाया किसकी कह-लाती है ? देवालयकी " उसमें इस देवालयका शिखर कैसा ? " तव वह " वृद्ध कहने लगा-"भाई! यही शिखर है. यहीं खोदो ताकि तुम्हारा द्रव्य तुमको मिले." "तुम्हारे पिताने शिखर गिरानेका नहीं लिखा, परन्तु खोदनेको लिखा है, सो क्यों भूलते हो ?" अनन्तर सबने पृथ्वीपरकी शिखरकी छायाकी जगह खोदकर अपार द्रव्य प्राप्त किया, और बड़े प्रसन्न होतेहुए उस वृद्धकी स्तुति करने छगे-" काकासाहव ! आप हमारे पिताके मित्र हैं सो हमारे पितातुल्यही हैं. आप थे तो हमको यह द्रव्य मिला और लजा रही, अतः हम आपका वड़ा उपकार मानते हैं." यह सुनकर उसने उत्तर दिया-" भाई, द्रव्य तो तुम्हारा ही था और तुमको मिला. इसमें मेरा क्या उपकार ? मैंने कुछ अपनी गांठसे निकालके तो दिया ही नहीं. केवल अपनी अज्ञानताके कारण तुम जानते नहीं थे सो मैंने तुमको वतादिया. अस्तु, खाओ पीओ और सुमार्गमें लगाओ." ऐसा कहकर वह अपने घर गया.

इसीप्रकार अज्ञानी जीव, जो अज्ञानरूपी तम (अंधकार) में भटक-नेसे अथवा भ्रान्तिसे अपने सचिदानन्दस्वरूपको नहीं जान सकता, उसको गुरु ज्ञानोपदेश करके निज—स्वरूपका भान कराते हैं, परन्तु गुरु कुछ नया ही सचिदानन्दरूप नहीं दे देते हैं.

हे विशाल ! इस समय मैंने जाना कि जब सर्वत्र सिचदानन्दरूपही विराजमान है तब तो उसकी प्राप्तिके लिये कुछभी आयास नहीं पड़ना चाहिये. निश्चय ऐसाही है. इसपर एक दृष्टान्त है:—

१०-केवल देखनेमें अन्तर है.

किसी मुमुक्षुने एक संतको जाकर पूछा कि—"महाराज ! मुझसे पर-मात्मा किस भांति देखा जाय ? सर्व ज्ञानीजन तथा आप वारंवार यही

कहते हो कि जहां तहां सिचदानन्दही विराजमान है, परन्तु मेरी दृष्टिसे तो कहीं भी देखनेमें नही आता." यह सुनकर उन महात्माने कहा " भाई ! तूं कहता है सो सत्य है; परन्तु केवल देखने २ में फेर है. हीरेकी परीक्षा करके उसका परखैया जौहरी उसको बड़े मुकुट अथवा कंठेमें ही जड़ता है, परन्तु उस हीराकी कीमत नहीं जाननेवाला गैवार गड़रिया उसको एक चमचमाता हुआ पत्थर समझकर अपनी मेड़के गलेमें वांधदेता है. परन्तु वह हीरा पत्थर नहीं होजाता, हीरा तो हीरा ही रहता है. तू यहां बैठा है, सो जरा हटकर बैठ तो तुझे परमात्मा प्रत्यक्ष दिखाई देगा." तात्पर्य यह कि तेरी बुद्धि जो जगतमें सत्यत्व (जगतपन) मान रही है उसको तू परमात्मामें सत्यत्व (अर्थात् जगत है सो परमात्माकाही रूप है, जगतमें जितनी दृश्य और अदृश्य वस्तु हैं उन सबमें परमात्मा है ऐसा) माननेवाली कर, तब तू महाज्ञानी वनजानेसे निजस्वरूपको निरख सकेगा. कारण यह कि यह जगत कहीं अन्यत्रसे नहीं आ गिरा है, यह तो परष्रहाके स्वरूपमेंसेही आवि-र्भावको प्राप्त हुआ है (उत्पन्न हुआ है); इसीलिये वेदोंमें कहा हुआ ' सर्वे खिंवदं ब्रह्म ' यह वाक्य तेरे मनमें ठस जायगा. अर्थात यह जो कुछ है सो सब ब्रह्मही है, अन्य कुछ नहीं. क्यों कि उसी ब्रह्ममेंसे ही इसकी उत्पत्ति हुई है. तथा-

११-कारण कार्यमें भेद नहीं.

इस परसे यह सिद्ध है कि कारणसे कार्य भिन्न नहीं होता. कार्य अर्थात् उत्पन्न होकर किसी रूपमें आया हुआ पदार्थ, और कारण अर्थात् जिससे कार्य हुआ—जिसमेंसे उस वस्तुकी उत्पत्ति हुई. जैसे घड़ा और मिट्टी. मिट्टीसे घड़ा बना इस लिये मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य. अब यहां कारणसे कार्य भिन्न कहां रहा ? क्यों कि आदिमें भी मिट्टी ही थी और घड़ा फूटगया तब फिर पीछी मिट्टी ही होगई. अर्थात् घड़ा बनगया सही, परन्तु उसमेंसे कुछ मिट्टीपन नहीं चला गया. इसलिये मिट्टीभी मिट्टी है और घड़ा है तबभी मिट्टी ही हैं. केवल "घडा" यह मध्यदशामें दृष्टि पड़ता है; और मृत्तिकाके विकारकी 'घड़ा ' संज्ञा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है.

और भी दृष्टान्त यह है कि किसी साहूकारने सेरभर चांदी सुनारको देकर उसका एक छोटा बनवाया. जब छोटा तथार हुआ तब सुनारने सेठको बुछाकर कहा—" सेठ! अपना छोटा छेजाओ." सेठने आकर देखा तो छोटेका घाट (बनाबट) पसंद नहीं आया इस कारण कुद्ध होकर उस सुनारको कहा—" अरे तू कैसा मूर्ख है ? मेरी उस सुन्दर चांदीका ऐसा भद्दा * छोटा बनाया है ? मैंने ऐसा घाट बनानेको तुझे कब कहा था ? मुझको मेरी चांदी पीछी दे." तुरन्त सुनारने छोटा सेठको सौंपा. उसने उसे फंक कर कहा में इसको क्या करूं ? " मुझको मेरी चांदी चाहिये." सुनारने विचार किया कि " यह मूर्ख ऐसे नहीं समझेगा. अब में भी ऐसाही बनूं तब ठीक होगा " तब उसने वह छोटा उठाछिया और सेठके देखते निहाय पर रखकर कूट पीटके एक गोला बनाकर सेठको सौंपा और कहा ' छो सेठ अपनी चांदी, ' यह देखकर सेठको बहुत बुरा छगा, परन्तु सत्य बातमें क्या बोछ सकता था ? इस-छिय वह चांदीका गोला छेकर चुपचाप अपने घर चला गया.

अतएव कार्य तो कारणकी कल्पना मात्र है. जब यह जगत रूपी कार्य, परमात्मारूपी कारणमेंसे उत्पन्न हुआ है, तब उससे भिन्न कैसे हो सकता है ? भिन्न है ही नहीं. वस्तुत: ज्ञानदृष्टिसे देखा जाय तो जगत है ही नहीं, किन्तु सब ब्रह्मही ब्रह्म है.

इस समय मैंने निश्चय किया कि जब कारण और कार्य भिन्न नहीं, तब यह समस्त दृश्यादिक प्रपंच परमात्मारूप है, उसके सिवाय और कुछ नहीं.

१२-परमात्मा पृथक् नहीं.

वह स्वयं ही (परमात्माही) केवल उपाधिमेदसे जगत् तथा) जीव ईश्वरादि रूप हुआ और कहलाया है. सूक्ष्मटिष्टद्वारा देखनेसे, जिस २ मांति उत्पत्ति, स्थिति, और लय ये सब कार्य ईश्वरके हैं उसी २ रीतिसे सर्व प्राणीमात्रकेमी हैं. इसलियेही समष्टिभेदसे परमात्मा ईश्वर और व्यष्टिभेदसे जीव कहलाता है. जीव ईश्वरका ही स्वरूप है, वह उससे अतिरिक्त (भिन्न) नहीं. तथा ईश्वर जैसे स्वतंत्र है तैसेही जीवभी अपने कार्यमें स्वतंत्र है. और जब जीव तथा ईश्वर दोनोंको स्वतंत्र गिने

^{*} वेडौल.

जायँ तव जीव भी ईश्वरके समान महत् कार्य कर सकता है; परन्तु ऐसा होता नहीं है. इसका कारण यह है कि कारण वा कार्य (कृत्य कर्म) मेदसेही जीव और ईश्वरको भिन्न-न्यूनाधिक मानते हैं परन्तु ऐसा नहीं है, क्यों कि ईश्वरका भी किसी कार्यमें ईश्वरत्व और किसीमें अनीश्वरत्व हो जाता है. यथा-रावणादिकको मारनेके छिये ईश्वरने रामावतार लिया. वहां जलशायी विष्णु ईश्वर नहीं समझा जायगा किन्तु श्रीराम-चंद्रही ईश्वर माने जायँगे. ऐसेही कंसको मारनेके लिये कृष्णावतार वहां श्रीकृष्णही ईश्वर समझे जायँगे; कंसवधादि कार्यमें रामचंद्र ईश्वर नहीं गिने जायँगे. इसीप्रकार हिरण्यकशिपुके वधके छिये श्रीनृ-सिंहही ईश्वर हैं, न कि राम, कृष्ण, इसपरसे स्पष्ट प्रकट है कि एकही ईश्वररूप कर्मभेदसे भिन्न २ समझा जाता है. तैसेही जीवभी केवळ मायारूपी उपाधि और कर्मरूपी उपाधिके कारणसे जीव कहलाता है. ज्ञानदृष्टिसे देखनेपर जीवही ईश्वररूप है; ईश्वरसे कुछभी न्यूनाधिक नहीं. क्योंकि जीवभी अपने काममें (अज्ञानवृत्तिमें) ईश्वरही है. राजा एक जीव है तबभी प्राजके संबंधसे ईश्वरही है. गृहपति अपने घरमें ईश्वरही है. जीवभी अपने कर्ममें ईश्वरही है. विश्वामित्र महर्षिको भी जीव कोटिमें गिन सकते हैं; तोभी उन्होंने नवीन सृष्टि रची और त्रिशंकुको ईश्वर (उस नई सृष्टिका अधिपति) करके स्थापन किया. इसपरसे तो विश्वामित्र, ईश्वरके भी ईश्वर सिद्ध हो चुके (नई सृष्टिका ईश्वर तो त्रिशंकु और उसका ईश्वर विश्वामित्र) तव उनमें जीवत्व (जीवपन) कहां रहा ? इसलिये ईश्वर, जीव और सारा जगत् ये सब पूर्ण पुरुष पर-मात्माके स्वरूप हैं, न कि उससे भिन्न. जब सारा जगत् परमात्माका स्वरूप है और परमात्मा अपने संपूर्णपनसे जगतरूप हैं तब परमात्मा भिन्न कैसे रह सकता है ?

१३-निवृत्ति.

हे विशाल! इस समय मुझे यहभी विचार उत्पन्न हुआ है कि, वस्तुत: एक होने परभी, उपाधिके कारण ईश्वरसे भिन्न दिखाई देता हुआ जीव, निर्मेळ (प्रारब्धादिक कर्मोंसे रहित) कब हो? ज्ञान—ज्योतिसे जान पड़ा कि, जब वह स्थूल सूक्ष्म देहका त्याग करे तब निर्मेल हो. स्थूल अर्थात् बाहरसे हश्यमान पांचमौतिक शरीर, और सूक्ष्म अर्थात् वासनारूपसे अदृश्य रह- नेवाला शरीर-स्थूलके भीतर और स्थूलके गिरजाने (नष्ट होजाने) परभी आत्माके साथमें रहनेवाला लिंग शरीर. यह स्थूल देह है वही जब प्रारुध्य कर्म भोगे जा चुकते हैं तब निवृत्त होता है; और लिंग देह, अज्ञान जाता रहकर जब सर्वत्र विरागवृत्ति—व्यापारसे वासनाका नाश होता है तब निवृत्त होता है. ये दोनों देह निवृत्त (समाप्त-मानसिक मृत्युमय) होनेपर आत्मा निरंजन निराकार स्वयंप्रकाश होकर, अपने मूल-परमात्मस्वरूपमें लीन होता है अर्थात् मोक्ष पाता है—संसारत्राससे छूटकर निवृत्ति (शान्ति) पाता है, और फिर आवर्त्तन (जन्ममरण) करनेकी आवश्यकता नहीं रहती.

१४-मारब्ध.

जब यह स्थूलदेह प्रारब्धकी निवृत्ति होनेसे निवृत्त होता है, तब प्रार-ब्धकी निवृत्ति कैसे हो ?

किसी युद्धप्रसंगमें एक बलवान् योद्धा हाथमें धनुष और पीठ परके भाधेमें सैंकड़ों बाण भरकर रणभूमिमें गया. शत्रुओंको एकाएक मारमार करते देखकर, समरांगणमें प्रवेश करतेही उसने अतिशय क्रोध करके, अपने ः हाथमेंका एक दिव्य वाण, कि जो एकही वारमें सारे शत्रुसैन्यका नाश कर-नेमें समर्थ था, अपने धनुषपर चढ़ाकर रात्रुओंपर छोड़ा. वह वाण धनुष-मेंसे छूटतेही अनेक शत्रुओंका—रथ, घोड़े, सारथि, तथा और वाहनोंसहित सेनाका नाश करता हुआ सड़सड़ाहटसे आगेही बढ़ता गया, उस योद्धाने एकही वारमें सारे सैन्यका नाश होता देखकर विचार किया कि-" अरेरे! मुझसे वह संहारक वाण छूटगया, इससे तो सहजमें बड़ा भारी सत्यानाश हो जायगा, परन्तु अव क्या उपाय ? छोड़दिया सो तो छोड़दिया. यह न्नाण अब कुछ मेरे हाथमें पीछा आनेवाला नहीं यह तो जितना उसमें वेग होगा वह सब जब पूरा होजायगा तवहीं निवृत्त होगा; अत: अव इसमें मेरा कुछ उपाय नहीं चलसकता." ऐसा विचार करता हुआ, अपने पहले जैसे आवेशमें ही दूसरा बाण भाथेमेंसे निकालकर हाथमें लिया और धनुषपर संधान किया था, उसको नहीं छोड़कर, वह जड़वत् खड़ा २ फिर सोचने लगा कि " अब में इस वाणको नहीं छोडूं; क्यों कि यह अभीतक मेरे स्वाधीन है, परन्तु छोड़देनेपर यह मेरे वशका नहीं." उस-समय शत्रुसे-नाका मुख्य अधिपति उसका सब ढंग देखकर सोचने छगा कि-" इस सैनि-कने एक बाण छोड़ा जिससे तो सारा सैन्य मूर्च्छित होगया है. अब दूसरा

बाण चलानेका विचार करता है, यदि छोड़ दिया तो न जाने उससे कैसा सत्यानाश हो जाय. इसकारण मैं उसके यत्नकाही मंग कर डाखूं तो ठीक." ऐसा विचार करके तुरन्त उसने एक अग्न्यस्त्र वाण धनुषपर चढ़ाया और उसके द्वारा, उस वलवान् योद्धाका धनुष, वाण, तथा अस्त्रोंसे भरा हुआ भाथा इन सबको जलाकर भस्म कर डाला ! इस घटनासे दु:सी होनेके वद्छे उस योद्धाने बड़ा आनन्द मनाया, और वाण तथा धनुषादिक सब उपाधि-भस्मीभूत होगई इससे उसने अपनेको सचमुच शान्त और निवृत्त हुआ मान लिया. इतनाही नहीं, किन्तु वह रणांगण छोड़कर आन-न्दित होताहुआ विरक्तके समान चल पड़ा; कारण यह कि उसने युद्धमें आते समय अपने पिताके सन्सुख ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि "ये एकही वारके प्रहण (धारण) किये हुए आयुध जवतक नि:शेष न होजायँगे तव तक में युद्ध करता रहूंगा, और जो युद्धमें जीता बच जाऊंगा तो युद्धस्थल छोड़कर चला जाऊंगा. यह इतिहास बड़ा विस्तीर्ण और रसिक है परन्तु हे विशाल ! यहांपर वह सब कहनेकी आवश्यकता नहीं है, जितने सार मात्र अंशका मुझे स्मरण होआया था, उतनाही भाग मैंने तुझको सुनाया है. इसप्रकार जब वह योद्धा रण छोड़कर विरक्त होकर चुछागया तब युद्ध भी बंद होगयी.

इस उदाहरणसे मैंने यह तात्पर्य निकाला कि प्राणीको इस योद्धाके समान समझना. उसके भाशामें भरे हुए जो सैकड़ों बाण थे उनके समान उसके प्रारच्य कम मानना, तथा हाथमेंके धनुषको उसके जीवपनकी उपाधिरूप जानना. अब भाशामेंसे निकालकर छोड़िदया हुआ बाण कि जो पहले चलकर सैन्यको मूर्ज्छित कर चुका था, उसके समान यह प्रत्यक्ष प्रारच्य है. जो २ प्रारच्य फल देने (भोगनेको) आगे बढ़चुके हैं वे सबतो भोगनेही पड़ेंगे—पहले छूटेहुए बाणकी भांति वे जब भोगल्ये जायँगे, तब उनकी गित अपने आप बंद हो जायगी. और उसीसमय पूर्ण शान्ति—निवृत्ति सोहंको प्राप्त होगी. जैसे वह छूटा हुआ बाण पीछा नहीं आ सकता तैसेही जो फल देनेका प्रारंभ करचुके हैं वे प्रारच्य पूरा २ फल भोगेविना, उस बाणके समान, अपनेआप निवृत्त होनेवाले नहीं—उनको भोगे विना छुटकारा नहीं. सैन्यका एकाएक नाश होता देखकर जैसे योद्धाको विचार उत्पन्न होकानेसे उसने दूसरा बाण छोड़ना बंद करिदया, वैसेही

प्रारब्धकर्मसे भोगेजाते हुए अनेक सुखदु:खोंको देखकर, भविष्यमें अन्यान्य प्रारब्ध न भोगने पड़ें अर्थात् भोगनेनाला शरीर नहीं धारण करना पड़े तो ठीक, ऐसा विचार करके प्राणीको परमार्थ-साधनका विचार करना चाहिये. और जैसे उस शत्रुकी ओरसे आयेहुए अग्न्यस्त्र वाणके द्वारा योद्धाके भाथासहित सब वाण भस्म होगये, वैसे प्रारव्धसे डरकर परमार्थ-साधनका विचार (यत्न) करते हुए मुमुक्षु पुरुषको ज्ञान होनेसे अर्थात् जब ज्ञानरूप अग्निसे उसके अविशष्ट संचित प्रारब्ध जलकर भस्म हो जाते हैं; तव उन अस्त्रोंरूपी उपाधिके नाश पानेसे वह योद्धा जैसे निस्पृह और निवृत्त होगया तथा हर्षित होकर वहां चला गया; वैसेही सर्व प्रारब्ध जल जानेसे और देह रूप उपाधिका नाश होजानेसे, मुक्त

हुआ जीव अपने परमात्मारूपानन्द्में मग्न होजाता है.

ये प्रारब्ध दो प्रकारके हैं. ये क्यों कर निवृत्त हों ऐसा प्रश्न साह-जिक है. एक प्रारव्ध संचित अर्थात् पूर्वमें जो किया गया है वह इस भवमें भोगनेके छिये तयार रहनेवाला संचित प्रारब्ध, उस भाथामेंके वाणोंके समान ज्ञानरूपी अग्न्यखसे जलकर भस्म होजाय; और केवल पहले छोड़ेगये बाणकी नांई, भोगनेको प्रारंभ होगये हुए प्रारब्ध भोग लेनेसे निवृत्त हों अर्थात् यह देह रहे तहांतक जो भुगतना पड़े सो भोग कर उतनेसेही समाप्ति होजाय. इसप्रकार संचित तो दोनों प्रकारसे निवृत्त होजाते हैं. अब रहा दूसरा प्रारब्ध 'क्रियमाण' अर्थात् यह देह वर्त्तमान रहै तहांतक इसके किये हुए तथा प्रतिदिन होते रहने वाले (नये २) अच्छे वा बुरे कार्यरूप प्रारब्ध-जो यह देह छूटकर दूसरे देह धारण करने पर भोगने पड़ते हैं वे क्रियमाण प्रारब्ध तो ज्ञान होजानेके पीछे ज्ञानीके पल्ले रहतेही नहीं; क्यों कि जहां तक फलकी आसक्ति रहती है वहीं तक उसको कर्म भोगनेके छिये वंधन होता है. परन्तु ज्ञानी होजानेपर किसीमें आसक्ति नहीं रहनेसे होते हुए (किये जाते हुए) कर्म ब्रह्मा-र्पण-कृष्णार्पण-शिवार्पण होनेसे जीवके अंगको नहीं लगते. इसकारण चाहे जितने कियमाण कर्म क्यों न हों, आसक्तिरहित कियेहुए होनेके कारणसे वे ज्ञानीको कुछभी वाधा नहीं कर सकते; अर्थात् वे तो निवृत्त हुए ही हैं. श्रुतिवाक्य है कि ' ज्ञानवलसे सर्व कर्म जलकर भस्म होजाते हैं. ' परन्तु जब ऐसाही है तब ज्ञानी होजानेपर मनुष्यका देह

क्योंकर रहता है ? क्योंकि देह तो प्रत्यक्ष प्रारव्धोंका पुतलाही है. (प्रारव्ध मोगनेके लिये ही निर्माण हुआ है,) और होजाने पीछे कर्म (प्रारव्ध) जलगये तो तत्काल उस (देह) को निवृत्त होजानाही चाहिये. ज्ञान होजाने पश्चात् देह भलेही बना रहे, कर्मभी क्यों न होते रहें, परन्तु वे कर्म ज्ञानके प्रतापसे कृष्णापण—प्रह्मापण शिवापण करनेमें आवें तो वे वाधक नहीं—वाधा करनेमें अशक्त होजाते हैं. परन्तु जो ज्ञानी वा अज्ञानी "में करता हूं ऐसे में"—का आश्रय करता है, उसीके योगसे वह बन्धनमें पड़ा रहता है. 'में का त्याग करके किये हुए कर्मवृत-तप-दान-यज्ञ आदि कदापि धावा नहीं कर सकते.

१५ अश्वत्थामाका अग्न्यस्त्र.

अज्ञानरूपी अविद्यां अपने अन्तर (पेट) में दो मेद हैं. एक आवरण-शक्ति और दूसरी विक्षेपशक्ति. आवरणशक्ति आत्माको अज्ञानमें ही डुवांने—ढांकरखनेवाछी है, और विक्षेपशक्ति प्रारच्ध मोगनेके रूपसे आत्माको परमात्माके स्वरूपसे विक्षेप (जुदाई) डालनेवाली है. ज्ञान होतेही अविद्या (अज्ञान) की आवरण—शक्तिका अभाव होजाता है, अर्थात् आत्मापर छाया हुआ अज्ञानका आवरण—पदी दूर हट जाता है; परन्तु विक्षेप—शक्ति दूर नहीं होती यद्यपि वहमी दूर होजाती है सही तथापि जैसे जला हुआ वस्त्र नहीं है अर्थात् भस्मरूप है—नाश होगया है; परन्तु जवतक कोई मनुष्य अथवा वायु उसको चूरमूर न करडाले तवतक उसका आकार अव्यक्तपनसे दिखाई देता रहता है; तैसेही विक्षेप शक्ति देखपड़ती रहती है, यह विक्षेप्पशक्ति तो स्थूलादिक दृश्य पदार्थोंके साथ ही साथ निवृत्त होजाती है इस-पर एक दृष्टान्त है.—

महाभारतके युद्धमें कौरवपक्षके महारथी अश्वत्थामाने अर्जुनपर अग्न्यस्व चलाया, उससे उसका रथ, घोड़े इत्यादिक जलगये; परन्तु अर्जुनके सारिथ श्रीकृष्ण होनेसे, उनकी ईश्वरीशक्तिद्वारा वह सब जलाहुआ होनेपरभी जैसेका तैसा (विना जलेहुएके समान) चलता था—रणक्षेत्रमें स्थित रहकर पूर्वके समान ही सर्व कार्य करता था. इस वातको परम पुरुष श्रीकृष्ण परमात्मा भलीभांति जानते थे, परन्तु अर्जुनको उसकी कुलभी खबर नहीं थी, इससे वह तो यही समझ रहा था कि ''अश्वत्थामाकी क्या शक्ति है जो

मुझ पर एकभी बाण प्रहार कर सके ? मेरे अस्त्र ऐसे बड़े बलवाले और पराक्रमवाले हैं कि उन्हींके द्वारा आज मैंने उसके अग्न्यस्त्रको निष्फल कर-डाला है ! " इस परसे अन्तर्यामी श्रीकृष्णजीने जाना कि " अरे ! इस अज्ञानी अर्जुनको कितना अभिमान होगया है ? यह नहीं जानता है कि, अरन्यस्व एक ईश्वरके विना (उसको छोड़कर) सवको जला डालता है. अज्ञानी सखाका अज्ञानपूर्ण अभिमान दूटना चाहिये; जवतक यह नहीं टूटेगा तब तक इसको जो झानोपदेश किया गया है वह सब निष्फलही है." तदनन्तर जव युद्ध वंद हुआ तब श्रीहरिने रथको अपने स्थानकी ओर हांका-चलाया और डेरे पर पहुँचकर उन्होंने अर्जुनको रथपरसे उतरनेको कहा. इसपर अज्ञानी अर्जुनने कहा-" यादवेश्वर ! नित्यप्रति रथमेंसे आप पहले उतरते हैं और आज मुझको उतरनेको कहते हैं सो यह क्यों ? " श्रीकृष्णने कहा-" एकवार तू नीचे उतर, पीछे मैं कारण कहूंगा,"-प्रेमी अक्त अर्जुन, श्रीकृष्णको परमसंखारूप मानता था, इससे उसकी आज्ञानुसार वह रथपरसे पहले नीचे उतरा, तव परमात्मा उतरे. श्रीकृष्णके उतरतेही एक कौतुक हुआ. देखते २ अर्जुनका सारा रथ और घोड़े भस्मका ढेर होगये. यह चमत्कार देखकर अर्जुनको वड़ा आश्चर्य हुआ और वह किंकत्तव्य-विमूढ होकर खड़ा ही रहा. उसको ऐसा जड़मरत वना देखकर श्रीकृष्ण भगवानने कहा " क्यों अर्जुन ! अश्वत्थामाके अग्न्यस्रका प्रभाव देखो ? जो में प्रथम उत्तरता तो रथ और अश्वके साथ २ तेराभी होम होजाता. उसके अग्न्यस्त्रका प्रहार हुआ तबसे सब जल चुके थे, परन्तु केवल मेरी योग-शक्तिके प्रभावसे जलेहुए होने परभी चलते थे, और कार्य करते थे. तेरे संरक्षणके लियेही ऐसा किया था. यह सुनकर अर्जुन गर्नरहित होकर स्तुति करता हुआ भगवानके चरणोंमें गिरा.

तात्पर्य यह कि पूर्ण ईश्वर श्रीकृष्णरूप विक्षेपशक्तिवाले जो प्रारच्य-उनकी शक्तिद्वाराही इंद्रियोंरूप घोड़ोंसे जुता हुआ शरीररूपी रथ चला करता है. जो कि ज्ञानरूप अग्न्यस्नके द्वारा सर्व कम मस्म होचुके तिसपरमी जब उसमेंसे विक्षेपशक्तिरूप श्रीकृष्ण नीचे उत्रे, अर्थात् विक्षेपशक्ति दूर होगई—समाप्त होगई, तब अवधिज्ञानसे सर्वकर्म (प्रारच्यादिक सब) उसी समय भस्म होजाते हैं इसकारण ज्ञानीका शरीर जगत व्यवहारमें बना रहनेपरभी, वे सब व्यवहार ब्रह्मार्पणरूपसे करता है तो उसके शरीरके व्यवहार नहीं के समानही समझना चाहिये. केवल अविद्याकी दृष्टिसे वे व्यवहार दिखाई पड़ते हैं, परन्तु ज्ञानदृष्टिसे नहीं दिखाई देते.

ज्ञान ऐसी उत्तम वस्तु है कि जिससे ज्ञानी निष्पाप, निष्कर्म, और निर्वध (मुक्त) हो जाता है; तब क्या यह ज्ञान ज्ञानीके अन्त:करणमें जैसाका तैसा सतेज बना रहता है ? हां, ऐसाही है, परन्तु जो ज्ञानी निरन्तर विषयसेवनसे वैराग्यवान् रहे तव हीं. नहीं तो विषय ऐसे बळवान् हैं कि चाहे जैसे ज्ञानीको भी ज्ञानशिखरपरसे अज्ञानरूपी गढ़ेमें ढकेळ देते हैं.

१६-यति और राजकन्या.

कोई एक त्यागी परमहंस एक नगरके वाहर एक वृक्षके नीचे आकर ठहरा. वह पूर्ण पहुँचा हुआ पुरुष था. भोजन पानादिककी भी उसको कुछ चिन्ता नहीं थी, इसीसे वह नगरमें किसीके यहां भिक्षाको भी नहीं जाता था. मात्र अपनी इच्छानुसार चाहे जहां मस्त पड़ा रहता था. कोई कुछ खिलावे तो वह खावे और पानी पिलावे तो पीले. उसकी तो परब्रह्म परमात्मामें ही लगन लगी हुई थी. नगरके बाहर पड़े २ कई दिन वीतगये; तव घर २ उसको सब छोग जानगये. राजाको भी उस महा-त्माकी खबर हुई. एक बड़ा परमहंस महात्मा अपने नगरमें आया है. इस वातसे वड़ा आनन्द और सन्तोष मानकर उस नगरका राजा स्वयम् उसके लिये सुन्दर २ पकान्नोंसे भरे हुए थाल लेकर उसके पास गया और अपने हाथसे उस विरक्तको जिमाया. तिस पीछे और किसीको न छाने देकर राजाने नित्यप्रति अपनेही यहांसे भोजन छाकर उसको जिमाना जारी रक्खा. ऐसा करते २ डेढ़ दो महीने बीतगये, तब सन्तजनोंके प्रति ऐसी भक्ति देखकर विरक्त महात्माने प्रसन्न होकर राजाको कहा-"राजा, तू धर्मात्मा और भक्तिमान् है. इससे मैं तुझपर प्रसन्न हुआ हूं. कह, तेरी क्या कामना है?" यह सुन कर राजा वड़ा प्रसन्न होकर विनती करने लगा-"महाराज! आपकी कृपासे मेरे यहां समस्त सुख, संपत्ति और ऋद्धि, सिद्धि विद्यमान हैं, परन्तु एक पुत्रकी न्यूनता है." तब परम-हंसने कहा-"बचा ! तू चिन्ता मत कर. तेरे यहां एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न होगा." परमपदको पहुँचे हुए महात्मा पुरुषके वाक्यको परमात्मा कैसे निष्फल होने दे ? अल्प कालहीमें राजाकी स्त्रीकों गर्भ रहा, नव मास पूर्ण होनेपर रानीने एक कान्तिमान् पुत्र प्रसव किया. यह देखकर राजाको उस परमहंसके वाक्यपर अत्यन्त श्रद्धा हुई—वह—उसको साक्षात् प्रभुके समान मानने छगा. और बहुत २ विनती करके तथा परम आश्रहसे उस महात्माको अपने महछमें छाकर एकान्त स्थानमें निवास कराया. उसकी परिचर्यामें अनेक दास नियत करिदये और स्वयं राजा रानी तथा उसका सब कुटुंब दिनका बहुतसा भाग उसीकी सेवा टहछमें विताने छगे. ये भक्तजन प्रतिदिन विविध भांतिके सुन्दर स्वादिष्ठ व्यञ्जन वना बनाकर महात्माको यथेच्छ जिमाने छगे और सब प्रकारके राजभोग अपने हाथोंसे तथार करके उसको अर्पण करनेछगे. विरक्त महात्माके मुखसे जो आज्ञा निकछे वैसाही राजा करे. और सर्व सेवक जनभी उसकी आज्ञामें निर-न्तर तत्पर रहें. रानी और राजपुत्रीभी प्रायः महात्माकी चरणसेवा (पगचंपी) किया करें. तथा 'महाराज २' करते उनके मुख सूख जायें. इसप्रकार सब बातोंसे महात्मा स्वामीको उन्होंने पूर्ण विछासी वना दिये.

नानाप्रकारके स्वादिष्ठ तथा पौष्टिक पदार्थोंके सेवनसे महात्माका शरी-रभी खूब हृष्ट पुष्ट और विलिष्ट होगया. उन्होंने अपनी सव इन्द्रियोंको अनेक २ कष्ट देकर दमन करके निर्वल करडाला था, वैसीही वे अव फिर सतेज और बलवान् होगई. राजाका अन्न पूर्ण रजोगुणी, उसके आहारसे बुद्धि कभी सान्विकी नहीं रहसकती. महाराजभी राजसी होगये. यतिकी सब इन्द्रियां जागृत होकर नाचने कूदने छगीं. जहां घृत वहां अग्नि, इन दोनोंका संयोग होगया फिर क्या था ? उस राजाकी पुत्रीकी आयुभी पंद्रह सोलह वर्षकी थी. उसका स्वरूप देवांगना समान था. तिसपर वह अनुपम सुन्दरी, एकान्तमें यतिकी सेवामें तत्पर रहा करतीं थी. यह देख-कर महाराजका मन विचिलित हुआ. प्रथम ही राजान भक्षण किया तव बगरमें आनेकी बुद्धि हुई. और फिरतो रग २ में (नस२में) रजोगुण व्याप्त होगया. और ऐसी मित श्रष्ट हुई कि यतिमहाराज व्यभिचारके पापमें गिरनेको तयार हुए. उनको रातदिन उसीका स्मरण रहने छगा. अब कामना होने लगी कि, वह राजकन्या कव अपनी पत्नीवत् प्राप्त होगी ? ऐसे कुविचारसे एकदिन उसने युक्ति गढ़कर राजासे एकान्तमें कहा-"राजा! में कहूं सो करेगा ? " वह तो पुत्र होनेके कारण दासानुदास बन रहा था, सब प्रकारसे महाराजकी आज्ञा सेवामें तत्पर ही था-फिर महाराजकी ऐसी आज्ञा देखकर हाथ जोड़कर कहने छगा-"आपने यह क्या कहा ? जो

आप कहंगे वही करनेके लिये यह दास हाजिर है." जटिल महात्मा वोले-"मैंने तुझे पुत्र दिया परन्तु उसका जन्म किसी कठिन योगमें हुआ है, इसकारण उसके संरक्षणके अर्थ में एक उपाय बतलाता हूं सो कर. और कोई वस्तु तेरे पुत्रके लिये घातक नहीं है, परन्तु तेरी इस पुत्री-राजपुत्रीका योग तेरे पुत्रके लिये घातक है. अतः तू शीव उसका त्याग कर, नहीं तो इस देवी पुत्रका बचना अशक्य है"! राजाने पूछा—"महाराज! ऐसाही है तो में उसका त्याग कैसे करूं ? आप कहें तो अभी किसी योग्य पुरुषके साथ उसका विवाह करदूं." स्वामीने कहा-"नहीं विवाह करदेनेसे तो उसका त्याग किया नहीं समझा जा सकता, किन्तु वह कदापि तेरे घर पीछी नहीं आने पावे ऐसा उपाय कर." जटिल स्वामीने मनमें विचार किया कि, जो विवाह करदेनेको कहूंगा तब तो राजकन्या मेरे हाथ नहीं लगेगी, इसकारण उसने कहा-"तू कन्याको सोलही शृंगार कराकर पानीमें तैरती रहे ऐसे एक संदूकमें वंद करके नदीमें बहादे. राजाने कहा— " आपकी ऐसीही आज्ञा है तो मैं अभी ऐसाही किये देता हूं." ऐसा कहकर उसने तुरन्त यह बात अपने प्रधानसे कही और वैसीही एक संदूक वनवानेको कहा. प्रधान यह वात सुनकर अपने मनमें चौंक उठा-"अरे! यह तो निश्चय वावाजीका मन विगड़ा है! यह पापकर्म करवानेमें ऐसे कुत्सितहेतुके सिवाय और कोई बात नहीं." तिस पीछे राजाने वाबाजीके कहे अनुसार राजपुत्रीको षोड़श शृंगार कराकर प्रधानके यहां भेज दिया, वहां उसको बंद करनेके लिये संदूक तयारही थी. विचारशील प्रधानने सत्यासत्यकी परीक्षाके लिये, तथा स्वामीजीके आचरण कैसे हैं सो जान-नेके लिये उस निर्दोष राजकन्यापर दया करके, पहलेसेही योद्धाओंको मेजकर जंगलमेंसे एक व्याघ्र पकड़वा मॅगवाया था. उसी विकराल पशुको संदूकमें भरकर और श्वास छेनेके छिये जहां तहां छिद्र करके, उस संदूकको बंद करादिया ! इस वातकी राजा तथा जटिल वावा इत्यादि किसीको भी सूचना न होने पावे इसकारणसे उस संदूकको वड़े धूमधाम और बाजे गाजोंसे उठवाया और नदी किनारे पर छाकर, राजाको दूरसे ही दिखा-कर उसको नदीमें छोड़ दिया. उस जटिल महात्माको तो यही अभीष्ट था. उसके लिये तो आज सुवर्णका सूरज उदय हुआ था. संधि देखकर वह शौचका मिष (वहाना) बताकर राजमहलमेंसे बाहर निकला, और बड़ीदूर नगरके बाहर चला गया. जहां वह सन्दूक नदीमें बहा दी गई थी, वहांसे नीचेकी ओर बहुत दूर जाकर नदीके किनारे खड़ा २ संदूक आनेका मार्ग देखनेलगा. कुछ देर पीछे वही संदूक तैरती २ वहां आपहुँची. उसने बड़ी प्रसन्नताके साथ नदीमेंसे उसे बाहर निकाला. और किनारेपर लाकर राजपुत्रीका मुखावलोकन करनेके लिये बड़ी आतुरतासे झटपट उस सन्दू-कका ढकना खोला. ज्योंही ढकना उठाया कि तत्काल पेटीमेंसे एक बाघ निकलपड़ा. "अरे यह क्या गजब! ऐसा आश्चर्य करते २ तो वाघने बाबाजीकी गरदन दवाली और अनेक पौष्टिक पदार्थोंसे अत्यन्त स्वादिष्ट बना हुआ कियर पीने लगा. जब बाबाजीका छटपटाना बंद होगया, प्राण विसर्जन हुए तब बाघनेभी लाशको फेंक दिया और अपना रस्ता लिया. उस समय स्वामीको वड़ा पश्चात्ताप हुआ, परन्तु उपाय क्या था ? मरते २ उसने भूमिपर एक श्लोक लिखा.

मनसा चिन्तितं कार्यं दैवमन्यद्विचिन्तयेत्। राजकन्याप्रसंगेन व्याद्यो जटिलमक्षकः॥

डधर राजद्वारमें महाराज शौच करनेको गये उनको गये वड़ी देर होगई इससे 'महाराज कहां ? महाराज कहां ? 'ऐसी पुकार मचगई. सब जगह ढूंढ़ खोज हुई. बड़ी देरके पश्चात् पता लगा कि वे तो नदीतीरपर मरे हुए पड़े हैं. तत्काल राजा और प्रधान आदिकने वहां जाकर देखा तो संदूकके पासमें वाबाजी चित्त पड़े हुए हैं. राजा वड़ा खेद करने लगा. प्रधानने कहा—''राजाधिराज ! इसमें खेद करनेका कुछ कारण नहीं है. सब अपने २ पापसे नष्ट होते हैं. यह संदूक राज-पुत्रीकी ही है. और ये बाबाजी उस राजकन्याको लेकर भागजानेकी इच्छासे—अपने तप और ऐश्वर्यको धूलमें मिलादेनेके लिये यहां आये थे. इसीसे इस दशाको पहुँचे हैं.'' राजाने बड़े आश्वर्यपूर्वक पूछा—''यह कैसे ? क्या यह सत्य है?'' प्रधानने जिसप्रकार राजकन्याका रक्षण किया था बह सब वृत्तान्त राजाको कह सुनाया और राजकन्या राजाको सौंपी. यह देखकर राजा प्रधानपर अत्यन्त प्रसन्न हुआ, और उसकी विचक्षण सूक्ष्म बुद्धिके लिये उसको बहुत धन्यवाद दिया.

अतः हे विशाल ! जवतक उस ज्ञानीने विषयविषका विलक्कल पान नहीं किया था तबतक तो उसकी बुद्धि परमशुद्ध-अमृततुल्य थी; और उसीसे उसका कहा हुआ, राजपुत्र होनेका वंचन भी ईश्वरक्रपासे सिद्ध हुआ थां. परन्तु जब उसने राज्यात्र भक्षण किया, तथा उत्तमोत्तम स्वादिष्ठ व्यंजन—भोजन पानादिक उत्तमोत्तम वैभव भोगते हुए क्षियोंके साथ रहनेळगा—एकान्त मिळने ळगा, शरीरको उनका स्पर्श होनेदिया इसीसे उसने प्राण गॅवाया. अतएव ज्ञानीको किसीमांतिके भी विषय-सेवनसे सदा दूरही रहना चाहिये, तथा राजाका, वेश्याका और दुष्ट मनु-ज्यका अन्न प्राणान्तमें भी भक्षण नहीं करना चाहिये.

१७-जैसा आहार वैसी डकार.

उस जटिलके दृष्टान्तपरसे मैंने निश्चय जान लिया कि जैसा अन्न खानेमें आता है वैसीही बुद्धि होजाती है. इस शरीरका मनके साथ कई अंशोंमें निकटका संबंध है इसकारण जैसी शरीरकी स्थिति होती है वैसीही मनकी भी होजाती है. सात्विक, राजस और तामस इन तीन प्रकारका अन्न होता है. राजस अन्नका भक्षण किया जावे तो उससे रजोगुण, तामस अन्नके भक्षणसे तमोगुण और सात्विक अन्नसे सत्वगुण शरीरमें उत्पन्न होता है. सर्वत्र प्रसिद्ध है कि जैसे पदार्थका सेवन वैसीही बुद्धि. जैसे किसी पुरुषने भांग अथवा मद्यका सेवन किया हो तो तत्काल उसकी बुद्धि किर जाती है. वह नाना प्रकारकी कुचेष्टा करता हुआ यहा तहा वकने लगता है. यदि उसको कुछ कहा जाता है तो उससे उलटा कुद्ध होता है. यद सब तामस पदार्थके सेवनका प्रताप है. इसीलिये जैसा आहार वैसी डकार जानना.

पहले एकसमय किसी गावमेंसे दो ब्राह्मण विद्यासंपादनार्थ काशीपुरीको गये थे. व दोनों सगे भाई थे. बहुत वर्णीतक विद्याभ्यास करचुकनेके पीछे वे काशीपुरीसे अपने घरको आने लगे. मार्गमें, एक तो रसोई करता और दूसरा मिक्षा मांगने जाया करता. ऐसे निर्वाह करते २ वे एक दिन एक धर्मशालामें आ उतरे. नियमानुसार उनमेंसे एक भाई रसोई करने तथा सामान संभालनेके लिये वहां रहा और दूसरा भाई मिक्षात्र लानेको गांवमें गया. फिरते २ वह जहां एक अच्छा सदाव्रत बंटता था वहां पहुँचा, और आटा, दाल, चावल, घी वगैरा दो मनुष्योंके योग्य सीधा सामान लेकर पीछा धर्मशालाको आने लगा. दोनों भाई थके हुए नो

पहलेसे थे ही; फिर वह दूसरा जो गांवमें सीधा लेनेको गया था उसको बहुतसा भटकना पड़ा था इससे वह बहुत थक गया था. भूख और थका-वट दोनोंकी एकसाथ प्रवलताको वह सहन नहीं कर सका. 'क्षुघातुराणां न वलं न तेजः' इस नीतिवचनके अनुसार उसकी दशा होगई. मध्याह होने आया था, भूखके मारे प्राण निकल रहे थे और चलते २ पांव भारी होगये थे इसकारण "अब तो कुछ खाये विना आगे पांव नहीं उठता, " ऐसा विचार करके अपने पहेमें वँधा हुआ जो सामान था उसमेंसे कचा अनही फांकनेका विचार किया, आटा और दाल तो कचा नहीं खाया गया, किंतु उसने चावलकी मुट्टी भर २ कर चवाना आरंभ किया. दो तीन मुट्टी चावल जब खालेने पर उसको कुछ शान्ति आई, तव उसने अपनी गठरी बांधी और उतारेपर आया. वहां उसका भाई स्नान सन्ध्या कर रसोईकी विधि करके उसके आनेका मार्ग देख रहा था. उसने कहा-" भाई अच्छा आया, छे कुएपरसे पानीका घड़ा भरला तो रसोईका लग्गा लगाटूं. " कुआ धर्मशालामें ही था. वहां गांवकी कितनीही खियांभी पानी भररही थीं. कुए पर भीड़ होनेसे वह गुद्धता पूर्वक विना छीटे छिड़के पानी भरसके ऐसा सुभीता नहीं था. तब उस ब्राह्मणने एक युक्ति रची और उन पनि-हारियोंसे कहा-"बहिनो ! जरा हट जाओ, मुझको पानी भरलेने दो, क्यों कि हम महाब्राह्मण मृत शय्यादान छेनेवाछे हैं, हमारे तुमको छीटे न छग जायँ. " छोटेभाईके ऐसे वचन सुनकर बढ़े भाईको बड़ा आश्चर्य हुआ. वह अपने मनमें विचार करने लगा कि "अरे ! यह क्या अनर्थ ? आज इस भाईकी मित ऐसी श्रष्ट क्यों होगई कि जो वह अपनेको महापात्र कह-ता है. इसको पूछ देखूं कि इसने किसी नीचका अन्न तो नहीं खा लिया है ? क्यों कि यह परम स्नातक और मुझसेभी बढ़कर शुद्ध मनवाला है. तिसपरभी इसकी एकाएक ऐसी नीचबुद्धि होगई, इसमें कुछभी भेद है. " कुएपरकी पनिहारियोंने भी कहा-"महाराज ! आप तो शुद्ध त्राह्मण दिखाई पड़ते हो, फिर हम महाब्राह्मण हैं ऐसा कैसे कह रहे हो ?" उसने कहा-"वास्तवमें हम तो महाब्राह्मण हैं.!" पीछे जब वह पानी भरकर माईके पासगया तब बड़े भाईने कहा-"भाई! तू कल्ह दोपहरसे भूखा है सो छे तेरे लिये कुछ तजवीज पहले करदूं, जिससे यदि रसोईमें देरभी लगजाय तो तुझे घवराहट न होगी." यह सुनकर उस छोटेभाईने कहा—"ऐसी

कुछ जरूर नहीं रही. बात तो तुमने कही सो ही थी. क्योंकि हमको वड़ी मंजिल तें करनी पड़ी थी और मुझको सीधेके लिये गांवमें भटकना भी वहुत पड़ा था, इससे मुझको अत्यन्त क्षुधा छगी थी. जब मुझमें चलनेकी भी शक्ति नहीं रही तव थोड़ेसे कचे चावल चवालेनेपर धीरज अव कुछ खटपटकी आवश्यकता नहीं, रसोई हो जायगी तब साथ २ ही जीमेंगे." वड़े भाईने अनुमान कर लिया कि-"इसके महापात्र वननेमें उन्ही चावलोंका प्रभाव है. वे जबसे इसके पेटमें पहुँचे तबसेही इसकी बुद्धि अष्ट हुई दिखाई देती है. माने चाहे न माने. परन्तु यह अन्न किसी नीचजातिका होना चाहिये." ऐसा विचार करके उसने चौके-मेंसे वाहर निकलकर कुएपरकी पनिहारियोंसे पूछा—" वहिनो! इस गांवमें सदात्रत कितने हैं ?" एक स्त्रीने उत्तर दिया-"महाराज! ऐसे छोटेसे गांवमें सदाव्रत कहांसे आया ? एक सदाव्रत जैसा ही जानपड़ता है, परन्तु ऐसा सुननेमें आया है कि बहुतसे पथिक वहांसे सीधा नहीं छेते. " दूसरी स्त्री बोल उठी कि " विचारे अनजान राहगी (पथिक) तो सीधा लेलेते हैं परन्तु जव कोई वहां किसीसे पूछ लेता है ' यह सदाव्रत किसका है,' तव उसका उत्तर मिलने पीछे कोई ब्राह्मण वा सन्त तो चाहे जैसा गरजू (अपेक्षावाला) होता है तब भी विना सदाव्रत लियेही लौट जाता है?" यह सुनकर उस ब्राह्मणने फिर पूछा-" तव वह सदाव्रत किसका है ? " एक पनिहारीने कहा-" महाराज ! हमको पक्षी खबर नहीं, आप गावमें जाकर पूछे. " दोनों भाई गांवमें गये और पूछताछ की तो जाना गया कि, बह सदाव्रत किसी चमारका है. यह बात विदित होतेही बड़े भाईको दृढ़निश्चय होगया कि इस नीच-अंत्यजका अन्न खानेसे मेरे भाईकी बुद्धि भ्रष्ट हुई इससे उसको अपने तई गरुडा (महाब्राह्मण या चर्मकार आदि अंत्यजोका ब्राह्मणाभास) कहनेमें कुछ घृणा वा छज्ञा नहीं आई. फिर उसदिन उसको उपवासादि प्रायश्चित्त कराया और गांवमेंसे दूसरा भिक्षान्न लाकर उसने रसोई बनाई और खाई. तदनन्तर उसने अपने भाईको कहा कि आगेको कभी नीचका, पापीका, वेश्याका, राजाका अन नहीं खाना और उसको दृष्टान्त देकर समझाया कि-

यादशं भक्षयेचान्नं बुद्धिर्भवति तादशी। दीपस्तिमिरमञ्जाति कजालं च प्रसूपते॥१॥ "जैसा अन्न खानेमें आता है वैसी ही बुद्धि हो जाती है. जैसे कि, दीपक अंधेरेका भक्षण करता है तो काजलको जन्म देता है-प्रगट करता है. " इसी लिये 'जैसा आहार तैसी डकार 'यह कहावत सत्य है. भोजनका अन्न निषद्ध अथवा निषद्ध स्थानका न हो इस वातके लिये मनु- ज्यको बड़ा सावधान रहना चाहिये.

यहां मुझे एक शंका उत्पन्न हुई कि वह जटिल (राजकन्याप्रसंगवाला) तो विद्वान (ज्ञानी) था, और (जैसा अन्न खानेमें आवे तैसी ही बुद्धि इस नियमके अनुसार) राजान्न भक्षण करनेसेही मृत्युको प्राप्त हुआ. तव उसने मरते समय लिखा कि-मनसा चितितं कार्य दैवमन्यद्विचितयेत्-(मनमें कोई और कार्य विचारा जाता है, परन्तु प्रारब्धयोगसे उसका कुछ औरका औरही होजाता है.) इसका क्या कारण ? यद्यपि उसमें निमित्त राजाका अन्न हुआ था, परन्तु वाघसे मृत्यु होनेमें तो दैव-प्रारब्धभाग्यही मूळ कारण था. भाग्यके योगसे ही उसकी वैसी बुद्धि हुई. अर्थात् वह राजाके गांवमें गया, वहां गांव वाहर उतरा, राजाने उसका आदर मान-किया, उसके वचनसे राजाके पुत्र हुआ, उसने राजान सक्षण किया, राजकन्यादिकने उसकी सेवा की, वहां राजपुत्रीपर वह मोहित हुआ, और अपनी मृत्युको नहीं जानकर उसनेही राजकन्याको संदूकमें वंद कराय उसे नदीमें छोड़ आनेके लिये राजाको कहा. इन सब कार्योंकी प्रेरणा उसके प्रारव्धने ही की थी और 'बुद्धिः कर्मानुसारिणी' ' बुद्धि पूर्वकर्मीका अनु-सरण करती है ' इस नीतिवचनके अनुसारही उसने 'मनसा॰' यह श्लोक लिखा था. चाहे जहां जाओ चाहे जैसा करो तथापि प्रारब्ध तो अपना फल भुगतानेको उसके साथही लगे रहते हैं.

१८-भाड़ेका वर (दूल्हा).

किसी नगरमें एक ब्राह्मण अपने पीछे दो पुत्र छोड़कर मृत्युको प्राप्त हुआ. बड़े छड़केका विवाह तो उसने जीतेजी ही करिदया था, परन्तु मरणसमय निकट आ पहुँचनेसे वह अपने छोटे छड़केकी सगाई (मँगनी) भी नहीं करसका था. पिताके देवछोक होजानेपर दोनो भाई साथही साथ रहते थे. बड़े भाईकी स्त्री अपने घर आती जाती रहती थी इससे छोटे भाईको भोजन पानादिककी चिन्ता नहीं थी. वह निश्चिन्तसे अपना विद्याभ्यास किये जाता था. एकदिन घरमें बैठा २ वह अपना अध्ययन आवर्तन कररहा था, इतनेमं भावज (भौजाई) ने आकर कहा—" देव-रजी! मैं * रसोई करती हूं, और यह वचा रोरहा है सो जरा इसको बहुछा-कर चुपकरो. " उसने कहा-" में अपने विद्याध्ययनमेंसे कैसे उठूं और इसको बलहाने वैद्धं ?" तब उसने जरा ठपका करके कहा-"इतनेमें तुम्हारा क्या विगड़ा जाता है ? में इस समय किसी अन्यका स्पर्श नहीं कर सकती हूं, यह क्या नहीं जानते हो ? " इसपरसे विवश होकर, अपना पाठ छोड़ना वज लगने समान असहा होनेपरभी उठकर उस वनेको लेना पड़ा, वह परतंत्र था इसकारण कुछभी नहीं कहसका. थोड़ी देर पीछे रसोई वनजानेपर जब अपने बड़े भाईके साथ वह भोजन करने वैठा, तब दाछमें कुछ निमक न्यून रहा होगा इससे उसने कहा-" भाभी, आज दाछ विछ-कुछ अछोनी कैसे छगती हैं ?" उसने चिढ़कर प्रत्युत्तर दिया-"देवरजी! तुम्हारे भाई बैठेहें इससे में अधिक तो कुछ नहीं कहसकती, परन्तु मेरी दिवरानीको छे आओ तो वह सब संभालकर चतुराईसे करके जिमावेगी." ये शब्द तीक्ष्ण वाणके समान उसके हृदयमें छगे. प्रन्तु वह विचा-रशील था इसकारण कुळभी न बोलकर, जो भाया सो खाकर चुपचाप उठगया, किन्तु उसको कुछ चैन नहीं पड़ा. विद्याभ्यासादि किसी वातमें उसका मन नहीं लगसका. उसके चित्तमें अपनी भावजके वचनवाण खटक रहे थे. ऐसे विचारही विचारमें उसकी परिपूर्ण क्रोध हो आनेसे उसने अपने मनमें हुढ़ निश्चय करिंख्या कि "बस, मुझे अब इस भावजके हाथकी रसोई जीमनीही नहीं. अपनीही स्त्रीके हाथकी जीमूंगा. इसलिये काशी जाकर खूव विद्याभ्यास करके जब स्त्री विवाह लाऊंगा तबहीं घरमें पांव अव मेरे यहां रहनेको धिकार है!" ऐसे आवेशमेही वह लगभग अर्द्धरात्रिके समय विछौने परसे उठा और कोई जान न ले इस-प्रकार गुपचुप अपने पुस्तक पत्रे लेकर घरमेंसे वाहर निकल गया. आधी-रात और सारा दिनभर बड़े वेगसे बराबर चलते २ वह एक दूसरे नगरमें पहुँचा. सन्ध्या होनेको आई थी, दिनभरका थका मांदा था, इसकारण वहीं गांव बाहर एक धर्मशालामें उतरा, और गांवसे भिक्षा मांग लाकर खिचड़ी चढ़ाई. इतनेमें एक विचित्र कौतुक हुआ.

वह ब्राह्मणपुत्र जिस नगरमें ठहरा था वहांके राजाकी कन्याका उसी

^{*} रसोई-चौकेमें होनेसे और किसी [बिना न्हाये घोये] का स्पर्श करना योग्य नहीं है.

दिन विवाह था इससे सारे नगरमें बड़ी घूमधाम होरही थी. राजकन्याके पिताका आधीन (मातहत) कोई मांडलिक-छोटा राजा अपने कुँवरको विवाहनेके लिये बरात लेकर आया था. धर्मकर्मके योगसे उस दूलहे (विवा-हुनेवाले राजपुत्र) को मृगीका रोग था. सोभी कैसा कि जब उस रोगका वेग-दौरा होता तव वह राजपुत्र एकाएक मूर्छित हो जाता और दो तीन दिनतक जैसेका तैसा बेहोश पड़ा रहता. तिस पीछे उसको फिर सुध आती और चैतन्य होता था. राजालोगोंका काम था. जो कन्याके वापको इस वातकी खबर लगजावे तो वह अपनी कन्या उसको न दे, और ऐसा हो तो उसकी बड़ी अपकीर्ति हो और फिर दूसरी कन्या न मिले. बड़ी धूमधामसे बरात सजकर समधी राजा विवाहनेको तो चले आये, परन्तु सांझ हुई और लग्नका मूहूर्त ज्यों २ निकट आने लगा त्यों २ उस राजा (वरके पिता) के मनमें चिन्ता वढ़ने लगी. उसने अपने प्रधानको बुला-कर कहा कि-" मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगती. विलकुल चैन नहीं पड़ती. तुम जानते हो कि राजकुमारको दोचार दीपक इकट्ठे देखपड़ते ही एकाएक चक्कर आने लगते हैं और बावलेकी भांति गिरपड़ता है और साथ २ मृगीकाभी दौर होआता है. आज तो विवाहका दिन है इस-् लिये धूमधामका तो कहनाही क्या ? नानाप्रकारकी आतशवाजी छूटेगी, अनेक मशालें जलेंगी, मंडपमें असंख्य दीपक प्रकाशित होंगे, बन्दूकों और तोपोंके छूटनेसे घोर घमसान मच जायगा. श्वियोंके गीतोंसे, नानाप्रकारके बाजोंसे, तथा हाथी घोड़ोंके उन्मत्त शब्दोंसे तथा एकत्र जमेहुए मनुष्योंके शब्दोंसे राजमहल्रही नहीं, सारा नगरभर गुंज डठेगा. तथा बिजलीके समान चमकतेहुए अनेक शस्त्रों, हय गजादिक वाहनोंके साज सामान, स्त्रीपुरुषोंके पहने हुए सुवर्ण तथा वहुमूल्य रत्नोंके अलंकार इन सबकी जगमगाहटसे उत्पन्न प्रकाशके कारण राजकुमारकी क्या दशा होगी ? इस विचारसे, इसी उद्वेगसे, मेरा मन बिलकुल स्थिर नहीं होता है. क्षण २ मेरी घबराहट बढ़ती जाती है. मुझे दीख पड़ता है कि, आज अपनी लाज बनी रहना असंभव है. " प्रधान बड़ा विचक्षण था. वह राजाकी वात सुनकर, धीरज वँधाता हुआ कहने लगा-" महाराज ! ऐसे समयमें घवराजाना योग्य नहीं. किसीप्रकारभी इस संकटमेंसे पार उतरनेका हमको उपाय करना चाहिये. आप धीरज धरिये. मैं अभी

इसका उपाय करता हूं. " ऐसा कहकर तुरन्त वह नगरमें घूमनेको निकला, और जहां २ उसको अच्छे दिखाऊ और राजकुमारकी उमरवाले छड़के खेलते हुए दिखाई पड़े वहांसे जिन २ की यत्किचितभी कान्ति तथा रंगरूप और चेहरा, राजकुमारसे मिलता हुआ देखा उन सकको ला २ कर जनवासेमें इकट्ठा किया और विशेषकरके राजकुमारके साथ तादृश (हूबहू) मिलजावे ऐसे लड़केको ढूंढने लगा. फिरते २ वह उसी धर्मशालाके पास आया और देखा कि एक ब्राह्मणपुत्र सन्ध्या कर रहा है और पासमें रसोई चढ़ रही है. प्रधान धर्मशालाके भीतर प्रवेश करते. ही इस त्राह्मणपुत्रको सब प्रकार राजकुमारसे मिळता जुळता देखकर अपने मनमें वड़ा प्रसन्न हुआ. और उससे कहा—" महाराज! चलो, जल्दी करो तुमको हमारे राजाजी बुलाते हैं. "अपनी भौजाईके वचन वाणसे भिदा हुआ काशी जानेको निकला हुआ विद्यार्थीही धर्मशालामेंका ब्राह्म-णपुत्र था. वह प्रधानके ऐसे वचन सुनकर भयसे कांपने लगा. उसके मनमें अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प उठने छगे. उसने अपने मुजमें कहा-"हे प्रभु ! मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने किसीका कुछ विगाड़ा नहीं फिर यह प्रधान मुझको किसलिये बुलाये लिये जाता है ? " फिर उसने प्रधानसे कहा-"सरदार साहव! आपके राजाजीको सुझसे क्या काम है ? में अभी सन्ध्याकर रहा हूं और खिचड़ी सीझकर तयार होगई है सो खाकर आपके साथ चलता हूं"! प्रधानको तो अब क्षण २ भारी था. और लमकी वेला होने आई थी इससे उसने एकदम अपने साथ आनेकी आज्ञा की. विचारा ब्राह्मणपुत्र, खिचड़ीको चूल्हेकी चूल्हे परही छोड़कर कांपता २ उसके साथ हो लिया. प्रधानने अपने स्थान पर आकर अपने राजाके सन्मुख उसको खड़ा किया. वह और संब ढड़कोंकी अपेक्षा राजकुमारसे वहुत कुछ मिछता जुछताही नहीं किन्तु तद्रूप (हूबहू) राजकुमारही दीखपड़ा राजाकी सम्मतिसे प्रधानने और सब छडकोंके हाथमें एक २ मुद्रा रखकर उनको विदा किया, और उस . ब्राह्मणपुत्रको मंगल-स्नान कराकर उत्तमोत्तम वस्त्रालंकारसे सजाना आरंभ तदनन्तर प्रधानने उसको एकान्तमें समझादिया कि-"महाराज ! अभी उतावलीमें में विशेष कुछ नहीं कहकर केवल इतनाही कहता हूं कि आप हमारे राजपुत्रके बदले ब्याहनेको चलो. आजकी रात हमारे लिये यहां रुककर कल्ह आपकी जहाँ इच्छा हो वहां चले जाना. और इसके लिये आपको एक सहस्र सुवर्ण मुद्रा दीजावेगी. हमारे समधी राजाके मंडपमें आप अपनेको राजपुत्र समझकरही सब रीतिभांति करना, किसी बातसे भी 'राजपुत्रके बदले ब्याहनेको आये हों यह खबर किसीको न पड़ने देना. हम सब लोगभी आपको कुँवरजी कहकरही पुकारेंगे आ-जकी रात सावधान रहकर हमारा काम करोगे तो आपको अन्यप्रकारसे भी प्रसन्न करेंगे '' इसमांति समझा बुझाकर उसको राजकुलकी रीतिभां-तिसे सब प्रकार परिचित करा दिया.

उस विचारे ब्रह्मपुत्रको अव थोड़ा सन्तोष हुआ. वह मनही मन विचार करने लगा कि "चाहे जो हो, अपने क्या प्रयोजन है ? आजकी रात तो राजपुत्रका सुख भोगळूंगा; और एक सहस्र सुवर्णसुद्रा मिलेगी सो जुदी. अपनेको तो सगुन अच्छे फले " अव लग्नकी वेला हुई. सारी बरात बड़ी सज धजके साथ विदा हुई. वह द्विजपुत्र राजकुमार वनकर, मुसज्जित वहुमूल्य अश्वपर सवार हुआ. शिरपर छत्र है, चंवर ढुछरहे हैं मोरछल झल रहे हैं, वाजे वज रहे हैं, वड़ा ठाटवाट है. ऐसी बड़ी धामधूमसे वह राजद्वारपर जा पहुँचा. विधियुक्त दोनों पक्षके गोत्रोचार करके, विवाह किया करनेमें आई. वहां कन्याके पिताके कुछमें ऐसी प्रथा थी कि, जिस दिन विवाह उसीदिन राजपुत्रीके रंगमहलमें वरकन्या (दूल्हा-दुल्लहिन) साथ रहकर रतिविलासका सुख भोगें. भांवरी पड़-चुकनेके थोड़ी देरपीछे वरराजाको राजकन्याके शयनमंदिरमें भेजनेमें आया. तुरन्तही वहांसे सव दास दासियां अलग हटगई. उधर विवाह किया समाप्त होनेपर, वरराजा महलमें गये तब बरात भी अपने डेरे गई. यहां उतारेपर राजा तथा प्रधान परस्पर कहनेलगे "चलो. ठीक होगया कि यह ब्राह्मणका छड़का मिछगया जिससे अपनी बात रहगई."

लगभग प्रहर रात बीतगई होगी; और भाड़ेके वरराजाको पिछली रातका जागरण था, तथा कई एक कोसोंकी मंजिलभी होचुकी थी, और रहा; सारे दिनभरसे कुछ खानेको भी नहीं मिला था. इससे वह तो जैसा महलमें जाकर सुवर्ण-पलंगपर लेटा वैसाही तत्काल निद्राके वशीभूत होगया. थोड़ी देर पीछे, जिसको देवीकी उपमा दीजासके ऐसी अद्भुत सौन्दर्यवती अथवा स्वर्गकी अप्सराओंके समान लावण्यमयी वह राज- कन्या सोलहों शृंगार सजकर एक हाथमें रत्नदीपक तथा दूसरे हांथमें चंदन, पुष्प, मुखवास आदिक सुगंधित पदार्थीसे भरा हुआ थाल लेकर, रमझम रमझम करती हुई शयन-मन्दिरमें आकर पळगके पास खड़ी हुई और देखा कि वरराजा सोगये हैं. उसने मुखदर्शनकी आशासे पतिको हिलाया बुलाया इससे वह जागृत तो हुआ, परन्तु एक शब्दभी बोला नहीं. वोछनेके छिये राजकन्याने उससे बहुत विनती की-" हे प्राण-वल्लभ ! मुझमें क्या अवगुण है ? क्या मैं आपको नहीं सुहाती ? आप मुझसे क्यों नहीं बोछते ? हे नाथ ! आज तो हर्ष और आनन्दका प्रथम दिन है, और मैं आपकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करती हुई कर जोड़े खड़ी हूं; तथापि आप नहीं वोलते, इसका क्या कारण है ? " इसप्रकार उस नवी-ढ़ाके सरल हृद्यसे प्रार्थना करने परभी जब वरराजा (द्विजपुत्र) कुछ नहीं बोले; तब वह राजकन्या बड़ी खिन्न होकर अपने मनमें विचार करने लगी कि ' क्या यह गूंगा है, वा मूर्ख है, वा पुरुषत्वहीन है ? ऐसा नहीं होता तो इतनी विनती करनेपर भी मुझसे नहीं वोळता ! यह तो आश्र-र्यही है! स्त्रीपुरुषके ऐसे एकान्त प्रसंगमें ऐसा कौन पुरुष होगा कि जिसको धीरज रहे ? अब मैं किसप्रकार इसकी परीक्षा करूं ? " तदन-न्तर, वह राजकन्या, विद्या तथा काव्यकलामें निपुण होनेके कारण वहीं खड़ी २ आधा श्लोक वनाकर बोछी-

शया वस्तं भूषणं चारुगन्धो, वीणा वाणी दर्शनीया च रामा। अर्थात् 'ऐसी एकान्तशय्या, मेरे धारण किये हुए उत्तमोत्तम वस्ताभू- धण, तथा सेवन करने योग्य नानाप्रकारके अतर पुष्पमाळादि पदार्थ, वीणासमान मेरी मनोहर वाणी, और सवप्रकारसे मेरे समान श्रेष्ठ सौन्द-र्यवती भार्या, 'इन सब आनन्ददायक पदार्थों के प्राप्त होने परभी आप किसळिये नहीं बोळते हैं ? वह दिजपुत्रभी बड़ा विद्वान और काञ्यकळा-सम्पन्न था, इससे; उस राजकन्यामें शीघ्र काञ्य करनेकी ऐसी अद्भुत शिक्त देखकर, आनन्द और आश्चर्यसे उठकर वैठ गया. कि 'कदाचित यह स्त्री मुझको मूर्ख समझ छे, क्यों कि इस राजकन्याने इस स्रोकमें समस्या कही है, और उसका उत्तरार्ध मानो मुझसे पूरा कराना चाहती हो इसळिये बाकी रख छोड़ा है, तो मुझे भी दोनों पद शीघ्र पूर्ण करना चाहिये.' उस ब्राह्मणपुत्रने क्षणभर ऐसा विचार करके मनमें कहा—चाहिये.' उस ब्राह्मणपुत्रने क्षणभर ऐसा विचार करके मनमें कहा—

' मुझे यह समस्या पूरी करनीही चाहिये. नहीं करनेसे मेरी विद्या फिर किस काम आवेगी ? यह विचार करके तुरन्त उस राजपुत्रीके श्लोकके उत्तरमें शेष आधा श्लोक बोला—

नो रोचन्ते क्षुत्पिपासातुरेभ्यः सर्वारम्भास्तन्दुळप्रस्थमूळाः। अर्थात् हे स्त्री! तूने कहा सो सब सच है, परन्तु भूखे प्यासे पुरुषको उनमेंसे कोईभी किसप्रकार अच्छा छगे ? (क्योंकि इन सबका मूछ तो केवल) तंदुल (अन्न) है. जो वह न हो तो रंभा जैसी सुन्दर स्त्री भी सर्पिणी जैसी छगती है.

यह सुनकर वह चतुर राजकन्या अपने मनमें कहने लगी-"धन्य भाग्य है ! मान न मान, यह कोई मूर्व अथवा नपुंसक नहीं है वरन महा-विद्वान् और बुद्धिमान् पुरुष है, और अपने आपको भूखा, प्यासा प्रद-शिंत करता है. फिर वह आश्चर्यके साथ कहने लगी-" हे प्राणेश! और कभी नहीं, और आज विवाहके दिनही आप भूखे ! इसका क्या कारण ? उस द्विजपुत्रने अपनी भावजके मर्भवचनसे, विद्याभ्यास करके स्त्री विवाह लानेके निश्चयसे घरसे किस भांति निकल आया था, और घरसे निकलकर धर्मशालामें आकर ठहरा वहांकी खिचड़ी वहीं रही, और इस पळॅगपर कभीका अन्न विना अशक्त होकर पड़ा था. तवतकका साद्यंत सब वृत्तान्त ज्योंका त्यों कह सुनाया. राजपुत्रीको यह सुनकर बड़ा विस्मय हुआ और उसकी आज्ञा छेकर वह तत्काछ अपनी माता (रानी) के पास गई तथा उसको सब ज्योरा कह सुनाया. यह सुन वहभी वहुत चिकत हुई, परन्तु मनमें यह जानकर सन्तोष मानने लगी कि-"मेरी पुत्री भाग्यशालिनी है इससे उसको यह पहलेहीसे खबर हो गई. नहीं तो व्याहनेको आनेवाला राजपुत्र, जो अवश्य किसी दुर्गुणवाला होगा. उसके साथ व्यर्थ जन्म गॅवाना पड़ता. अच्छा हुआ कि इस द्विजपुत्रके साथ इसका व्याह होगया."

फिर अनेक प्रकारके मिष्ठात्रोंके थाल भरकर राजपुत्रीको पीछी शय-नमन्दिरमें भेजा और उसने उस द्विजपुत्रको भली भांति तृप्त किया. मुख-वासादि देकर थोड़ी देर चुप वैठनेके पश्चात् फिर राजकन्याने कहा—"हे प्राणनाथ! अव क्या आज्ञा है ?" उसने कहा—"हे वाला! में तुझको पहलेही कहचुका हूं कि मुझे काशी जानेका संकल्प है. और वहां विद्या-

भ्यास करते २ मुझे लगभग दश बारह वर्ष लगेंगे. इस लिये जो मैं अभी तुससे प्रीति लगाऊं तो वह पीछेसे तुसको और मुझको अपार दु:खदायिनी इसके सिवाय, यह मेरा कर्त्तव्यभी नहीं; क्यों कि मैंने तेरे साथ केवल लोग-दिखाऊ लग्न किया है, इसलिये तुझको तेरे असली पति रूपसे तो, यहां वरात सजाकर छानेवाले और मुझको भाड़ा देकर विवाह करानेवाले राजकुमारकी ही सेवा करनेकी है. मैं एक वटोही (पथिक) हूं, सो अपना काम पूर्ण करके प्रात:काल होनेपर अपना मार्ग लेऊंगा. मैं आजकी रात चुपचाप विताकर सबेरे चलाजाता, परन्तु में मूर्व सम-झाजाऊं इसकारण तेरे ऋोकके पूर्वाई उत्तर देनेके छिये मुझे बोछना पड़ा है. हे स्त्री! हे राजकन्या! मेरे जैसे वटोही और ब्राह्मणपुत्रसे तुझको प्रीति लगाना उचित नहीं. तू तो नानाप्रकारका राजवैभव भोगनेवाली है, इसिळिये अपने पति राजपुत्रके सुन्दर महलमें रहकर, उस राजपुत्रके साथ नानाप्रकारके सुख भोगनेकी अधिकारिणी है." ब्राह्मणपुत्रका ऐसा निस्पृह संभाषण सुनकर वह राजकन्या बोळी—" प्राणवल्लभ ! कौनसा राजपुत्र और किसका पति ! चाहे वह वड़े चक्रवर्तीकाभी पुत्र क्यों न हो, तो भी मेरा उसके साथ क्या संबंध ? मैं और किसीको नहीं, किन्तु आपहीको ज्याही गई हूं. मेरे पिताने मेरा दाहिना हाथ छेकर आपके हाथमेंही कन्या-दान रूपसे दिया है. यहां तो क्या ? परन्तु परलोकमेंभी अब आपका और मेरा सम्बन्ध कदापि छूटनेवाला नहीं. तदुपरान्त में सयानी होकर व्याहीगई हूं इसकारण मेरा विवाह वाल-विवाह अज्ञात विवाहभी नहीं कहला सकता. हे प्राणपित ! मेरे तो आपही इसदेहके स्वामी हो. आपके सिवाय और सर्व पुरुष मेरे पिता तथा भ्राता समान हैं. क्या दमयन्तीने दारिद्र्यके दास और कुरूप बने हुए नलका परित्याग किया था ? क्या वनमें निवास करतेहुए पांडवोंको द्रौपदीने तजदिया था ? क्या परमन्दिरमें परमकष्टसे दिन विताती हुई सीताने रामचन्द्रको त्यागिकया था ? मैंभी वैसी ही हूं. आपके सिवाय मैं और किसीको नहीं ध्याऊंगी इतनेपरभी आप मेरा त्याग करेंगे तो निश्चय में इस देहका त्याग करके परलोकमें जाकर आपको वरनेकी प्रतीक्षा करूंगी." इतना कहकर फिर उसने कहा-"प्राणनाथ! आपको काशी जानेका संकल्प है तो भलेही जा आवे. किन्तु थोड़ेही दिनोंमें पीछे आकर यहांपर बड़े २ शास्त्रियोंको

नियत करके जैसी आपकी इच्छा हो वैसी विद्या पढ़िये. आप जानते हैं कि मेरे पिता सब बातसे समर्थ हैं. आप जो चाहेंगे सो सब आपके लिये हाजिर करेंगे. अस्तु, हे पितदेव ! अब तो यह देह, प्राण और सब कुछ आपके ही अपण है. आप मेरे स्वामी और मैं आपकी दासी; परन्तु मेरी एक विनती सुनिये. आप बचनोंसे बँघे हुए हो, इससे प्रभानतमें यहांसे विदा होओहींगे. अतः जब आपको राजा विदा करदे तब इस महलके पाससे जावें और इस दासीके जन्मको निष्फल होनेसे बचावें." इसप्रकार उस द्विजपुत्रका समाधान करके वह सुन्दरी फिर बोली—" हे प्राणपित ! अब तो यह दासी केवल आपकी आज्ञाका मार्ग देख रही है, अतः आपकी प्रसन्नता हो तो शय्यापर बैठ जावें." दिजपुत्रने राजकन्याका अन्तः करण पित्र और दढ़ देखकर शय्यापर आनेकी आज्ञा दी और दोनों समान होनेसे उन्होंने सारी रात्रि रितसुखमें व्यतीत की.

ृदूसरे दिन वरराजा जन्वासे गये, और अपना राजपुत्रका वेष उतार कर, वदीहुई (ठहरी हुई) सहस्र सुवर्ण सुद्रा लेकर, अपने पहले जैसे ब्राह्मणवेषमें, काशी जानेको विदा हुए. राजकन्याके रात्रिमें किये हुए संकेतके अनुसार ज्यों ही वह त्राह्मणपुत्र राजमहलके नीचेसे होकर जाने लगा कि तुरन्त उस सती राजकन्याने उसको महलमें अपनेपास बुलवा-लिया; और ब्राह्मण बटोहीका वेष उतरवाकर, सुन्दर वस्त्र तथा अलंकार उसको धारण कराये, तथा उसको गुप्तरीतिसे अपनेही महल्रमें ही रक्खा. दो एक दिन होगये तव उस वरका पिता वरातके मनुष्योंको छेकर राजमहरूमें पहिरावनीको आया और कहने लगा कि-" हे राजन् ! अव बहुत दिवस होगये, इससे अपनी कन्यासहित हमे विदा कीजिये." उधर कल्याके कह देनेसे उसके मातापिता (राजा रानी इत्यादिक) भीतरकी गुप्त वात जानचुके थे, परन्तु केवल लोकव्यवहार दिखलानेके लिये कन्याके पिताने वरके पिताको दो एक दिन और रहनेका आग्रह किया, परन्तु अन्तमें उसके जानेका विचार देखकर महलमेंसे अपनी कन्याको बुलवाया और जव राजपुत्रके साथ रथमें वैठनेका अवसर आया, तब बरातवाले, मंडप-वाले (कन्यापक्षीय) तथा नगरके और २ सबलोगोंके सन्मुख राजक-न्याने चौंककर कहा—"अरे ! इस रथमें तो कोई औरही बैठा है यह तो

मेरा पति नहीं, किन्तु परपुरुष है, इसकारण मैं इसके साथ रथमें नहीं बैठ सकती " यह सुनकर सब छोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ. और वह राजकन्यां क्या कहती है सो सुननेके लिये एकत्रित हुए, बरातवालोंने और वरके पिताने राजकन्याको वहुतेरा समझाया बुझाया कि " यही तेरा पति है, यही राजकुमार है जिसंके साथ तेरा विवाह हुआ है." परन्तु राजकन्या तो एकसे दो नहीं हुई. वह उन सवका तिरस्कार करके रथसे दृर जाकर जहां उसके पिता इत्यादिक खड़े थे वहां आकर खड़ी हुई, और कहने लगी-" पिताजी ! इस रथमें वैठा हुआ पुरुष मेरा पति नहीं है; जिस पुरुषके साथ मेरा विवाह हुआ है उसका एकभी उक्षण इसमें नहीं मिलता. पूर्वसंकेतके अनुसार जब कन्याने अपना हठ नहीं छोड़ा, तब वरके पिताने हार मानकर कहा कि " हे राजन्! राजकन्या तो वालक होनेसे वृथा हठ ठान वैठगई है, इससे अभी नहीं तो थोड़े दिन पीछे गौना करानेके छिये आवेंगे. राजाने कहा कि- " ऐसा क्यों कर होसकता है ? यह तो कहती है कि यह मेरा पति ही नहीं, तब में इसको आज अथवा फिर कभी, आपके साथ कैसे मेजसकता हूं ? मैं इसको समझाकर पूछता हूं कि इसके ऐसा वोछनेमें क्या भेद है फिर आपको कुछ उत्तर देसकूंगा." ऐसा कहकर अपनी कन्याके साथ सहज एकाथ वात कह सुनकर राजाने वरके पिताको कहा-" कन्या तो कहती है कि चाहे सो कहो परन्तु यह तो मेरा पित है ही नहीं. इतने परभी आप नहीं मानते हो तो, मेरे साथ विवाह करनेवाले पतिके साथ रात्रिमें जो वातचीत हुई है उसका यह राजपुत्र चिह्न वतावे तो मैं उसको अपना पति मान सकती हूं. अतएव, हे समधीजी ! जैसे इस कन्याका समाधान हो वैसे राजपुत्रसे उत्तर दिलाओगे तो यह अपना हठ छोड़देगी." वात तो अवश्य स्वीकारने योग्य ही थी इसकारण विवश (छाचार) होकर वरके पिताने स्वीकार किया. फिर राजकन्याने कहा कि-" और कोई दूसरी निशानी नहीं चाहिये. मैंने विवाह की रातमें एक आधे श्लोकमें समस्या पूछी थी और मेरे पतिने तुरन्त प्रत्युत्तर रूपसे उस क्षीकको पूर्ण करिद्या था; उसी क्षोकका उत्तरार्द्ध यह राजकुमार बतादे तो यही मेरा पति है ऐसा में स्वीकार करूंगी. इतना कहकर वह वोली-

्राच्या वस्त्रं भूषणं चारुगन्धो, वीणा वाणी दर्शनीया च रामा। उस राजपुत्रको इस ऋोकको क्या खबर ? वह बिचारा कैसे जानसकता था कि जो इसका उत्तर देता ? यह देखकर वरका पिता इत्यादिक सब बराती बड़े लिजत हुए. तब कन्याके पिताने बड़े क्रोधसे उनको कहा-"क्यों समघी ! क्या तुमने मेरे साथ कपटजाल नहीं चली है ? अपने कुँबरकी मूर्खता, रोग अथवा ऐसेही कोई और वड़े भारी दृषणको छिपानेके लिये यह जाल रचा था कि और ही किसीको दूल्हा वनाकर विवाहको है आयें ! धिकार है तुमको और तुम्हारी चालबाजीको. मैंने तुम्हारे कपटजालको खूब जानिलया! तुम तो किसी कुबड़े लँगड़ेको मेरी कन्या विवाहना चाहते थे. परन्तु उसका अहोभाग्य, जो उसका सत्पात्र वर मिलगया. वह पुरुष उच्चवर्णका और विद्वान् है. अस्तु, ईश्वरनेही मेरी लाज रक्खी. मेरी पुत्रीके प्रारव्यने जोर किया, नहीं तो तुम्हारे मूर्खपुत्रसे उसको काम पड़ता. तुम्हारे इस अधम कार्यके लिये में तुम्हारे साथ जितना बुरा वर्त्ताव करूं उतनाही थोड़ा है. मुझे बतलाओ वह ब्याहनेवाला पुरुष कहां है ? " यह सुनकर राजकन्या बोल उठी " पिताजी ! मेरा पित मेरे महलमेंसे जनवासे जाकर अपना राजवेष उतारकर, त्राह्मणवेष करके काशीजीको जाता था तब मैंने बुलाकर महलमें छिपालिया. "राजाने तुर्न्त उसको बहां बुछवाया. उसने आकर सव छोगोंके सन्मुख, राज-पुत्रीके आधे श्लोकका उत्तराई जिसे वह विवाहकी रात्रिमें पूरा करचुका था, 'नो रोचन्ते॰ ' इत्यादि तुरन्त कह सुनाया. इसपरसे सब राज-प्रजाजनोंको पूर्ण निश्चय होगया कि यह द्विजपुत्र ही राजकन्याका असली पति है. उसको देखकर सवलोग प्रसन्न हुए. बरातवालोंके चेहरे फीके पड़गये और वरका पिता, कन्याके पिताका अधीन-कर भरनेवाला राजा था इससे विना कुछ बोले चाले शिशुपालकी भांति चुपचाप विदा होगया. तिस-पीछे वह द्विजपुत्र अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिये काशी जा आया और महान् विद्वान् होकर बहुतसी ऋद्धिसिद्धिके साथ राजकन्याको छेकर अपने चरगया. इन दंपतीको देखकर उसकी भौजाई अपने कहे हुए मर्भवच-नोंके लिये बहुत पछतानेलगी; परन्तु पीछेसे वे दोनों भाई और उनकी क्षियां आदिक सब कुटुंब एकत्र रहकर पूर्ण सुख भोगने लगे.

हे विशाल! इस दृष्टान्त परसे यही निश्चय होता है कि कर्मोंके भोग तो

विना चाहे और विना मांगे आगे आकर खड़े रहते हैं. उनके छिये चिन्ता वा हर्ष शोक करना ज्ञानी पुरुषका कर्तन्य नहीं है.

१९-स्थूल और स्रक्ष्म (लिंग) देह.

जब मनुष्यको हरेक रीतिसे प्रारब्ध कर्म भोगनेही पड़ते हैं, और देहही उनको भोगता है, आत्माको उनका स्पर्श नहीं-उसके साथ उनका कुछभी सम्बन्ध नहीं, तव पूर्वके प्रारब्ध-संचित, पूर्वका देह नष्ट होजाने पर कहां रहते होंगे ? और वे दूसरे नवीन देहको क्यों भोगने पड़ते हैं ? जो देखाजाय तो पूर्वके देहसे इस नवीन देहका कुछभी सम्बन्ध नहीं दिखाई देता. गुरुकुपासे, इस शंकाका मेरे मनको इसप्रकार समाधान हुआ कि प्रारव्य तो शरीरही भोगता है परन्तु वह दो प्रकारका है. एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म अथवा लिंगशरीर जिसको ज्ञानी लोग वासना-देह भी कहते हैं. स्थूलदेह तो इस प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले शरीरको ही कहते हैं, परन्तु सूक्ष्मदेह इस (स्थूल) के भीतर अदृश्यरूपसे रहता स्थूछदेहका जब तब नाश होजाता है परन्तु सूक्ष्म देह ज्योंका त्यों वनारहता है, अर्थात् वह एक जन्ममेंही नहीं बल्कि अनेक जन्म जन्मान्तरमेंभी एककाएक-वही एक वनारहता है. ऐसे अनेक स्थूछ-देह जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंगादिके शरीर बदछते रहने परभी भीतर रहनेवाला लिंगदेह-सूक्ष्मदेह कदापि नहीं बदलता, वह तो वही एकका एक बना रहता है. प्रारव्धकर्मीका भोक्ता और अभिमानी भी वही सूक्ष्मदेह है. और उसी सूक्ष्मदेहके कारणसे जीवको वारंवार जन्म मरण होता रहता है; और वह अपने प्रारव्ध कर्मीको भुगता करता है. -यह स्थूलदेह ऊपरसे दिखलाई देता है सही, परंतु उसका मूलकारण भीतरवाला लिंगदेहही है, और उसीसे स्थूलदेहको यह सव भासता है. तथा वह स्थूल देहके आश्रयभूत होनेके कारणसेही प्रारव्यसे होते हुए सुखदु:खका अनुभव करता है. अकेले सूक्ष्मदेहसे भी कुछ नहीं होसकता. इन दोनों स्थूल और सूक्ष्मदेहोंके एकत्र होनेपरही प्रारव्धकर्म भोगे जा सकते हैं. जब एक स्थूल देह गिरजाता है तब लिंग-देह अपने प्रारब्धोंको साथ लेकर, दूसरा रूप अर्थात् दूसरा स्थूल देह धारण करता है, और वह जैसे २ प्रतिदिन वृद्धिगत होता जाता है, वैसेही वैसे सुखदु: खकी परीक्षा करनेवाला बनता है. परन्तु जबतक स्थूलदेह

वृद्धिको नहीं प्राप्त होता तबतक सूक्ष्मदेह उसके सुखदु:ख किसीकोभी नहीं जानसकता और न कह सकता है. यहांपर दृष्टांन्त है कि जैसे कोई वालक जब हाथमें खिलौना लेकर खेलता रहता है तब यदि उससे कहा-जाय कि-" अरे ! तेरा वाप मरगया अथवा तेरी मा मरगई, तेरे घरमें चोर आये अथवा तेरे घरमें आग लग गई, तो वह इन वातोंसे कुछ खेद नहीं पाकर ज्योंका त्यों खेला करता है. क्यों कि उसको इनका कुछभी दु:ख वा सुख नहीं, परन्तु जब वही बचा वड़ा होकर जवान होगा तव उसको ऊपरके वाक्योंका औरही कुछ असर होगा. तव वह चोरसे अथवा आगसे भयभीत होकर भागने दौड़ने लगेगा और माता पिताका मरण सुनकर श्राद्ध करने लगेगा. उन वातोंको सुननेवाला सूक्ष्म तो पहलेभी वही था परन्तु स्थूलदेहकी सहायताके विना कुछभी नहीं करसकता था; इसीसे उसको उस समय कुछ असरभी नहीं होता था. लिंगदेहकी शक्तिसे एक जलविन्दुका शरीर बनगया और वही धीरे २ वृक्षकी पिंडीके समान मोटा होगया ! किन्तु जब पांच पचास अथवा सौ वरस पीछे उसमेंसे लिंगदेह आत्माके साथ चला जाता है अथवा यों कहो कि उसको त्यागकर आत्माको अपने साथ छिये हुए चला जाता है, तव उस स्थूल देहसे भी कुछ नहीं हो सकता, वह नि:सत्व ही पड़ा रहता है. जैसे कोई मनुष्य अपने कानोंको चाहे जैसे बंद करले तथापि घोर शब्दका थोड़ा बहुत भुन-कार सुने विना नहीं रहेगा क्यों कि उस स्थूल देहके भीतर सूक्ष्म देह विद्यमान है; परन्तु जिसकिसीके कानोंके छिद्रही नहों, अथवा स्थूळदेह जिसने धारणहीन किया हो तो फिर वह सूक्ष्मदेह क्या सुन सकता है ? और सुक्ष्मरहित निःसार निःसत्व पड़ा हुआ यह स्थूछ देहभी क्या सुन सकता है ? इसिंख्ये यद्यपि इन प्रारव्योंको संचय कर रखनेवाला संभाल रखने-वाला सृक्ष्मदेहही है, तथापि वह स्थूलदेह धारण करके उसके सम्बन्धसे ही सर्व कर्मोंको भोगता है.

२०-वासना.

अव यह िंगादेह कि जो स्थूलदेहका वीजरूप है, इसीको वासनादेह भी कहते हैं; किसिंख्ये कि स्थूलशरीर गिरते समय(पतन होते समय) जो मनकी वासना (इच्छा—अभिलाषा) संसारके किसी सुख वा भोगके भोग-नेमें रहजाती है, वहीं पतन—समयकी वासनारूप नया लिंगदेह वनजाता

है; और जैसी वासना वैसाही जन्म छेकर उसको अनेक जगह अमण करना पड़ता है. इससे इस वासनाको ही मिटा देना चाहिये. इसलिये परमात्मा श्रीकृष्णने अर्जुनको कहा है कि " जो प्राणी मरणसमय मेरा ध्यान स्मरण करके देहत्याग करता है वह निश्चय सद्गति पाता है." ' अन्ते या मति: सा गति: ' मृत्युके समय जैसी मति होती है और जैसी वासना रहजाती है वैसीही गति होती है अर्थात् उसके अनुसारही उसका फिर आगमन होता है. यह संसार हरेक प्रकारसे वासनामूछक है. वासनाके कारणही प्राणीको वारंवार मरना और जन्मना पड़ता है. ज्ञानी पुरुष, कि जिसके सर्व कर्म ज्ञानाग्निसे भस्म होचुके हैं, और जो जीव-नमुक्त (पापपुण्यसे रहित होजानेके कारण इस संसारमें शरीर धारण किये रहने परभी मुक्त दशाको प्राप्त होगये हैं, उनकोभी, यदि यह स्थूल देह त्यागते समय कोई वासना वनी रह जाती है तो उस वासनाके अनुसार फिर देह धारण करना पड़ता है. श्रीऋषभदेव भगवानके पुत्र भरतजी जो परम ज्ञानी थे, और संसारको त्यागके किसीका संग न होनेपावे इस निमित्तसे, वनमें जाकर एकान्तमें रहते थे उनको भी, एक मृगशावकमें वासना रहजानेसे, मृगका शरीर धारण करना पड़ा था. और पीछे दूसरे जन्ममें-जड्भरत नामके अवतारमें वे, अपनी वासना किसी वस्तुमें नहीं रहजानेकी गरजसे, संसारका सर्व संग त्याग करके, गूंगे वहरेके समान जगतमें विचरते थे. इसीभांतिके वासनाके विषयमें जो अनेक दृष्टान्त हैं उनमेंसे एक फिर मुझे स्मरण होआया.

कोई एक महात्मा अपने दो शिष्योंसहित गंगातटपर एक सुन्दर आश्रममें रहते थे. वे ब्रह्मविद्यामें अत्यन्त निपुण थे, इसीसे उनके पास नित्यप्रति अन्यान्य महात्मा उनके दर्शन और समागमके छिये आया करते थे. एक जिल्लामीने कथा कहते २ अपने शिष्योंसे कहा कि "यह मनुष्यदेह आश्रय पाकर प्राणी प्रयत्न करे तो परम ज्ञानी होजाता है. इसिछये यह मनुष्यदेह धारण करना उसी समय सफल समझा जाता है कि जब आत्माको और दूसरा कोई देह धारण नहीं करना पड़ता. वह सार्थक प्रयत्नही ब्रह्मज्ञान है कि जिसके होजानेपर आत्माको निश्चयपूर्वक अपना परम धाम प्राप्त होता है." यह सुनकर एक शिष्यने सहज विनोदार्थ पूछा कि "गुरुदेव! यह किस भांति

जाना जासके कि ज्ञानीने परमपद पाया ?" शिष्यके प्रश्नके उत्तरमं स्वामीने कहा—" ज्ञान होनेके पश्चात् अपने आपको वा दूसरे किसीको कुछ कहना सुनना वा जानना शेष नहीं रहजाता. यह जीव अपने स्वरूपको देखकर—जानकर आत्मरूपमें छीन होजाता है, तथा आत्मा सिचदा-नन्दस्वरूप होजाता है. उसको कोई जान नहीं सकता, परन्तु जो तू जानना चाहता है तो कभी तुझको बतावेंगे."

इतनेमें कुछ कालके अनन्तर वे स्वामी स्वयंही आयुष्य-वंधन पूरा होचु-कनेसे मृत्युशय्यापर सोये. दोनों शिष्य बहुत रोने तथा शोक करनेलगे तथा " हे गुरुजी ! आप हमको छोड़कर कहां जाते हो ? अव हमारी कौन रक्षा करेगा ? " इत्यादि २ कहकर विलाप करने लगे. गुरुजीने बहुतसा समझा बुझाकर कहा- भाइयो ! इस जगतमें जन्म पाये हुए सब-हीका एक दिन आगे पीछे, नाश होनेवाला है, इसकारण ऐसी नाशवान् वस्तुके लिये क्यों शोक करना ? सिचदानन्द स्वरूप जो देही (देहके भीतर रहनेवाला आत्मा) है, उसका किसीकालमें किसीप्रकारभी नाश नहीं होता-वह तो अविनाशी है, अजर है, अमर है, नित्य है, शुद्ध है, वह या तो कर्मानुसार एक देहको त्यागकर दूसरा देह धारण करता है अथवा वासनारहित होता है तो परमपदको प्राप्त होता है!" यह पिछला -वाक्य अवण करनेपर उस एक शिष्यकी पहलेकी वातका स्मरण हो आया, इससे उसने पूछा कि-' हे गुरुदेव! यह जीव परमपद कैसे पाता है सो आप हमको कव वतावेंगे ? " स्वामीने कहा—" परम पदको पानेवाला तथा निजस्वरूपको प्राप्त होनेवाला आत्मा जब केवल, निर्गुण और निराकार होजाता है, तब उसको कौन जान सके ? परन्तु तुमको निश्चय कराने-के लिये, आत्माने कोई दूसरा देह धारण किया है अथवा वह निवास है इसको जाननेके लिये, मैं अपनेही सम्बन्धमें तुमको एक नि हूं, सो सुनो. मेरी इच्छा इस जगतकी किसी हरूय वा अटब्य बस्तुपर नहीं है; में केवल परमात्मस्वरूपको ही सत्य जानता हूं, और उसीमें मैंने अपने आत्माको लगा दिया है-तलीन कर दिया है, इससे जब मेरा यह कलेवर छूटेगा तव अलपकालमेंही आकाशमार्गमें जो घंटा दुंदुभि इत्यादि दिव्य वाद्योंका घोष तुमको सुनाई पड़े तो तुम जानना कि मेरा आत्मा

परमपद्को प्राप्त हुआ; और जो ऐसा न हो तो निश्चय जानछेना कि मैंने कोई न कोई देह अवस्य धारण किया है. ''

इस वातको एक दो दिन वीत गये तिस पीछे स्वामीने, अपना अन्त-काल समीप आया जानकर, शिष्योंसे सव तयारी करवाई, और ठीक म-ध्यान्ह समयमें उन्होने अपना देह छोड़ा ! तत्काल बहुतसे और २ मनुष्यों-सहित शिष्योंने, शास्त्रोक्त विधिसे उनका पूजन किया, और एक पालकीमें वैठाकर गंगाके प्रवाहमें विसर्जन कर दिया और सव छोग शोक करते हुए पीछे आश्रमकोआये. उस समय उनमेंसे एक शिष्यको याद आगया कि "क्या अपने गुरुजीकी असद्गति हुई ? क्योंकि उनके कथनानुसार देवी वाद्योंके वजनेका तो कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा. '' ऐसे संशयपरसे सब छोग कह-ने लगे कि "ऐसा कैसे हुआ ? ऐसे महात्माकी दुर्गति होना तो कदापि संभव नहीं; वे तो साक्षात् जीवन्मुक्त थे; और फिर उनका कहा हुआ वचनभी मिथ्या कैसे होसकता है ? किसको खबर क्या है ? हरिकी गति हरि जानै." ऐसा विचार चलते २ कई दिन पीछे उन गुरु महात्मा स्वामीके पास, वहुधा सत्संगार्थ आते जाते रहनेवाले एक महात्मा उनसे मिलनेकी इच्छासे उस आश्रममें आये. इनको आये देखकर वे दोनों शिष्य बहुत शोक करने छगे, तथा स्वामीके देवछोक होजानेके समाचार सुनाये. उन महात्माको भी वड़ा खेद हुआ तथा अब ऐसे महात्माके दर्शन कहां होंगे ? उनके विना अपने अन्तः करणमें ब्रह्मज्योति कौन प्रदीप्त करेगा ? ऐसा कहते २ परम शौंकाकुल होगये. पीछे अपना और उन शिष्योंका समाधान किया. अनन्तर शिष्योंने आगंतुक महात्माको वही पिछली वात कह सुनाई कि ' गुरुने कहा था तदनुसार अन्तरिक्षमें दिव्य वाद्योंका घोष नहीं सुनपड़ा, इसपरसे अवश्य उनकी असद्गति हुई, ऐसा जानकर इमलोग बहुत दु:स्वी हैं यह सुन उन महत्माने आगे पीछेका सब, भली-भांति विचारकरके सोचा कि स्वामी केवल परम ज्ञानी थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, वासनारहित थे, इससे उनकी दुर्गति तो नहीं होनी चाहिये. परन्तु कौन जाने ? कदाचित् प्राणीको असावधान करदेनेवाछे अन्तकाछ समयमें, किसी वस्तुमें उनकी वासना रहगई हो, ऐसा संभव है. किर उसने उन शिष्योंको कहा कि मुझको एक उपाय सूझ पड़ा है जिसके द्वारा उन मृत महात्माकी गति अगतिका रहस्य हम छोग जानसकेंगे. क्या तुम यह व सकते

हो कि मृत्यु होनेके समय स्वामीजी कहां और किसभांति सोये हुए थे ?" शिष्योंने पर्णकुटीके भीतर जाकर महात्माके मरण-समयका स्थल दिखाया और जितनी जगहमें उनका विछीना था उतनीही जगहमें पहलेके समान ही विछीना विछाया. ये महात्मा मृतमहात्माके समान उस विछीनेपर सोगये, और उन शिष्योंको पूछा कि ' अब तुम यह बताओ कि मृत्यु-स-मय उन महात्माकी दृष्टि कहां थी ? ' " हां, उनकी दृष्टि नासिकापर थी परन्तु सहज झोंका आजानेसे उनकी आंख दाहिनीओर झुकगई(हटगई) थी." इसीके अनुसार देहं तथा दृष्टिकी स्थिति वनाकर विछीनेपर पड़े २ उन महात्माने देखा तो उस समय उनकी दृष्टि एक वेरके फलित वृक्षपर गिरी. और वहांभी अपनी दृष्टिके ठीक सामनेही उस वेरवृक्षपर एक सुन्दर पकाहुआ वेर देख पड़ा. विछोनेमेंसे उठकर शिष्योंसे वही वेर तुड़वा मॅगाया और उन दोनोंको पास बिठाकर उसे देखने छगेतो वेरके ऊपरका छिलका मात्र शेष रहगया था और उसका मीठा २ गूदा (भीतरका भाग जो खायाजाता है) खायाहुआ था. उस वेरकी गूठलीके एकतरफ एक बड़ा कीड़ा, खूब खा पीकर मस्त हुए मनुष्यके समान मानी अब किसी-वातकी इच्छा न रही हो ऐसे आनन्दमें शान्त पड़ाहुआ था-वह हिलना चलना वा कुछ चेष्टासे रहित था. यद्यपि वह एक जन्तु था तोभी उसके शरीरकी दिव्य कान्तिसे वेरकी पोळाईका सब भाग तेजोमय दिखाई पडता था. यह चमत्कार दिखलाकर महात्माने उन शिष्योंको कहा-" हे शिष्यो ! तुम और सब काम छोड़कर इस बेरको कीड़ेसहित गंगाके प्रवा-हमें छोड़ आओ. तत्काल दौड़ो. क्यों कि इस कीटका अब बिलकुल स्वलप आयुष्य अवशिष्ट है, अतः इसके मरनेसे पहले इसको गंगाजलका स्पर्श होजाना चाहिये.

इस बातका पूरा २ मर्म नहीं समझे तोभी वे शिष्य तत्क्षण गंगातटपर गये और उस कीटको गंगाजीके परम पिवत्र प्रवाहमें फेंकदिया. एक क्षणभर पीछे उन शिष्योंने तथा गंगातटपरके अनेक मनुष्योंने एक दिव्य-प्रकाशको आकाशमें गमन करते देखा और तत्क्षण अंतरिक्षमें बड़े जोरसे घंटानाद तथा दुंदुभि, वीणा, वेणु, शंख इत्यादिका शब्द होता हुआ सुन-पड़ा. सवको बड़ा विस्मय हुआ, और उन दोनों शिष्योंको तो ऐसा आश्चर्य हुआ कि यह क्या हुआ, इसका विचार करनेकी भी उनके मनमें

जगह न रही. बहुतसे मनुष्योंको साथ लिये हुए परम आनन्दमें मन्न होते हुए वे दोनों शिष्य पीछे आश्रमको आये तव उस महात्माने उनको पूछा कि-" क्यों भाई ! तुम्हारे गुरुने दिव्यगति (देवलोक) पाया ? अव तो उनको परमधाम प्राप्त हुआ न ? इस प्रश्नसे औरभी चिकत होकर शिष्योंने पूछा आप यह क्या कहते हो ? क्या वे हमारे गुरुजी थे, और वे परमपदको प्राप्त हुए इसीसे अन्तरिक्षमें वाजे वजने छंगे थे ?" महात्माने कहा-"हां, वेही तुम्हारे गुरु ! " क्या उन्होंने ऐसे एक जंतुकी योनि पाई थी ? ऐसी असंभव वात कैसे होसकती है ?" स्वामीने कहा-" उनके अन्तकालसमयमें विचलित हुई दृष्टि उस वेरपर जागिरी थी, और उनके अञ्यवस्थित चित्तकी (मृत्युसमयमें विशेषकरके, दु:खके कारणसे चित्त व्याकुछ और विचिछत होजाया करता है) उसमें वासना दौड़गई थी, इससे मनुष्यदेह छूटतेही उनका आत्मा वासनारूप देह धारण करके उस वेरमें बैठा था; और कईदिन तक कीट (कृमि-कीड़ें) का स्थूल-देह धारण करके उन्होंने बेरका सत्त्व भक्षण करके अपनी वासना तृप्त की थी, परन्तु अव उनको वेरमें किसी प्रकारकी वासना नहीं रहजानेसे, पूर्व जन्मके ज्ञानवलसे, कीटकरूप महात्मा बिलकुल शान्त होकर देह छूटनेकी आशासे पड़े हुए थे. ज्योंही उनको गंगाजलका स्पर्श हुआ और कीट-कदेह छूटगया कि तत्काल उनके आत्माने सिचदानंदरूप धारण करलिया, तव स्वामीजीके कथनानुसार दिव्यवाद्योंका घोष सुनाई पडा ! अतः हे शिष्यो ! यह संसार वासनामूछक है. मनकी जिस किसीमें वासना रह-जाती है, वही देह जीवको धारण करनी पडती है. इसीलिये मुमुख्ल ज्ञानी जनको वासनाका समूछ नष्ट करदेना चाहिये."

२१-मन.

उपरका दृष्टान्त सुनकर उन शिष्योंके मनका भछीभांति समाधान हुआ, और उन्होंने अपने गुरुका शोध करना छोड़िंदिया. परन्तु इस दृष्टान्त परसे मुझको ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब कुछ वासनाके कार-णसे भोगना पड़ता है, और उसमें प्रारब्ध भी आ मिछते हैं, परन्तु यह वासना तो मनका धर्म है अर्थात् मनको होती है—न कि आत्माको ! किर वासनाके कारणसे आत्माको किसछिये अनेक प्रकारके विडम्बनारूप देह धारण करने पड़ते हैं ? इसका समाधान यह है कि मन कोई स्वतःसिद्ध

वस्तु नहीं है. उसके पीछे लगी हुई अर्थात् उसके अधीन रहनेवाली दशों इन्द्रियोंके साथमें वह एक कल्पित और जड़रूप पदार्थ है और चैतन्य (आत्मा) की सत्तासे प्रकाशित है. यह वासना यद्यपि मनको होती है, तो भी उसके साथ २ अलिप * आत्माभी घसीटा जाता है. जैसे जलमें सूर्यका प्रतिविम्य पड़नेसे वह चमकने छगता है, परन्तु स्वतः जछ तो जड़रूप ही है, उसमें प्रकाशित होनेकी स्वतंत्र कोई शक्ति नहीं, ऐसेही मनको जानना चाहिये. मनभी जड़ है, वह अपनेआप कुछ नहीं कर सकता. परन्तु वह चेतनके सम्बन्धसे नानाप्रकारके विचार-संकल्प विकल्प करता रहता है, और देखेहुए, सुनेहुए कई स्थलों-स्थानोंमें गति करता है, इसिल्ये सब वोझ आत्माहीके शिरपर पड़ता है. यद्यपि मन आत्माकी सत्तासे स्फुरता है तथापि उसकी शक्तिभी कुछ ऐसी नहीं है. रथमें बैठकर गमन करने-वाला अथवा युद्ध करनेवाला महारथी जैसे सर्व; सत्ताधारी है-परन्तु फिर भी उसका सब आधार सारथीके ऊपर है और रथको जहां वह (सारथी) लेजाता है वहां उस (महारथी) को भी जाना पड़ता है, ऐसेही मन इन्द्रि-यरूपी अर्थोंको जिस मार्गमें हांकता है उधरही देहस्थ (शरीररूपी रथ) खिसकता हुआ चला जाता है. अतएव, मन आत्माके सत्ताधीन होनेपरभी स्वेच्छानुसार गति-क्रीड़ा करता रहता है. मन ऐसा प्रवल है कि नाना प्रकारके यत्न करने परभी वह वशमें नहीं होता. यह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतम और स्थूलसे भी स्थूलतम है. इसकी गतिका वेग अपरम्पार है. यह बड़ा चंचल और अस्थिर है. यह महावलवान , दृढ़ और सर्व इन्द्रियोंको मथन करनेवाला है, इसीसे इसको वशमें करना वहुत अशक्य है. आकाश कि जो सर्वत्र ज्याप्त होरहा है और निःसीम तथा अपार है, कदाचित् कोई उसका भी माप करसके; पवन जो अतिशय चंचल, महावेगवान् और सर्वव्यापक है, कदाचित् उसकीभी पुड़िया वांधी जासके; और समुद्र जो परम अगाध और अतिशय विस्तीर्ण है, कदाचित् वहभी अंजलिमें समाजाय; अर्थात ऐसी २ असंभव-अशक्य वातोंको भी कुछ देरके छिये मान छे; तो भी मनको स्थिर-वशीभूत करनेका काम उनसे भी महाकठिन कार्य समझना चाहिये. मनही संसाररूपी वन्धनका कारण है, और यही अविद्या है. मनका नाश हो तो सब प्रपंचोंका नाश होजाय; ऐसेही मनकी वृद्धि होनेसे

^{*} किसीमें लिप्त नहीं होनेवाला.

प्रपंचमात्रकी सत्वर अपार वृद्धि होजाती हैं. सुषुप्तिमें मनका छय हो जाता है, तब कुछभी नहीं रहता. इसीसे जीवको यह संसार मन:कल्पिक है, वास्तविक नहीं. ऐसा होतेहुए भी इस (मन) को बिरले ज्ञानी पुरुष नित्यके अभ्यासद्वारा दीर्घकालमें अपने वश करही लेते हैं. जैसे वादलों (मेघों) को लानेवाला-प्रेरित करनेवाला भी वायु है, और उनको विखेर देनेवाला-छिन्नभिन्न करडालनेवालाभी वही है, वैसेही संसाररूपी वन्धनको काटनेवालाभी मनही है, और वांधनेवाला अथवा वन्धनमें रखनेवालाभी वही है. मनही देहादि सब पदार्थोंमें व्याप्त होरहा है. वह देह (अंगके) सब विषयोंमें प्रेम-राग उपजाता है और मनहीं सर्व विषयोंमें वैराग्यभी उपजाता है. विवेक वैराग्यके वढ़नेसे मन विशुद्धिको प्राप्त होकर मुक्ति देनेमें समर्थ होजाता है; और रज, तम गुणके वढ़नेसे मिलन होकर संसा-रके रगड़े झगड़े और खेंचतानमें पड़जाता है; परन्तु यदि मन शुद्धिक मार्गमें पड़जाता है तो शनै: २ उसका झुकाव सत्य (आत्मतत्व) वस्तुकी ओर होताजाता है और उसीमें प्रीति होतीजाती है. अनेक प्रकारकी युक्तिः प्रयुक्तियोंसे ज्ञानीछोग मनपर अंकुश जमाते हैं. जैसे जब अपन ध्यानमें वैठते हैं और मनको एकाम कर रखते हैं तब यदि पड़ोसमें गाना होता हो, अथवा नगारे वजते हों, वा बंद्कें छूटती हों; तो वे अपनेको सुनाई देती हैं, वस, उनको सुनतेही मनकी वृत्ति चंचल होने लगती है. मन वहीं जा पहुँचता है और उसीमें अटक रहता है. उस समय मनको इसमांति सम-झाना चाहिये कि अपन तो मनुष्य है. यदि कोई कुत्तेको तू तू करके बुळाता है और दूसरा मनुष्य उसको सुनभी छेता है तथापि उसका मन उस पुकारंनेवालेकी और दौड़जानेका नहीं होता; ऐसेही यदि किसी मनुष्यके नामसे भिन्न हरिदास, रामदास इत्यादि तन्नामवाचक नामोंसे भी कोई पुकारता है तो वहांभी वह नहीं जाता. कुत्तेके बदलेमें कोई मनुष्य हाउ-हाउ करता पुकारनेवालेकी ओर नहीं दौड़जाता, और हरिदास रामदासके वदलेभी हां २ करके उन नामोंसे भिन्न नामोंवाला मनुष्य नहीं दौड़जाता. ऐसेही जब मनुष्य बड़ी उमरका होजाता है तब किसी छोटे बालकको पालनेमें सोयाहुआ देखकर स्वयम् उसमें सोनेका मन नहीं करता, अथवा बचेको चकरी भँवरा खेळता देखकर वह बड़ी उमरवाला मनुष्य नहीं खेळने लगजाता. इसीप्रकार मनुष्यके चाहे जैसे शब्दोंको भी वह सुन पावे अथवा लोग चाहे जैसे क्यों न बोलते पुकारते रहें, परन्तु में मनुष्य हूं न कि कुत्ता इसमांति सांसारिक मनुष्यको भी अपने लिये दृढ ज्ञान होता है; इसीप्रकार, विवेकी पुरुष-आत्मानात्मज्ञ पुरुषकोभी, में पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, ब्राह्मण नहीं, शूद्र नहीं, पांचभौतिक देह नहीं किन्तु अविनाशी परब्रह्मरूप हूं, इसभांति नित्यप्रति ज्ञानदृष्टिसे मनन करके मनको वशमें करना चाहिये.

२२-अभ्यास.

यह काम नित्यके अभ्याससे सिद्ध होता है. जव अभ्याससे चाहे जैसा अशक्य कार्यभी शक्य हो जाता है. अर्जुनने श्रीकृष्णभगवानको मनकी चंचल और अनिवार्य स्थितिके लिये पूछा तब भगवानने उसको यही प्रत्युत्तर दिया कि "हे अर्जुन! मन निःसंदेह वायुके समान दुर्निगृह्य और चंचल है, परन्तु उसको अभ्याससे वशमें करसकते हैं." नियमपूर्वक किसी कार्यको प्रतिदिन करते रहना इसीका नाम अभ्यास है. अभ्यास करनेमें भी युक्ति चाहिये. प्रथमही थोड़ा २ करना, फिर उससे छुळ अधिक, तब और अधिक, इसमांति क्रमशः बढ़ाते जाना. किसी ऊंचे पर्वतपर चढ़ना हो तो एकदम फलांग मारकर चढ़ा नहीं जायगा किन्तु धीरे २ एक २ कदम चलकर ठेठ शिखरपर पहुँचसकेंगे. अभ्यासमें भी श्रोड़े दिनोंके अभ्यासकी अपेक्षा अधिक दिनोंका अभ्यास सुखसाध्य होता है. इस विषयमें एक राजाका इतिहास ग्रुझे याद आगयाः—

किसी देशका राजा अपनी वाल्यास्थासेही, किसी नीच संगति अथवा और किसी कारणसे एक प्रकारका विष खाना सीखगया था. ऐसा नियम ही है कि किसी प्रकारका भी क्यों न हो परन्तु व्यसन एकबार शरीरको छगजाता है तो फिर उसका छूटना दुष्कर होजाता है. वह अपने आपनेतो भछा कब छूटसकता है ? विलक प्रतिदिन औरभी अधिकाधिक वढ़ता रहता है. जब वह राजा भरपूर जवानीमें आया और सारे राज्यका कारबार उसके शिरपर आपड़ा; तब उसकी ऐसी शोचनीय स्थित होगई कि मंत्रिमंडल बड़ी चिन्तामें पड़गया. उस राजाने जब विषका आरंभ किया था तब तो वह केवल एक रत्तीभर विष खाता था, परन्तु शनै: २ बढ़ते २ उसका प्रमाण छगभग दो तीन तोला होगया. प्रात:काल स्नानादिकसे निवृत्त होतेही सबसे पहले उसको तीन तोले विष चाहिये, और वह उसको

खाचुके तबहीं उसको चैन पड़े. जो किंचित विलम्ब होजाय तो रोना पड़जाय ऐसे निरन्तर विषसेवनसे उसके शरीरमें वा शक्तिमें तो कुछ विशेष फरक नहीं पड़ा, क्यों कि विषज्वालाको शान्त करनेके लिये घृत दुग्ध इत्यादिक अनेक पौष्टिक पदार्थ यथेच्छ मिलजाते थे, परन्तु उसके मनकी स्थिति बहुत प्रमादी तथा कुविचारी होगई. विषकासेवन और ऊपरसे जितना चाहिये उतनाही शरीरका पोषण होता गया इससे उसकी कामवासना इतनी बढ़गई कि एक घड़ी उससे खीविना नहीं रहा जाता. रात और दिन खीही खी. वह तो खीका ही निरन्तर सेवन करने लगा. ऐसा होनेसे राजकार्यमें विलक्षल अधेर मचगया. यद्यपि प्रधान वड़ा बुद्धिमान् था, तथापि राजाके विना उसकी कुछ नहीं चलने पाती थी. अन्यान्य कार्यमारी और सेनापित, इत्यादिक अपनीर इच्छानुसार चलने लगे. जहां तहां अन्याय और अनीति होने लगी. सारांश यह कि सारा राज्य दुकड़े २ हो जानेकासमय आ पहुँचा. और सुविचारी तथा कार्यदक्ष प्रधान नित्यप्रति बड़ी कड़ी २ फिर्यांदें राजाके पास लाने लगा.

राजा अपनी एक अत्यन्त स्वरूपवाछी और गुणवती पटरानीमें छुड्य होकर सदा सर्वदा उसीके रंगमहलमें ही पड़ा रहता था। स्त्रियोंको तो यही चाहिये कि पुरुष उनके छावण्यके कारण वशमें होजाय, और उनके पासही रहकर कामवासनाकी शान्ति किया करे. बहुत दिनोतक तो ऐसाही चला. राजा सदा उसके पास रहता था. इससे रानीको भी बड़ा हर्ष होता था. परन्तु जब प्रधान नित्य प्रति जा २ कर रानीके समक्षही राज्यकी गिरती दशाकी सूचना और भांति २ के अन्यायोंकी शिकायतें करने लगा. तब तो रानीको कुछ आंख उघड़ी-खुली. वह बहुत चतुर थी. उसने विचार किया कि जो राजाजी राज्यकी और न देखकर निरन्तर मेरेहि पास पड़े रहेंगे तो मेरा यह सुख अधिक दिन तक नहीं ठहर सकेगा राजा हो तो राज्य है और राज्य हो तो राजा है. परन्तु ऐसी अञ्यवस्था रहनेसे तो अल्पकालहीमें मेरे पतिके हाथोंसे राज्य जाता रहेगा. यदि ऐसा होजायगा तो में तथा प्रजा सब महादुः स्वी होजायँगे. इसकारण, अब मुझको इसका शीघही कुछ उपाय करना चाहिये. ऐसा सोच विचारके उसने एक दिन प्रधानको समझाकर कहा—"राजा चाहे जैसा हो तो भी राज्यकी छगाम बुद्धिमान्

प्रधानके हाथमें रहनेसे राज्यको कुछ हानि नहीं पहुँचती. आप बड़े बुद्धिमान् और राज्यके परम ग्रुमचिन्तक हैं, इसिछये राजाजी स्वयं जैसी छगन और युक्तिसे कार्य करे वैसीही छगन और चिन्ता रखकर युक्ति प्रयुक्तिसे आप राज्य कार्य करेंगे तो मुझे भरोसा है कि राज्यमें शीघ्रही शान्ति स्थापित हो जायगी. और आजहीसे में भी राजाजीको, पूर्ण सावधानी पूर्वक राज्य सँभाछ सकें ऐसी स्थितिमें छानेका यथोचित प्रयत्न करूंगी! अभी तो आप सबको ताकीद करदेवें फिर किसी अधिकारी वा प्रजासे किसी प्रकारका अपराध होजाय तो एकाधको ऐसा बड़ा कड़ा दंड दें कि जिसको देखकर और २ भी भयके मारे थरीने छगें."

इसप्रकार प्रधानको कहंकर रानीने स्वतः विचार किया कि 'मेरे पतिकी ऐसी दशाका कारण में नहीं किन्तु उनका दुर्व्यसन है. जबसे यह दुष्ट इनके शरीरमें पैठा है तबसे इनकी ऐसी दशा होगई है. परन्तु अव इनको सुधारनेका एक मात्र यही उपाय है कि किसीप्रकारसे यह व्यसन दूर कर दिया जाय. परन्तु यह कैसे छुटे ? एक दिन चूकना तो बड़ी भारी बात है, परन्तु नित्यप्रति विष-सेवनका जो समय है उससे क्षणभरभी विलंब होजाताहै, तो उनका शरीर मूर्च्छित जैसा होजाता है. इसकारण यदि एकदम इनका व्यसन छुड़ाया जाय तव तो प्राणहानिका भय बनाही है ? तब करना क्या ? बड़े आश्चर्यकी वात है कि राजाजी जितना विष खाते हैं उसका एक अष्टमांश भी कोई मनुष्य खालेवे तो तत्काल मरणको प्राप्त होजावे, किन्तु राजाजीको तो उतनेसे भी कुछ पीडा नहीं होती, इसका क्या कारण ? यदि एक साथ ही उन्होंने इतना अधिक खाया होता तो उनकी भी ऐसीही स्थिति होजाती; परन्तु पहले २ तो एक रत्तीभर खाया करते थे, फिर बढ़ते २ तीन तोले होगया. मैं समझती हूं कि यदि इसी भांति थोड़ा २ करके प्रतिदिन घटाया जाय तो विलकुल घटभी सकेगा. अच्छा, तो यही उपाय ठीक है.' उस चतुर रानीने ऐसा विचार करके, जब दूसरे दिन राजाके विष-सेवनका समय वाया तब नानाप्रकारके हावभाव कटाक्षकरके मधुरवाणीसे कहा-"हे प्राणनाथ ! आप नित्यप्रति अपने आपही कसूंबा (कुसुंभा) छेते हो परन्तु आज तो इस दासीको अपने हाथसे आपको रंग देनेकी इच्छा है." राजाने कहा-"मैं बहुत प्रसन्न हूं. तुम इसीभांति नित्य दिया करो तो

मुझे बड़ा आनन्द होगा." इसप्रकार राजाको रानीके हाथसे कसूंबा छेना स्वीकार कर छेनेपर एक दिन रानीने अपने हाथसे कसूंबा दिया और फिर तो राजाकीभी आदत पड़गई सो प्रतिदिन रानीके हाथसेही कसूंबा छेनेलगा. पहले तो रानी प्रतिदिन तीन तोला बराबर तोल २ कर विष दिया करती थी. अब तो सब सत्ता रानीके हाथमें आगई. पहले जब विषका तोल करती थी तब संगमरमरके एक बाँटसे किया करती थी, परन्तु अव उसने उतनेही तोलका एक खड़िया मिट्टीका ढेला लेकर तोलना आरंभ किया. प्रतिदिन विष तोलनेसे पहले, उस खड़ियासे एक लकीर दीवारपर करदेती तब उससे विष तोलती. थोड़े दिनतक तो ऐसा करती रही. तिसपीछे ऐसा नियम रक्खा कि उस खड़ियासे दो लकीरें दिवार पर खेंच २ कर विष तोलना. ऐसा करनेसे दो महीनोंमें वही खड़िया आधी रह गई. और राजाके पेटमें विषभी उतनाही कम जाने लगा तिसपरभी उसको कुछभी व्यथा वा उदासी नहीं जान पड़ी; क्योंकि राजा तो यही जानता था कि मैं तो पहले जितनाही विप खाता हूं. और दो महीने बीतजानेपर जब वह खड़िया चनेके दाने समान रहगया तवतो मानों नींदमेंसे उठाहो इसमांति राजा एकदम उठ वैठा-सचेत होगया. और उसका आलस तथा नशा बिलकुल दूर होगया. अब वह धीरे २ राजसमामें भी जानें छगा. जब वह राजसमामें बैठने छगा तो राज्यकी अन्यवस्थाभी घटने लगी. ऐसे करते २ वह खड़िया मिट्टी विसती २ विलकुल समाप्त होगई और राजाभी भलीभांति सचेत होगया; तव राज्यकार्यमें अच्छीतरह प्रवृत्त होनेसे राज्य जैसा पहले था वैसाही व्यवस्थित और सुप्रवंधित होगया. अधिकारी वर्ग पूरा २ भय मानने लगे, और सब प्रकार शन्ति होजानेसे राजारानीने बहुतकाल सुखसे बिताया तिस पीछे एक दिन राजाको, उसका विषका व्यसन कैसे दूर हुआ, इसका सब भेद रानीसे सुननेपर, बड़ाआनन्द हुआ और उसका ऐसा परमहित तथा युक्ति रचनेके लिये राजा रानीको बड़ा धन्यवाद देनेलगा.

इसीरीतिसे, धीरे २ अभ्यास करते २ चाहे जैसे अनिवार्य मनको भी मनुष्य सुलभतासे अपने वशमें करलेता है. अभ्यासही सब कार्योकी सुलभताका सुख्य कारण है. और सर्वस्मृतिकार शास्त्रकार, तथा पुराण-कार मनुष्यके हितकी इच्छासे, नाना भांतिके उपायोद्वारा शनैः २ मनको

दृढ करना कहगये हैं. और प्रतिदिन अमुक २ यम नियमादि करनेके लिये भी बहुतसी आज्ञायें देगये हैं. उदाहरणरूपसे मनुष्यको त्रिकाल सन्ध्या करना, अमुक २ सूक्त वा स्तोत्रादिका पाठ करना, प्रतिदिन नियमित रीतीसे प्रभुका ध्यान करना, वारंवार हरिस्मरण करना इत्यादिक शास्त्राज्ञा किसिंछिये हैं ? केवल दीर्घसमयतकके सदभ्यासके लियेही. भोजनका अभ्यास पड़रहा है, इससे कदाचित् अँधेरेमेंभी जीमनापडे तो, यास किसी और इन्द्रियमें न जाकर वरावर मुखमें ही जायगा. प्रतिदिन नियमपूर्वक भगवद्-ध्यानादि करनेका अभ्यास होनेसे अन्तस-मयमें अपने आपही उनका (भगवानका) ही स्मरण हो आता है, और परमात्माके सिवाय अन्य किसी वस्तुमें वासना न रहनेसे ही प्राणीकी सद्गति होती है, यह निश्चयात्मक है. शास्त्रोंमें भगवानकी सेवा, ध्यान, अथवा नाम-स्तुति, पाठादि स्मरण जो एकहीवार करनेमें आवे तो उसका अनंत (परमपद प्राप्तितक) फल वतलाया है. उसपर अविद्या-प्रसित तथा अल्पवुद्धिके मनुष्योंको शंका होती है और उसको मिथ्या मानते हैं; परन्तु ऐसी शंका न करके उसका अभ्यास करना चाहिये कि जिससे निश्चयपूर्वक केवल एकही बार परन्तु प्रतिदिन नियमपू-र्वक शुद्ध मनसे परमात्माका स्मरणादिक कियाजावे तो अन्तमें ऐसा करने-वालेकी अवश्यही सद्गति होगी. अभ्यासही सवमें सबल कारण है.

२३-जोवोलता है, वह दूसरा नहीं.

अभ्यास करके मनको वरामें करना चाहिये. और मनके वरीमूत होनेहीसे मनकी वृत्ति ब्रह्मके साथ अखंड एकाकार होगई तो फिर वह मनुष्य संसारमें रहा तो भी क्या और न रहा तो भी क्या? परन्तु इसके विपरीत एकाकारवृत्तिरहित, चाहे जितना और चाहे जैसाभी ध्यान क्यों नहीं किया जाय वा चाहे जितनी विरक्तता क्यों न रक्खीजाय, परन्तु उससे कुछभी प्रयोजनकी सिद्धि नहीं. किसी एक महात्माके पास एक शिष्य उपदेश प्रहण करता था. एक दिन गुरुने कथाप्रसंगमें उसको कहा कि—"जो बोळता है वह अन्य कोई नहीं, अर्थात् घटपटमें सर्वत्र व्यापक ब्रह्मही है, दूसरा दुछ नहीं." इस उपदेशपर यथोचित छक्ष्य देकर एक दिन वह शिष्य ध्यान करनेको वैठा. प्राणायाम कर मनको एकाम

करके परमात्माके स्वरूपमें लीन करनेका प्रयत्न करनेलगा. इतनेही में उस नगरके राजाका एक हाथी मदोन्मत्त होकर छुटगया. किसीसे न पकड़ा जाकर, उस हाथीने गली २ में बड़ी धूम मचादी. वह मार्गमें दौड़ता जाता था और जो कोई सामने आजाता तो उसको सूंड़में पकड़कर चाहे जहां फेंक देता था. इससे सारे शहरमें हाहाकार मचगया-राजाने तत्काल आज्ञा दी कि जो कोई 'इस हाथीको पकड़ेगा उसको एक हजार रुपया इनाम मिलेगा.' तव तो बहुतसे चतुर महावत, बड़ी सावधानीसे उसकी पुच्छ पकड़कर हथीकी गरदन पर जा बैठे और अंकुराका प्रहार करनेलगे; परन्तु हाथी तो वश होनेके बदले दुगुना मस्त होता गया. तब थककर महावत ऊपरसे पुकार २ कर कहने लगे-"भाईयो ! जो कोई मार्गमें हों सो दूर भागजाना, हाथी मतवाला होगया है, किसीको मार न डाले. ' तब वह शिष्य जो ध्यानमें मग्न वैठा था उसने भी वह पुकार सुनी, क्योंकि इन्द्रियोंके द्वार तो खुलेही रहते हैं और इसीसे वे अपना २ धर्म पाछती हैं. परन्तु उसने तो ' जो वोछता है वह दूसरा कोई नहीं ' इस गुरुवचनपरही श्रद्धा रक्खी और वोळनेवाळा तथा हाथी आदिक सवही ब्रह्मही हैं इसिलये मुझको इनसे कोई पीड़ा होनेवाली नहीं ऐसा मानकर आसपास होते हुए कोछाहछपर कुछ ध्यान न देकर पूर्ववत् इतनेमें वह हाथी दौड़ता २ वहीं पहुँचा और उस सिद्धको सूंड्रमें पकड़ एक तरफ फेंककर आगे चलता बना. तत्क्षण उस शिष्यका ध्यान छूटगया इतनाही नहीं वल्कि उसका एक हाथभी टूट गया. क्रोधमें भरकर गुरुके समीप गया और कहने लगा कि "महाराज! आपका ' घट २ ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म है, सर्व ब्रह्मरूप हैं ' यह कहना मिथ्या है; क्यों कि ऐसा हो तो ब्रह्म निर्विकार है, जगतभी निर्विकार है, मैं ब्रह्म हूं, जगत ब्रह्म है, में ब्रह्मकेही ध्यानमें बैठा था, तोभी हाथीने मुझको पटक मारा जिससे मेरा हाथ टूटगया. यह क्यों ?" गुरुने कहा—"यह महा-वाक्य मिथ्या नहीं है, किन्तु तेरे समझनेमें और वर्त्तनेमें अन्तर है, इससे तुझको मेरा कथन असत्य प्रतीत होता है. जगतमें सर्वत्र ब्रह्म है. सही, परन्तु वह व्यवहारदृष्टिसे नहीं, यह तो जैसे जिसकी वृत्ति वैसी ही उसकी स्थित. यदि दृढ़तापूर्वक तेरी वृत्ति ब्रह्ममें एकाकार होगई होती तो सर्वत्र ब्रह्मही था, और हाथीसे भी तुझे कुछ पीड़ा नहीं होती. परन्तु "हाथी

आता है. हटजाना, भागना इत्यादिक शब्द तूने सुने वा नहीं ? शिष्यने कहा "हां." तब गुरुने कहा-"तब तू क्यों नहीं भगगया ? यह बात अवण करने योग्य तेरी वृत्ति चंचल थी तो तुझको सर्वत्र ब्रह्म सासमान कैसे हुआ ? ' यह सब ब्रह्मही, अन्य कुछ नहीं. ' ऐसी वृत्तिसे तू तल्लीन होगया होता तो तू साक्षात् ब्रह्माकारही था. तब तो हाथी तेरे निकट आकरभी तुझे अपने कालके समान जानकर दूर भागजाता. बचगया यह भी केवल परमात्माके ध्यानका तथा ' सर्वत्र ब्रह्म है ' ऐसा जाननेका ही प्रताप समझ, क्यों कि इतनी तोभी तेरी वृत्ति परमात्मामें लगी हुई थी. नहीं तो जैसे जो २ उस हाथीके सपाटेमें आया सो मरही गया, वैसे ही तू भी मरजाता. तू कैसा मूर्ख है ? जब तूने यह मान लिया कि सर्वत्र ब्रह्मही है तब हाथी और महावतको भी ब्रह्म क्यों नहीं माना ? तू ब्रह्म, हाथी ब्रह्म, और महावत भी ब्रह्म ! अव ब्रह्मने ब्रह्मको जो आज्ञा की उसका तूने अनादर करनेका प्रयत्न क्यों किया ? हे शिष्य ! व्यावहारिक जीवको तो महावाक्योंमेंसे रहस्य मात्र छेना चाहिये, शब्दार्थ छेनेवाला तो दु:खही पाता है. इसिलये गुरुके वचनपर अविश्वास न करके उसपर पूर्ण विचार करके अनुभव करना, और तिस पीछे सिद्ध वनना; जिससे परमात्मा परब्रह्म-श्रीकृष्णका साक्षात्कार होगा. विचारशून्य कार्य, सचा भी हो तोभी मिथ्या होजाता है. विना विचारे करनेमें कुछ सार नहीं."

इसपर मुझे ऐसा प्रश्न उठा कि—'तव परमात्माके साथ एकाकार वृत्ति कैसी होनी चाहिये ?'

२४-एकाग्रहत्ति-शुकदेव सुनि.

श्रीकृष्णद्वैपायन-श्रीमद्वेदन्यास मुनीश्वरके स्वलित वीर्यसे *उत्पन्न हुए शुकदेव मुनि श्रीशंकरके प्रसादसे अवतार धारण करनेके कारण जन्मसेही

^{*} घृताची नामकी अप्सरा शुकी (तोती) का रूप धारण करके पृथ्वीपर विहार करती थी. वह अप्सरा अत्यन्त सीन्दर्यवती थी. एक समय वह वनमें विचरती थी. तब बनकी शोभाको देखकर उसने खेच्छासे अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया, और सुन्दर वृक्ष छताओं में क्रीड़ा करने लगी. देवयोगसे वेदल्यासजी उघर जानिकले और उनकी दृष्टी उस अपसरापर पड़ी. उस देवांगनाकी अलौकिक सुन्दरताको देखकर वे उसपर मोहित होगये. उनके रोम २ में कामदेव व्याप्त होगया. स्वयं महाशानवान् होनेसे उन्होंने कामवेगको बहुतही रोका तिसपरही उसका आवेश सहन नहीं होसकनेसे उनका दिव्यवीर्य स्थान-

महाज्ञानी थे. वे जन्मसेही इस संसारसे उदासीन तथा विरक्त रहते थे वे माता पिता आदिक किसी वस्तुमें भी प्रीति नहीं रखते थे. वे जन्मतेही तुरन्त वनमें चले गये थे उस समय उनका शरीर जन्मते हुए छोटे बच्चेके समान नहीं था किन्तु सोलह वर्षवालेके समान था; परन्तु पूर्ण त्यागवृत्तिके योगसे वस्त्रादिक कुछ भी साथमें न छेते हुए, जैसे जन्मे वैसेही नम्रके नमही जैसे कोई प्राणी दावानलको देखकर भागजाता है वेसेही वे इस संसाररूपी दावानलसे छूटनेके लिये भागने लगे. ऐसा दिव्यपुत्र, उत्पन्न होते ही, उनको पुत्रसुख दिये विना ही चला जाता है ऐसा देखकर महामुनि वेद्व्यासजी उनको पीछे छौटा छानेके छिये उनके पीछे २ दौड़े. उन्होंने पुत्र-शुकदेव मुनिको अनेकानेक बोधवचन कहे, नानाप्रकारसे समझाया, संसारमें मोहित करनेके लिये विविध युक्ति प्रयुक्तियों द्वारा वहुत कुछ समझाया * किन्तु शुकदेवजीने एकभी नहीं सुनी; क्योंकि उनके मनमें ऐसा अभिमान था कि " मैं स्वयंपूर्ण ज्ञानी हूं तिसपरभी संसारमें प्रीति-आसक्ति रखनेसे संसारवन्थन मुझे वाधक होगा और मैं अज्ञानान्थ-कारसे संसारमें मोहित होजाऊंगा" श्रीशुकदेवजीने वेदव्यासजी महाराजको उत्तर दिया कि-''हे पिताजी! आप मेरे आनेकी आशा मत रखिये. में ज्ञानी हूं इसकारण जानवूझकर संसारपर काळान्तरमेंभी मोह नहीं करुंगा" इसप्रकार जब शुकने कुछभी नहीं माना तब व्यासजीने देखा कि इस पुत्रको

अष्ट होकर स्वलित होगया. उस वीर्यमेंसे तत्काल एक दिन्य बालक प्रकट हुआ. वहीं बालक ये शुक्रमुनि थे. शुकी (तोती) छा अपसराको देखकर वीर्थपतन हुआ इससे उस बालकका नाम श्रक हुआ वेही शुक्रदेव ओर वेही जन्मयोगी शुक्र महामुनि कहलाये कि जिनके उपदेशसे महाराजा परीक्षित सात ही दिनमें कैश्व्य पदको प्राप्त होगये थे.

^{*} व्यास सुनिने उनको कहा था कि—"हे पुत्र! अभी तुझको संसारका पवन नहीं लगा आर तू सब भांतिसे निलंप है, परन्तु संसारानुभव लिये विना अभीसे ही तू विरक्त होजायगा तो पीछसे तेरा मन ललचायमान होगा जिससे तेरी पिछली (बाल्यावस्थाकी) विरक्तता भ्रष्ट होजायगी! कारण कि, जिसने संसारको देखाही नहीं उसको किससे विरक्त होना था? संसारमें क्या है और उससे किस लिये उदासीन होना चाहिये ये संसारके अनुभव विना ज्ञात नहीं हो सकता. अतः संसारका पूर्ण अनुभव प्राप्त होजानेपर उसको मिथ्या समझनेसे जब ग्लानि उत्पन्न होजाय तब फिर ज्ञानीका मन कदापि संसारमें छन्य नहीं होता.

अपने ज्ञानका अभिमान है और वह इसके योगमें लांछनरूप है. यदि यह कलंक दूर होजाय तो फिर यह साक्षात् ब्रह्मरूप होजाय इसमें संदेह नहीं. 'अतः इसको कुछ बोध देना चाहिये, ऐसा विचार कर पुत्रका अभिमान दूर करने और पूर्णतत्त्व प्राप्त करानेके लिये वेद व्यासजीने वनमें दौड़े जाते हुए शुक-देवजीको कहा-"इतना २ समझाने बुझानेपरभी तू मेरा कहा नहीं मानता, तो भले ही यथेच्छ विचर, परन्तु प्रथम एकबार जनकराजाके यहां जाकर फिर जहां इच्छा हो वहांजाना!" पिताका यह बचन भागते २ शुकदेवजीके कानोंमें पड़ा. 'जनकके यहां जा' इतनेही वचनको प्रहण करके वे फिरते २ किसी समय जनकपुरमें पहुँचे. महाराजा जनकके दर्शन करनेके लिये उन्होंने नगरमें प्रवेश किया. राजा जनक साक्षात् विदेह होनेसे सर्वज्ञ थे, इससे शुकदेवजीको आया देख आत्मशक्ति द्वारा जान लिया कि श्रीमद्वेदव्यासजीने इस वालयोगीका ज्ञानाभिमान दूर होनेके लिये मेरे पास भेजा है. राजाने शुकदेवजीका भली भांति आदर सत्कार किया और स्वयं सव वृत्तान्तसे जानकार होनेपरभी दोनों हाथ जोड़कर उनको पूछा कि " हे गर्भज्ञानी ! * आपके यहां पधारनेसे मेरा घर, राज्य और मैं ये सब पवित्र हुए हैं. आपकी क्या आज्ञा है सो कृपा पूर्वक इस दासको कहिये ? " तब शुकदेवजी बोले—" हे राजन् ! मुझको ज्ञानोपदेश (आत्मोपदेश) दीजिये." जनक महाराजने कहा-"हे महाराज! आप सर्व ज्ञानियोंके शिरोमणि होकरभी मुझ अकिश्वनसे उपदेश चाहते हैं इसका क्या कारण ? परन्तु यदि आपको ऐसाही आग्रह है तो आप इस संसारमेंकी कोइ निरुपयोगी वस्तु मुझे ला दीजिये तव मैं आपको आत्मोपदेश करूंगा. " यह सुनकर शुकदेवजी कि जो परम ज्ञानी थे तो भी ज्ञानाभिमानके कारण जनकके कथनका मर्भ नहीं समझ सके, और निर्श्वक वस्तुको खोजनेके छिये भ्रमण करने छगे. परन्तु संसारका अनुभव करना तो दूर रहा, उनको तो संसारकी गंध मात्रभी नहीं आई थी, तब वे कैसे जान सकते थे कि संसारमें कौनसी वस्तु उपयोगी और कौनसी निरुपयोगी है. संसारका अवलोकन नहीं करलेनेसे उनको किसी पदार्थके गुण अवगुणका ज्ञान कहांसे आवे. तब उन्होंने संसा-

^{*} जन्मतेही ज्ञान होगया है जिसको.

रकी प्रत्येक दृश्यवस्तुको निरुपयोगी समझकर अर्थात् तत्क्षण जिसका कुछभी जपयोग होता हुआ नहीं देखनेमें आया वह निरुपयोगी होगी ऐसा समझकर उठाना आरंभ किया. परन्तु वहां जनकराजकी ज्ञानशक्तिद्वारा ऐसा चमत्कार देखनेमें आया कि जिस २ वस्तुको गुकदेवजी निरुपयोगी समझकर उठाना चाहते हैं, वही वस्तु तत्काळ अपनी उपयोगिताके विषयमें अनेक उदाहरण देने लगी * और ऐसी उपयोगी वस्तुको निरुपयोगी मान-नेकी अज्ञानताके लिये उनका हास्य करने लगी ! इस प्रकार पदार्थ मात्रका उपयोगीपन देखकर आश्चर्यको प्राप्त होनेसे शुकदेवजीका "मैं ज्ञानी हूं "ऐसा जो अभिमान था वह शनै: २ नष्ट होने छगा; परन्तु तब-तक भी उनको यह जान पड़ा कि कौनसी वस्तु निरुपयोगी है ? वे बहुत २ जहां तहां सर्वत्र ढूंढ़ा खोजा परन्तु जहां देखा वहां हवामें उड़ता हुआ तृण और पांवोंसे खुदती हुई धूळतकभी उनको उपयोगी दिखाई पड़ी. तब वहुत संतप्त और खेदित होकर उन्होंने पीछे छौट जानेका विचार किया. इतनेमें विष्ठापर उनकी दृष्टि पड़ी. " अहो ! अव मुझे निकम्मी वस्तु मिली. सचमुच यह सबसे निकम्मीसे निकम्मी वस्तु है " ऐसा कहते हुए ज्यों ही उसको हाथमें छेने छगे त्योंही एक प्रकारकी चमत्कारिक वाणी उसमेंसे प्रकट हुई-"तू कौन है ? हजारोंके

^{*} जैसे—उन्होंने एक पत्थरको मार्गमें छढ़कता देखकर यह निरर्थक है ऐसा मान जब उठाना चाहा, पत्थरने कहा- "हे माई! तू मुझको निरुपयोगी समझकर मेरा मान खंडन करनेके लिये मुझको राजाके पास लेजाता है, परन्तु तुझको जानलेना चाहिये कि में निरुपयोगी नहीं हूं. में इजारों कामोंमें आ सकनेवाला हूं. में अनेक प्रकारके घर, देवालय, और गढ़ (किले) बांघनेके कामोंमें मेरी आवश्यकता होती है. में जब व्यापारीके हाथमें जाता हूं तब उसकी तुला (तराजू) में बैठकर आनन्द करता हूं. मेरे द्वारा विविध मांतिके अन्न, ओषघियां, घृत, शर्करा, सुवर्ण, चांदी इत्यादि अनेक वस्तुएं तोली जाती हैं. अरे! अतिशय मूल्यवाले हीरे मोती आदिक रत्नभी तो मुझको गढ़कर बनाये हुए बाँटसेही तोले जाते हैं. अभी तो में ऐसी स्थितिमें हूं, परन्तु यदि किसि निपुण कारीगरके हाथ लगूं तो वह अपनी बढ़ीया कारीगरी खर्च करके मेरी एक सुन्दर प्रतिमा बनाडाले और फिर जब मुझसे बनी हुई प्रतिमाकी वेदमंत्रीसे प्राणप्रतिष्ठा करनेमें आती है तब मेरा ईश्वरतुल्य पूजन अर्चन कियाजाता है. इससेभी में अत्यन्त उपन्योगमें आती है तब मेरा ईश्वरतुल्य पूजन अर्चन कियाजाता है. इससेभी में अत्यन्त उपन्योगमें आता हूं.

कामके लिये निर्माण हुई मुझको तू कहां लिये जाता है ? क्या तू मुझको निकम्मी समझता है ? मेरे उपयोगको सारा संसार तो जानता है और तू योगी अजानही रहा ? विष्ठाके ऐसे वचन सुनकर शुकदेवजीको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ. और उन्होंने उसको प्रश्न किया कि " हे विष्ठा ! तू किस कामकी है, तुझको कोई मनुष्य आंखोंसे देखनाभी तो नहीं चाहता. तिसपरभी तू अपने उपयोगीपनका इतना अभिमान करती है इसका क्या कारण है ?" इसके प्रत्युत्तरमें विष्ठासे ध्वनि निकली कि " हे सन्त ! खर, शूकर कूकरादि कुटेववाछे प्राणी सुझको खाकर अपना पेट भरते हैं; किसान छोग मुझको सबसे पहले दर्जिका उपयोगी समझकर लेतीके कामोंमें वापरते हैं. और मैं भी उनके खेतोंमें गिरकर भूमिको विशेष उपजाऊ और फलदायक बना देती हूं. जमीनका मुझसे संग होता है तो वह दुगुना और रसमय अन्न पैदा करती है जिसको तुम (मनुष्य) छोग खाकर अपना पोषण करते हो. उसी अन्नमेंसे वीर्थ वनता है कि जिससे नाना रत्न जन्मते हैं. मैं जो ऐसी उपयोगी हूं उसको तुम निरुप-योगी कैसे समझते हो ? और भी, इस समय जो मेरी स्थिति घिनौनी और दुर्गधयुक्त दिखाई देती है सो भी पहलेसे नहीं है. पूर्वाश्रममें तो में साक्षात् परब्रह्मरूप अन्न थी. 'अन्नं ब्रह्म रसो विष्णुः' अन्न साक्षात् ब्रह्मरूप और रस अर्थात् जल साक्षात् विष्णुरूप है. हे योगींद्र ! तबतो में नाना प्रकारोंके सुन्दर स्वादिष्ठ मिष्टान्नोंका रूप धारण किये हुई थी और सुवर्णके रत्नजटित थालोंमें में रक्खी जाती थी. परन्तु मुझको जीम जाने - खाजानेवाले मनुष्यका केवल एक रात्रि संग होनेसे ही मेरी ऐसी नीचातिनीच और दुष्ट स्थिति होगई ! तव हे योगीश्वर ! क्या तुम मनु-ष्योंके शरीरसे भी मैं गई वीती होगई. ? "

इतना कहकर वह ध्विन वंद होगई और जैसे निद्रामें चौंकपड़े हों उस-मांति ग्रुकदेवजीको एकदम ज्ञान हुआ कि 'अहो ! सच बात तो यही है कि इस मेरे (मनुष्य) देहसे वढ़कर निरुपयोगी जगतमें अन्य कोई पदार्थ नहीं कि जिसकी संगतिसे अन्नकी ऐसी दुर्दशा होगई. और २ प्राणि-योंकी देह तो मृत्युके पश्चातमी अनेक कामोंमें आति है परन्तु हंसके उड़-जाने पर—आत्माके निकल जानेपर जो यह देह घड़ीभर अधिक पड़ा रह-जाय तो इसमेंसे दुर्गध निकलने लगती है. यही कारण है कि आत्माके प्रयाण करतेही मिट्टी (छाश) को तत्काछ गाड़देते या जलाकर भस्म करदेते हैं. ऐसे निश्चय होनेपर महाग्रुनि शुकदेवजी जनक राजाके पास गये और 'छो यह निरुपयोगी वस्तु 'ऐसा कह कर अपना देह उनके सन्मुख झुकाया. और फिर कहा कि 'मुझे आत्मोपदेश करो ?' यह मुनकर जनकराजाने कहा—"हे शुक! अवतक भी उपदेश बाकी है ? (यह देह आत्मा न होकर मिथ्या ही है. इसिछयेइसका अवछंबन करके में तथा मेरा ऐसा कथन करना, देहको व्यर्थ जानछेनेपर मिटगया—अर्थात देहाभिमान छूटनेरूप बोध हो ही चुका. ठीक; आप एक काम करें. यह तैछपूर्ण (तेछसे ऊपरके किनारे तक छवाछव—छछाछछ भरी हुई) थाछी अपने दोनों हाथोंमें छेकर मेरे जनकपुरकी प्रदक्षिणा कर आओ. परन्तु खवरदार ध्यानरखना कि इस थाछीमेंसे एक बृंदभी तेछ न गिरने पावे. यदि गिरगया तो आपके पीछे २ मेरे सिपाही नंगी तछवार छिये चछरहे हैं वे तुरन्त आपका शिर उड़ादेंगे. ''

दोनों हाथोंमें तैलसे भरी हुई थाली लिये हुए हैं, उनके आगे पीछे राजसेवक (सिपाही) खड़ छियेहुए साथ २ चछे जारहे हैं; ऐसी स्थि-तिमें शुकदेवजी नगरप्रदक्षिणा करते हैं. उस दिन जनकपुरके बाहर एक वड़ा भारी मेळा लगा था. वहां कहीं २ रंभाके समान रूपवती खियां नृत्य कर रही थीं. किसी तरफ नानाप्रकारके मिष्टान और अनेक स्वादिष्ठ फलोंकी दुकानें लगरही थीं. कहीं पर वस्त्रों, आमूषणों और पात्रों (वरतनों) इत्यादिको छ २ कर व्यापारी गण वेचनेको वैठे हुए थे ' किसी जगह भांति २ के कौतुक-खेल तमाशे होरहे थे. और किसी स्थानपर मधुर २ वजते हुए बाजे चित्तको हरलेते थे. इसप्रकार यत्र तत्र मनोहर वस्तुओंका समूह-सुन्दर मेला, नगरके आसपास भरा हुआ था उसके बीचमें होकर शुकदेवजीको तैलपात्र लिये हुए चलना था. चारों ओर दांहिने वांये आगे पीछे विविध भांतिके चित्ताकर्षक रंग राग होरहे थे तथापि शुकदेवजीकी दृष्टि तो उस पात्रपरसे हटकर इधर जधर जानेवाली नहीं थी. क्योंकि उनके मनमें पूरा डर समाया हुआ था कि जो कदा-चित् एक बूंदभी तैल नीचे गिरगया तो तत्काल शिरश्छेद होनेमें संदेह नहीं है. इससे किसीतरफ न देखकर उन्होंने तो केवल तेल न लुढ़कने-परही दृष्टि जमा रक्खी और अत्यन्त सँभलकर चलते हुए नगरकी प्रद-

क्षिणा देकर रात होते २ पीछे राजद्वारमें आपहुँचे. जनक महाराजने प्रणाम करके उनको धन्यवाद देते हुए उनके हाथोंमेंसे तेलकी थाली लेली. तबभी गुकदेवजीने यही कहा कि "हे राजन् ! बोध कराइये." " क्या अभीतक आत्मवोध अवशिष्ट रहगया ? " ऐसा जनक राजाने पूछा, और कहा-"ठीक, ऐसाही होगा. परन्तु पहले आप एकबार भोजन कर छीजिये तब निश्चिन्ततासे आपको आत्मबोध कराया जावेगा. "तत्काल महलमें सुन्दर रत्नजटित आसन बिछवा दिये गये, और जगमग २ करतेहुए दिव्य रत्नोंसे जटित सुवर्णके थालोंमें भरकर नानाप्रकारके स्वादिष्ट व्यक्तन-उन वालयोगीश्वरके सन्मुख धरे गये. तब राजाने निवेदन किया कि " महाराज ! भोजन करिये." परन्तु प्राणाहुति देकर ज्योंही प्रास लेनाचाहते थे कि तत्क्षण उनकी दृष्टि एक भारी शिलापर पड़ी कि, जो उनके शिरपर निराश्रय लटकरही थी और अब पड़े-अब गिरे ऐसी होरही थी उस लटकती हुई शिलाको न गिरने देनेके लिये कहीं कोई आधार नहीं दिखाई देता था इससे उन्होंने यही समझा कि यह शिला गिरनाही चाहती है, और गिरतेही चूर २ कर डालेगी. जवसे शिला उनको दिखाई दी तबसे उनका चित्त तो वहीं जालगा. उनको यह भय व्याप-गया कि जो यह शिला गिरपड़ी तो मेरे प्राण निकल जायँगे. यद्यपि भोजन बहुत स्वादिष्ट था तथापि उनकी दृष्टि तथा मन उस शिलापर लगे हुए थे इससे उनको तो थालमें क्या है और क्या खाते हैं इसका कुलभी भान नहीं रहा जैसे तैसे करके झटपट भोजन करके उठगये.

तदनन्तर मुखवास-ताम्बूलादि लेकर, जनक महाराजके तथार करांथे हुए आसन्पर शुकदेवजी विराजमान हुए. और तब उन्होंने फिर वहीं आत्मबोध विषयक प्रश्न किया. उसे मुनकर राजा जनकने कहा—" हे व्यासपुत्र! आप कृपां कर यह कहिये कि आज अपने मेरे नगरकी प्रद-क्षिणा की तब क्या २ देखा ?" शुकदेवजी बोले—" हे राजन्! मैंने अपने हाथमेंके तेलपात्रके सिवाय और कुळ नहीं देखा." " ठीक. अभी आप क्या २ जीमें सो तो कहिये ?" " नहीं मुझे तो कुळभी खबर नहीं कि मेरे थालमें क्या २ पदार्थ थे; क्यों कि मेरे आसनके ठीक ऊप-रही एक शिला टॅंग रही थी उसको देखकर मुझपर गिरपड़नेके भयसे मेरी दृष्टि और वृत्ति उसी तरफ जालगी थी." यह मुनकर राजाने कहा "बस, यही आपको बोध है और यही उपदेश है. आप पूर्ण आत्मज्ञानी हैं इसीसे आपको परमात्मस्वरूपका साक्षात्कार तो होही चुका. परन्तु जिसप्रकार आपने नगर—प्रदक्षिणा करनेमें मार्गमें की आसपासकी वस्तुओंको नहीं देखा, भोजन करते समय देहोत्सर्गके भयसे भोज्य पदार्थोपर छक्ष्य नहीं रक्खा, और आपकी दृष्टि तथा मनोवृत्ति केवछ भयप्रद वस्तुपरही जा छगी थी, वैसीही स्थिर वृत्तिसे—तदाकार रूपसे आप अपने जाने हुए परमात्मस्वरूपपर अविचछ दृष्टि छगाये रहिये तो आपको यह संसार किसी प्रकारसभी बाधक नहीं होगा." इसमांति प्रत्यक्ष समाधान होजानेसे परम प्रसन्न होकर जनकको गुरु मानकर शुकदेवजी वहांसे विदा हुए. अतएव, हे विशाछ ! एक ध्यानके समयही नहीं किन्तु अहोरात्र—निरन्तर पुरुषकी वृत्ति ऊपर कही हुई रीतिसे परमात्मामें स्थिर रहे तवहीं उसे एकाप्र—एकाकार—तदाकार वृत्ति कह सकते हैं. और उसीसे आत्मा तथा परमात्माका अनुसन्धान—परमैक्य अद्वैत होजाता है अर्थात् वह ब्रह्माकार होजाता है. *

२५ माया.

है विशाल ! मुझे यहांभी अव एक शंका उठ आई कि, इस प्रकार एकाप्र वृत्ति रखना मनुष्यके आधीन नहीं. कारण कि मनुष्य चाहे कैसाही उपाय क्यों न करे किन्तु प्रभुकी माया उसे मुलावा देनेमें नहीं चूकेगी. मनुष्यके मनको निर्मल जलकी उपमा दी जा सकती है, और जलका धर्म द्रवता है, इसीसे वह अच्छी वा बुरी हरेक वस्तुके साथ शीव्रतर मिल जाता है, जिससे उसमें अनेक प्रकारके मल-विकार मिल जानेसे उसके ऊपर उन मलोंका आवरण अर्थात् लील जमजाती है कि जो शुद्ध जलको ढांक देती है. इसी भांति मनका धर्म भी द्रवताका है. वह हरेक किसीको देखते ही तत्काल उसके अच्छे वा बुरे विषयों में द्रवीमूत होजाता है और परस्पर मिलजाता है. ऐसा होनेसे उसकी स्वच्छता पर-(उसको ढांककर) नाना प्रकारके पापरूप मल इकट्ठे होजाते हैं

^{*} परब्रह्म परमारमाका च्यान करते समय मन तो नाना मायावी पदार्थों में लगारहे और ऊपरसे ज्ञानका ढोंग करे, पाठ पूजा करे तो वह केवछ दंभही है, इसके सिवाय और कुछ नहीं एकाअवृत्तिके विना जो ब्रह्मका-प्रभुका च्यान किया जाता है वह पूर्ण च्यान नहीं समझा जासकता.

अर्थात् मायारूपी छीछ (आवरण) जमते कुछ विस्म नहीं स्राता. इस रीतिकी माया, मोह-आवरणके भीतर स्रपेटकर आत्माको तथा मनको दोनोंको ही ढांक देती है. इस स्रिये इस मायाके आवरण मोहमें फँसा-हुआ प्राणी कभीभी अपनी चित्तवृत्तिको दृढ़ नहीं रख सकता.

२६-माया क्या है ?

तब माया क्या वस्तु है ? शास्त्रोंमें मायाके लिये नीचे लिखे अनुसार भिन्न २ छ: व्याख्याएँ की गई हैं.

उनमेंसे पहली व्याख्या यह है कि—जो वस्तु भूत, भविष्यत् और वर्त-मान तीनोंही कालमें है ही नहीं उसको 'है' ऐसा मानना इसीका नाम माया है.

दूसरी-जीवके आत्मस्वरूपको जो अपने आवरणसे आच्छादित करती है वह माया है.

तीसरी-जो वस्तु यथार्थ ज्ञान होनेके उपरान्त समूल निवृत्त होजाती है उसका नाम माया है.

चौथी-कार्य कारण (जगृत कार्य और परमात्मा उसका कारण है) के मेदका कारण अर्थात् कार्य कारणके मेदको उत्पन्न करनेवाछी जो वस्तु, वही माया है.

पांचवीं—माया वास्तवमें कुछ भी नहीं है, परन्तु वेदमें आत्माको जग-तका कारण तथा सर्व जगतक्रप कहा है, इससे जगतका कारण सिद्ध होनेके लिये अर्थात् जगतके उत्पन्न होनेमें परमात्मा आदि कोईभी कारण भूत है ऐसा निश्चय होनेके लिये मायाकी केवल कल्पना मात्र की गई है.

छठी-अपने अधिष्ठानमें जो आत्मा है उसके साक्षात्-द्वारा जब अज्ञा-नकी निवृत्ति होजाती है, तब सर्वत्र परब्रह्म ही परब्रह्म भासमान होता है. वह जो अज्ञान है, उसीका दूसरा नाम माया है.

२७-माया कैसे पगट होती है ?

यह माया अपने आपही प्रकट होती है. यदि उसके सन्मुख होजाय सामना कर बैठे और उसको कुछ न गिने अर्थात् उसकी कुछ परवाह न करे तो उसका कुछ वश नहीं चलता. जब विलास वैभवमें होते हैं तब; संसारकी अनेक पीडामें अनुरक्त होगये हों तब; प्राकृत मनुष्यके समान व्यवहारमें लिपटेहुए होते हैं उस समय; गान तान राग रंगकी धुनमें मर्या-दाशून्य अविवेककी वेलामें यह राक्षसी नानाविध रूपधारिणी माया कुलभी नहीं करती, परन्तु जब आत्मा जाम्रत् होकर उन्नत भावनावाला बनना चाहता है, तबहीं यह दुष्टा माया बीचमें खड़ी होकर बाधक हो जाती है. जब ऐसा विचार आजाता है कि यह संसार असार है तब; यह जीवन व्यर्थ है ऐसा विचार जब कभी उत्पन्न होता है तब; ज्ञानकथा पढ़े सुने तब; सद्गुक्का समागम हो तब; महात्मा जन जिसमार्गसे गये हों उस मार्गसे जाने लगे तब; और ध्यानस्थ होनेके पूर्वमें यह माया प्रगट होकर अवरोध करती है. अपना चित्तही जब द्रवताके गुणवाला है तब उसपर माया अपना प्रभाव (असर) जमाये विना कैसे रहे ?

एक महाजन नित्य प्रति सत्संग करता रहता था, इससे एक विष्णुमं-दिरमें जाकर प्रतिदिन पिछले पहरमें कथा सुननेको जाया करता था. एकदिन कथामें पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्र परमात्माके अतिअद्भुत चरित्रका वर्णन होरहा था, उसके रसमें सर्व श्रोताजन एकाश्रचित्त होकर चित्रवत् होगये थे, किसीको भी अपनी देहकी सुधि न थी, उस समय उस महा-जनका कोई सगा सम्बन्धी जोकि व्यवहारमें बड़ा प्रतिष्ठित समझा जाता था सो वहां आकर उसको कहने छगा-" सन्तदास संतदास ! उठो २ एक मौका आया है, अमुक २ व्यापारमें दो हजार रुपये मिलने जैसे हैं. सौदा तो मैंने कर लिया है, परन्तु केवल सही बोलनेकी देरी है; इससे मैंने सौचा कि जब तुम मेरे निकटके सगे और स्नेही हो तब तुमको छोड़कर भला में अकेला ही कैसे करलूं ? तबही तो सारे गांवमें तुमको ढूंढ़ता २ यहां आया हूं. अतः चलो, झटपट चलो, देर मत करो." इस समय कथा सुननेसे सबके मन एकात्र होरहे थे, और वहां माया फाया कुछ नहीं थी, परन्तु उस व्यवहारीने-प्रपंचीने आकर सबके मन व्यत्र करिदये. उस सत्संगी महाजनके मनमें तत्काल माया प्रकट हुई-" ऐसा मेरा सगा और स्नेही जो ऐसे लाभदायक व्यापारमें मेरा भाग (हिस्सा) रखकर मेरे लिये वह स्वयंही इतना घूम फिरकर यहां तक आया है तो मुझको भी अवश्य जाना चाहिये. यदि नहीं जाऊंगा तो मेरीभी हानि होगी और इसको भी बुरा छगेगा." इसप्रकार मायाने प्रत्यक्ष दुर्शन दिया. तब मायावन्धनमें फँस कर वह महाजन वहांसे

उठकर अपने संगेके साथ, कथाको रामराम कर गया, बजारमें जाकर सौदा पका कर उसमें सही कर रुपये गिनदिये और माल अपने घरमें ला डाला. परन्तु माया तो मायाही ठहरी ! अब यहां हुआ क्या कि जो माल उन्होंने खरीदा था और जो महँगे भाव विकेगा ऐसा निश्चय था, देशावरोंमें उस मालकी भरती होजानेके समाचार आनेपर दूसरेही दिन उसका भाव मद्दा होगया. जो उसको तत्क्षण थोड़ा बहुत नुकसान उठा-कर न वेचडाले तो आगेको अधिक हानि होनेवाली दिखाई देती थी. परन्तु व्यवहार वड़ा विचित्र है. थोड़ी हानिसे वा थोड़े लाभसे व्यवहा-रियोंको चैन नहीं पड़ना. हानि उठावे तव तो पूरी २, और लाभ तो दैवाधीन ही है, उसने उस समय मालको नहीं वेचा. भाव दिनोदिन घटता गया और जब अत्यन्त हानि होचुकी तब कसर खाकर महेभावसे माल वेचना पड़ा, टोटा बहुत लगगया. लाभ हुआ होता तो सवको अपना २ भाग अधिकतर रखनेकी इच्छा होती, परन्तु टोटेमें कौन शामिल हो ? इससे वह सगा स्नेही अपने पाससे हानिकी पूर्त्तिके लिये रुपये भरनेमें आनाकानी करने लगा और दोनोंमें परस्पर वड़ा विरोध होगया. जिसका कहना उद्घंचन नहीं होसके ऐसे प्रतिष्ठित और और स्नेही सम्बन्धीके साथ पूरी २ शत्रुता होगई. कैसी माया ? क्या मायाका प्राबल्य ?

यह अपनी हानिसंबंधी बात उसने कई दिन पीछे कथा कहनेवाले सन्त पुरुषको कही, तब उसने हँसकर कहा—" भाई! भगवद्गुणोंके अवणरूपी अमृतको छोड़कर मायांमें फँसा तो तेरी यह दशा हुई. यह भी खोया और वहभी खोया. यदि प्रथमसेही उस अपने सगेको तू कह देता कि " सेठजी! में तो कथा अवण करनेको वैठा हूं इससे मेरा आना नहीं होसकता तिसपरभी यदि आपकी ऐसीही इच्छा हो तो मेरे नामसे आपही रखलेना. जो होगा उसमें में हिस्सेदार हूं. तो वह अपने आपही समझकर चला जाता और लाभके लोभसे दूसरेको पातीदार कौन रक्खे ऐसा सोचकर तेरा भाग नहीं रखता; यदि रखता तो भी श्रीहरिकृपासे तुझको लाभ ही होता. परन्तु यह माया तेरे घटमें प्रबलतासे प्रकट हुई और उसके आवरणसे तेरा मन आच्छादित होगया, तब तो कर्मोका फल भोगनाही चाहिये."

२८ माया उगिनी है.

यह सारा जगत् मायाकी रस्सीमें पिरोया हुआ है, और जैसे एकही डोरीसे वा पेंचसे सारा यंत्र चळता है अथवा यंत्र द्वारा होनेवाळा काम विना किसी दूसरेकी सहायताके अपने आपही होता रहता है, उसी रीतिसे मायारूपी यंत्रके द्वारा यह समस्त जगत् घूमरहा है. वह माया कैसी है ? कि जो प्राणियोंको अपनेमें छुभाती है-मुछाती है ? जैसे कोई ठग, मुखपर मीठा २ बोलकर मौका आनेपर अपने अन्त:करणका दुष्ट विचार प्रगट करता है; अथवा कोई छुचा व्यापारी अच्छा माल दिखला-कर पीछे देते समय खराव माल ढकेल देता है; वैसेही यह माया अपने क्षणिक सौन्दर्यमें फँसानेके छिये पहले तो प्राणीको उसका हित और अच्छा २ दिखाती है, परन्तु पीछेसे उस सत्संगी महाजनकी भांति कंट-करूप होजाती है. उदाहरणरूपसे शरीरकोही देखो कि स्त्री अत्यन्त सुरूपवती, नवयौवना और मंजुभाषिणी जान पड़ती है; परन्तु उसके देहके भीतर मल, मूत्र, रक्त, मांस, हाड़, मजा इत्यादि दृषित और घृणित पदार्थ भरे हैं. रूपलावण्य, और मधुर भाषण यह सब मायाका रूप है, यही उसकी ठगाई है. माया सच मुच ठिगनी ही है कि जिसके फंदेमें फँसा हुआ यह अखिल विश्व भी उसके गुणका ही अनुसरण करके धूर्त-ठग बनगया है. यह जगत तो ऐसा स्वार्थी ठग है कि जो कुछ करता है, सो समझ देखनेसे, सचमुच अपनेही लिये करता है, तिसप-रभी ऊपर २ से दूसरेका सुख और स्वार्थ प्रदर्शित करता है. देखों कि, स्त्री और पुरुष अपनेही विषय-सुखके लिये एक दूसरेके साथ प्रीति करते हैं, परन्तु ऊपरसे पुरुष तो कहता है कि-" हे प्रिये ! तुझको कुछ दु:ख हो तो उसे मैं क्योंकर सह सकता हूं ? मैं जो कुछ करता हूं सव तेरेही लिये करता हूं " तब स्त्री कहती है-" प्राणनाथ ! यह दासी आपकी सेवा करनेके लियेही उत्पन्न हुई है, और आपको सुख हो ऐसेही प्रयत्नोंमें निरन्तर लगी रहती है." जब दोनोंमें कोई एक मरजाता है तव अपने नष्ट हुए स्वार्थके लिये गला फाड़ २ कर रुदन करता है, परन्तु उस मरजानेवालेकी कैसी दशाहुई होगी अथवा उसको दुःख होता होगा वा सुख इसका तो वह कुछ विचारही नही करता. ऐसेही पुत्रपर अत्यन्त

प्रीति देखी जाती है. ऊपरसे तो पुत्रके हितके लिये जान पड़ती है परंतु वास्तवमें वह करनेवालेके स्वार्थके लिये ही है. जो अपने सुखके लिये प्रीति न हो और पुत्रके लिये ही हो तो जब पुत्र किसी नीच स्त्रीके साथ छंपट होकर अष्ट होजाता है, तब उसके साथ उसके माता पिता क्यों नहीं खाते पीते ? वे क्यों नहीं सोचते कि उनका पुत्र विचारा दु:खी होगया होगा ? किन्तु वे यदि ऐसा करें-पुत्र पर प्रीति दिखानेको दौड़ें तो उनको विपत्ति आ दबाती है, सब छोग उनका तिरस्कार करने छगते हैं और जातिसे बहिष्कृत करदेते हैं. इसीसे 'पुत्र गया तो गया' उसकी करणी वह पायगा. अब क्या करें ? ऐसा कहकर चुप बैठते हैं. इसी प्रकार जेवर वगैराको लोग सन्दूकमें-तिजोरीमें रखकर ताला वंद करते हैं और कहते हैं कि गहनेकी रक्षाके लिये उसे जाप्तेसे रक्खा है. अब यदि उनसे पूछा जाय कि 'क्यों भाई ! गहनेको क्या ठंढ लगती थी वा घूप लगती थी सो तुमने दया करके उसे तालेमें वंद कर दिया? तो वं क्या उत्तर देसकेंगे ? कुछ भी नहीं यदि उसको कोई चोर चुरा छे जाय तो उनको हानि पहुँचे और वे क्या पहने ? इसीलिये उसे तालेमें सुरक्षित रखते हैं. इसी भांति जहां देखो वहां अपनेही स्वार्थके सिवाय इस जग-तमें और कुछभी नहीं है. इस धूर्ता-ठिगनी मायाके आवरण अर्थात् मोहमें फँसाहुआ सब कोई अपने २ सुखके छिये प्रीति करता है. और उसके आवरण-मोहमें आच्छादित नहीं हुए तथा परमार्थके छिये प्रीति करनेवाले तो विरलेही हैं.

२९ मायाका बन्धन.

परन्तु अविद्यासे परिपूर्ण प्राणी क्या करे ? इस मायाका वन्धनही बड़ा विचित्र है, दुस्तर है, जिससे प्राणीमात्र अपने धापही, आंखें होते हुएभी, अंधेकी भांति उसमें बँधजाते फँसजाते हैं.

किसी विणक्पुत्रकी सगाई एक दूरदेशस्थ साहूकारकी पुत्रीके साथ कीगई थी. दूर देश होनेके कारणसे उस साहूकरका पुरोहितही आकर सगाई करगया था और सब व्योरा उसको कह सुनाया था कि " उस साहूकारके तीन पुत्रियां हैं, उनमें सबमें सयानी, समझदार और रूपवती बड़ी छड़की है उसके साथ मैं तुम्हारी सगाई-सम्बन्ध किये जाता हूं. यह सुनकर वह वणिक्पुत्र भविष्यमें अपनी स्त्री बननेवाली उस साहूकारकी-पुत्रीके गुण सुनकर मनही मन बड़ा प्रसन्न होने लगा. बहुत दिनोंतक यह सगाई बनी रही, उस बीचमें साहूकारके पुत्रकी ओरसे भाविनी वधूके लिये बहुतसे वस्त्र आभूषण तथा खानेपीनेके पदार्थ भेजनेमें आये. कर्म-योगसे थोड़ेही दिन पीछे एकाएक ऐसा सुननेमें आया कि उस साहूकारकी बड़ी लड़कीका देहान्त होगया यह सुनकर वह वणिक्पुत्र रोनेलगा—"अरे रे! मेरा घर विगड़ गया. हाय! २ ऐसी गुण तथा रूपवाली स्त्री मुझको अब कहां मिलेगी अरे! मेरे भाग्य फूट गये! अरे बाप रे!" इत्यादि नानाप्रकारके विलाप करनेलगा. यद्यपि उस महाजन—पुत्रने आजपर्यन्त अपनी होनहार वधूको आंखसेभी कभी नहीं देखा था, न कभी बोलते हुए सुनाभी था, केवल उस सगाई करानेवाले पुरोहितके कहनेमात्रसे वह मायाके बन्धनमें व्य गया था. इसीभांति वाग्जालसे भी माया प्राणीको बांध-लेती है. तव:—

३०-माया किसके आधीन है ?

मुझको शंका हुई कि तब वह माया किसके आधीन है ? इसका समा-धान यह है कि—मायारूपी यंत्रके कारण यह सारा जगत् चलरहा है; परन्तु यंत्रकी कोई कल अथवा रस्सी उसके कर्ता अथवा चलानेवालेके हाथमें होती है जिससे वह जिधर कल घुमादेता है अथवा डोरीको खेंचता है उधरही—वैसेही यंत्रको चलनाही पड़ता है; इसी भांति इस मायायंत्रकी डोरी जगत्कर्त्ता श्रीहरिके हाथमें है और वह अपनी इच्छासे जैसे चालना चाहता है वैसेही वह मायायन्त्र चलता है; अर्थात् माया ईश्वरके अधीन है. तब यह—

३१-माया किसप्रकार हमको बाधक न हो ?

माया किसप्रकारसे हमको वाधक न हो ऐसा मुझको विचार उत्पन्न हुआ. इस विषयमें मुझे यही निश्चय हुआ कि जो वस्तु जिसके अधीन हो उसीकी छुपा संपादन करनेसे वह हमको बाधक नहीं हो सकती. यहांपर एक दृष्टान्त है. एक देशसें दूसरे देशको बैळों पर छादकर व्यापारका माल लेजानेवालोंको वनजारे कहते हैं. मार्गमें, जंगलमें, रात्रिके समय, तथा संकट समयमें उनके मालके रक्षण करनेका काम उनके साथ २ रहनेवाले कुत्ते करते हैं, अर्थात् जहां २ पड़ाव पड़ता है वहां उन

बैलोंके चारों ओर वे कुत्ते घूमते रहते हैं, और जब किसीप्रकारका खटका देखते हैं तो तत्काल अपने मालिकको सूचित कर देते हैं. इसप्रकार वे क्रुते किसीभी अनजाने-अपरिचित मनुष्यको वहां नहीं आने देते. कभी किसी मनुष्यको व्यापारके लिये अथवा और कोई वातचीत करनेके लिये बनजारेके पास जानेकी आवश्यकता होती है तब उसको, जिथरसे वह जाने लगता है उधरवाला कुत्ता रोकता है, और जो वह कुत्तेकी पर-वाह न करके जबरदस्तीसे चला जाता है तो कुत्ता दौड़कर उसे काटखाता है. परन्तु यदि वह जानेवाला मनुष्य नम्नतासे वनजारेको पुकारे कि " भाई ! मुझको तुझारे पास आना है." तो वनजारा कुत्तेको हांक मारकर समझादेता है अथवा अपने पास बुलालेता है जिससे वह मनुष्य निर्विघ्न बनजारेके पास जा पहुँचता है. इसी भांतिसे यह मायाभी ईश्वरके अधीन है. अतएव जो हम ईश्वरकाप्रेमपूर्वक एकाप्रचित्तवृत्तिसे सेवन करें-अनन्यभावद्वारा उसकी शरण जावें तो वह अपनी मायाको खैंचलेता है तव उसको छौटजानेमें कुछभी विलंब नहीं लगता. ईश्वरकी सहायताके विना स्वाभिमानसे कोईभी जीव उसको जीतलेना चाहे तो वह उलटा अधिकाधिक उसमें लिप्त होता है और दु:ख पाता है; कारण यह कि माया वड़ी प्रवल है, ऐसा महत् पुरुषोंका कथन है. हे विशाल ! अव मुझको यह प्रश्न उठा कि तव ऐसी वह-

३२-माया कैसी है ?

माया केंसी है ? इस प्रश्नके उत्तरमें मुझको महाभारतका एक दृष्टान्त याद आगया:—

एक दिन धर्मधुरंधर महाराजा युधिष्टिर राजसभासे निवृत्त होकर अन्तः पुरमें गये, तो वहां महारानी द्रौपदीको नहीं देखा. 'कभी ऐसा नहीं हुआ, परन्तु आज मेरे आनेके समय सती द्रौपदी कहां गयी होगी ?' ऐसा विचार करके वे शून्य पछंगपर उसकी मार्ग-प्रतीक्षा करते हुए बैठगये. थोड़ीही देरमें द्रौपदी आ पहुँची. और आज सतीके धर्मानुसार, महारा-जको नमन प्रार्थना किये विना तथा उनकी आज्ञा छिये विनाही, उनके पछंगपर बैठ गई! इससे आश्चर्यान्वित होकर धर्मराज (युधिष्टिर) विचार करने छगे कि 'आज ऐसा क्यों ? नित्य तो यह मेरी नाना प्रकारसे सेवा करती है और आज्ञा छेकर पछंगपर बैठती है और मेरे चरण पछोटने छगती

है आज तो उनमेंसे एकभी वात नहीं, यह क्या ?, परन्तु वे स्वयं महा-ज्ञानी और विद्वान् होनेसे द्रौपदीके गुह्मप्रतापको जानते थे; इससे वे मनही-मन समझकर उठगये. तव तो महारानी द्रौपदी पछंगपर सोगई और महा-राजाको अपने पांव दावनेकी आज्ञा की. विना कुछ कहे सुने महाराजा युधिष्टिर द्रौपदीके चरण चापने छगे. तब द्रौपदीने कहा कि " महछके सब खिड़की द्वार खोल दीजिये तथा चिक पड़दे हटादीजिये ! " तुरंत ऐसा करके धर्मराज फिर पांव दावनेको वैठगये. इतनेमें महाराजके छोटे भ्राता भीमसेन वाहरसे आये और यह सत्र विपरीतता देखकर दंग होगये. भीमसेन एक ओर हटकर मनहीं मन कहनेलगे-'अरे यह क्या ? आज धर्मराज देवी द्रौपदी अपनी स्त्रीकी पगचप्पी करते हैं! क्या इनको बुद्धिश्रम होगया है या पागल होगये हैं ? क्या आज इनमें अधर्मका प्रवेश होगया है ? अरे ! यह तो बड़े दु:खकी वात है, क्यों कि जब सतीके साथ मेरे रहनेकी वारी आवेगी तव मुझकोभी ऐसाही करना पड़ेगा. अरे रे ! एक तो पांव दावना और सोभी स्त्रीके ! यह काम मुझसे कैसे होगा ? मैं तो कदापि ऐसा नहीं करूंगा. भीमके हाथ तो रणमें छड़नेवाछे हैं वे क्या इस स्त्रीकी चरणचप्पी करेंगे ? परन्तु धर्मराजने जो प्रथा चलाई है उसको भी में कैसे तोड़ सकूंगा ? अब मुझे क्या करना चाहिये ? और इस बातका मर्म किसे कहना चाहिये ? 'ऐसा सोच विचार करके भीमसेनने श्रीकृ-ष्णके पास जानेका निश्चय किया. जब रात होगई तव वे कृष्णभगवानके डेरेपर गये. पहले द्वारपालद्वारा सूचना कराकर फिर भीतर गये. श्रीकृष्णजी नित्यकृत्यसे निपटकर एक सुन्दर आसनपर विराजमान थे. भीमने उनसे मिलकर धर्मराज तथा द्रौपदीके संबंधका सब वृत्तान्त आदिसे अन्ततक निवेदन किया, तथा प्रार्थनापूर्वक कहा-" महाराज ! आप कृपा करके धर्मराजको समझाइये कि जिससे अभीसे ही यह कुटेव दूर होजाय. धर्मराज केवल आपकाही कहना मानेंगे." यर्तिकचित्मी विस्मयता दर्शीये विना यादवेश्वरने कहा-"भीमसेन ! मैं इस वातके वीचमें नहीं पड़ता. और धर्मराजकोभी इस विषयमें कुछभी नहीं कह सकता; क्योंकि प्रेम ऐसाही होता है. किसी समय तुमकोभी ऐसा ही करना होगा, अर्थात् द्रौपदीके चरण दावना होगा." भीमसेनने कहा-" प्रभु ! तो क्या स्त्री रूपवती हो तो पुरुषको उसके कपड़े धोना या पगचण्पी करना चाहिये ?

ऐसी की किस कामकी ? जिस वस्तुको सुखके निमित्त प्रहण किया जावे यिद उसीसे कोई दूषण लगता हो तो फिर वह किस कामकी ? ऐसा सेवक किस कामका कि जो अपने स्वामीको खरारूढ करावे, अर्थात् गधेपर बिठावे और लिजत करे ? महाराज ! स्वादमें और देखनेमें चाहे अमृतके तुल्य हो परन्तु यदि परिणाममें धमेसे अथवा शरीरसे रहित करनेवाला (अष्ट करे अथवा मृत्यु लावे) हो तो सुज्ञ पुरुष ऐसा मोजन कदापि नहीं कर सकता. तब स्त्री जो खासकरके पुरुषकी परिचर्याके लियेही सृजीगई है उसकी क्या पित सेवा करे ?"

इस प्रकार भीमसेनने बहुतेरी विनती की परन्तु भगवानने तो केवल यही उत्तर दिया कि " भीम ! इस बातको छेड़नेमें कुछ सार नहीं, अत: मनमें ही समझके चुप बैठ, और जैसे धर्म करें वैसेही तू भी किये जा. में इस बातमें धर्मको कुछ भी कहसकूं वा समझा सकूं ऐसा नहीं होगा." इस प्रत्युत्तरसे समाधान न होनेसे भीमसेन पछताता हुआ वहांसे पीछा छोटा. परन्तु उस दिनसे उसके मनमें इस बातकी वड़ी खटक बैठगई. जव २ उसको यह बात याद आजावे तब २ वह बड़ा उदास होजावे और उसको विलक्कल चैन नहीं पड़े. दिन प्रतिदिन उसके दिलमें इस वातने बड़ा जमाव जमादिया जिससे अन्नपानादिक परसेभी उसको अरुचि होगई और शरीरभी सूखने लगा. इसी प्रकार चिन्ताही चिन्तामें बहुत दिन वीत गये. उसका शरीर बहुतही दुर्वछ होगया देखा तो एक दिन कुंती माताने पूछा-" वेटा भीम ! तेरे शरीरकी ऐसी दशा कैसे होगई ? क्या तेरे खाने-पीनेका वरावर प्रवन्ध नहीं रहता ? क्या तुझकों किसीसे भय होने लगा है ? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता. क्योंकि तू तो वड़ा पराक्रमी हैं." तब भीमसेनने कहा-"माता ! मुझको एक प्रकारका रोग होगया है उससे मेरे देहकी ऐसी दुर्दशा होगई है; इस रोगकी दवा श्रीकृष्णजीके पास है परन्तु वे मुझको नहीं देते हैं, सो आप उनको कुछ कहें तो अच्छा हो ! " तुरन्त कुंतीने श्रीकृष्णके पांस जाकर विनती की. भगवानने कहा-"फूफी (फुआ) ऐसी छोटीसी वातके छिये अपने इतना कष्ट क्यों उठाया ? ठीक है, आजही अमावास और शनिवार है सो मैं उसको औषधि दूंगा. रातको भीमको मेरे पास भेजना.

कुंती माताके कहनेसे रात पड़ी तब भीम श्रीकृष्णके पास गया. भगवानने कहा-" भीमसेन ! मैं जहां कहूं वहां तुम जाओगे ? " भीमने कहा:-" हां; आप जो आज्ञा करेंगे वैसा करनेके छिये यह दास तत्पर श्रीकृष्णने कहा-" उत्तर दिशाको जाना तो नगरसे बाहर कुछ दूरपर एक अश्वत्थ वृक्ष दिखाई देगा, उसपर चढ़कर तुम छिपकर बैठ-जाना, और वहां जो कुछ हो उसे छिपे २ देखते रहना. परन्तु ध्यान रखना वहां वडा भय है. तत्काल भीमसेन अखशस्त्रसे सुसज्जित होकर उस पीपलके पास गया. वहां व्याघ्र सिंह इत्यादि भयंकर पशु तथा भूत, पिशाच, डाकिनी, वैताल इत्यादि निशाचर नानाप्रकारके डरावने शब्द कर रहे थे; उनको सुनकर चाहे जैसे वीर पुरुषका भी कलेजा कांपने लगता था; घोर अधियारी रात थी और गंगाजीका प्रवाह खलख-छाहट कर वह रहा था. ऐसे वैसेका तो वहां शरीरही ठंढा पड़जाय, परन्तु भीमसेन जैसे वीरपुरुषको उन सवका क्या भय हो सकता था ? वह तो वहां होते हुए अनेक कौतुकोंकी विलक्षल परवाह न करके झटपट पीपल वृक्षपर चढ़गया, और गहरे घने पत्तोंकी ओटमें एक मजवूत डाल-पर जा बैठा. लगभग डेढ़ प्रहर रात बीतगई होगी, तब एकसे एक बढ-कर अद्भुत चमत्कार भीमसेनको दिखाई देने छगे.

सबसे पहले तो एक जगमगाता हुआ दिन्य प्रकाश दिखाई दिया. थोड़ीदेरमें एक कान्तिमान और बलवान पुरुष, पवन समान वेगसे, उस प्रकाशित सपाट मैदानमें आकर जगह साफ करने लगा. वह भीमसेनका पिता—वायु था. तिसपीछे दिन्य शिल्पी विश्वकर्माने आकर देखते र एक अतिसुन्दर और अनेक प्रकारकी मणियों तथा रत्नोंसे जटित स्तम्भवाला विशाल मंडप रचिदया. उसके मध्यमें अपनी जगमगाहटसे आंखोंको चौंधियाता हुआ वड़ा चमकदार सिंहासन बिलाया गया. उसके आस पास और भी कई एक छोटे नानाप्रकारके सुन्दर आसन विलाये गये. मंडपके तथार होजानेपर रिव सोमादि नवप्रह, हाथोंमें छिड़ियां लियेहुए, द्वारपाल होकर मंडपके द्वार पर आ खड़े हुए. तब एकादश रुद्र, दशों दिक्पाल, तथा इंद्रादिक तेतीस कोटि देवता भी वहां आये, उनको नारद मुनिने यथायोग्य आसनोंपर बिठाया. तब लप्पन-कोटि यादवोंको लेकर श्रीकृष्ण परमात्माभी वहां आपहुँचे. उनके साथ

पांचो पांडव भी आये, उनमें अपने समानही दूसरे भीमको देखकर, अश्व-त्थपर बैठे हुए भीमसेनको वडा आश्चर्य हुआ कि—"अरे ये पांडव कौन, और भीम यह कि मैं ? दोनोंमेंसे असली कौन ?" इसी अवसरपर अपने गणोंको साथ लियेहुए शंकर आयें. उनके अन्यान्य गणोंको बाहर रख-कर मुख्य २ गणोंसहित महादेवको नारद्जीने मंडपमें विराजमान किया. तदनन्तर विष्णु और ब्रह्मदेव आये. इनको उस उच्च सिंहासनके दोनों ओर दाहिने बांये आसनोंपर विठाया. इसप्रकार धीरे २ सारा त्रैलोक्य (त्रैलोक्यमें कारवार करनेवाले) आया. और सारा मंडप खचाखच भरगया, परन्तु मुख्य सिंहासन तो अवतक खाळी पड़ा था. यह देखकर भीमसेनने मनमें सोचा कि-"इस सारी देवसभाका मुख्य अधिपति तो अभीतक नहीं आया. न जाने वह कौन होगा ? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये त्रिगुणात्मक ईश्वरभी उस सिंहासनके नीचे वैठे हैं तो इनसे भी श्रेष्ठ और कोई है ? " ऐसा विचारकर रहा था कि इतनेमें ही एक महा-भन्य स्वरूपवाली स्त्री छमछम करती आती हुई दूरसे देखपड़ी. उसने दिन्य वस्त्रालंकार धारण कर रक्खे थे, उसके अंगकी द्युतिके आगे सभा-मंडपमें स्थित समस्त देवगण छविछीन होगये थे; उसके केश खुले हुए थे और ठेठ पावकी एंड़ीतक लटक रहे थे. ललाटमें कुंकुमकी भन्य आड़ कड़ी हुई थी, और हाथमें त्रिशूल तथा पाश धारण किये हुए थी. उसे मंडपके द्वारके निकट आतेही सभाके सब देवगण एकसाथ उठ खड़े हुए और महामाया आदिशक्तिकी जय वोलनेलगे. वह महादेवी मंडपमें जाकर उस परम दिव्य सिंहासन पर जा विराजमान हुई. अनन्तर उसकी आज्ञासे सब देवतागण बैठ गये. भीमसेनकी दृष्टि उस महामायाके दिव्य तेजसे चकचौंधी होगई जिससे उस सुन्दर मूर्तिपर तुरन्त नहीं ठह-रसकी, परन्तु बड़ी देरतक ध्यानपूर्वक-दृष्टि जमाकर-ताककर देखनेसे जानपड़ा कि-"अरे ! यह तो देवी द्रौपदी ! क्या उसका ऐसा प्रताप है कि जिसको ब्रह्मा विष्णु आदिकभी नमन करते हैं ? अहो ! द्रौपदी तो साक्षात् आदिमाया है ! मला, देखना चाहिये अब आगे क्या होता है ?"

पहले ब्रह्मदेव उठे और हाथ जोड़कर विनती करने लगे तव महामा-याने पूछा—"कमलभू ब्रह्मदेव! सृष्टिक्रम बरावर वर्त्ता चलाजाता है ?" "हां, माता!आपकी आज्ञाके अनुसार दास निरन्तर वर्त्तरहा है." ऐसा कह कर आज्ञा होनेसे ब्रह्मदेव अपने स्थानपर बैठ गये. तब महादेवीने विष्णुको पूछा—" हे चक्रपाणि! तुम्हारे विश्वंभर पदके अनुसार तुम सृष्टिका यथार्थ पालन करते हो ? हे शूलपाणि ! (शंकर !) नियमपूर्वक सृष्टिके संहारकार्यको चलाये जाते हो ? " दोनोंने नमनपूर्वक विनती की कि " हे माता ! आपकी आज्ञानुसार सव करते जाते हैं." प्रश्नोत्तर होनेके पीछे नारदने उनको वैठ जानेको कहा. तिस पीछे इन्द्रादिक देवों तथा दिक्पाछों आदि सबसेही उनके नियमित, कामोंके लिये पूछताछ की. सबसे पीछे यमराजने आकर नमस्कार किया और हाथ जोड़कर खड़े रहे. उन्होंने रुधिरसे भरे हुए छ: घड़े और एक खाली घड़ा सामने धरकर कहा—" हे जगदंवे! ये छ: कुंभ सृष्टिके आरंभसे लेकर यह कल्प आरंभ हुआ तबसे अभीतक, महिषासुरादि अनेक दैत्यों और योद्राओंके रक्तसे भरेहुए हैं, परन्तु यह सातवां घड़ा खाली है. वह अव होनेवाले कौरव पांडवोंके युद्धसमयमें भरनेवाला है." सुनकर देवी द्रौपदीने पूछा-"यह किसके रक्तसे भरनेवाला है ? इन दोनों पक्षकी सेनाओं में जिसके प्रतापी रक्तसे यह घट परिपूर्ण हो ऐसा योद्धा कौन है ? " तव यमराजने कहा-"हे जननी ! भीम योद्धा अपने वलका वड़ा अभिमान करता है, उसीके रक्तसे यह घट भरा जायगा. यदि वह यहां आजाय तो मैं इसीक्षण उसके रुधिरसे इस सातवें घड़ेको भी भरदूं! " इतनेमें नारदजी बोल डठे-"अरे यमराज ! वह भीम तो उस पीपलपर छिपकर वैठा है, अतः अपने दूतोंको भेजकर पकड़वा मँगाओ ! " भीमसेन जो यह सब ळीळा देख रहा था सो अब थर २ कांपने लगा. जाना कि ' हा ! आज तो मृत्यु आ पहुँची. पर क्या यमदूत मुझे छेने आवेंगे ? मुझको तो ऐसेभी मरना है और वैसेभी मरना है. तब फिर यमदूतोंके साथ जानेसे तो यही अच्छा कि मैं स्वयंही अपनेआप जाकर द्रौपदी देवीके चरणस्पर्श क्यों न करूं ? यह मेरी स्त्री नहीं, किन्तु देवी है, साक्षात् महामाया आदिशक्ति है, तो उसकी चरणचप्पीही नहीं बल्कि वह जो कहे सो सब सेवा करनेको मैं तयार हूं. ऐसा दढ़ निश्चय करके पीपलके वृक्षपरसे भीमसेन एकाएक द्रौपदीदेवीको नमन करनेके लिये घड़ड़धम करता नीचे कूद पड़ा. परन्तु इतनेमें तो वहां सभाभी नहीं और देवी भी नहीं. सब माया जहांकी तहा अदृश्य होगई.

यह देखकर भीमसेनको बड़ा भय व्याप गया, उसके शरीरपर प्रस्वेदकी धारा बहुने लगी, अन्त:करण धकधक धड़कने लगा. कुछ देरमें सचेत हुआ तो वहांसे अपना जीव बचाकर भागकर नगरमें श्रीकृष्णके स्थानपर गया और अपनी बीती सब कह सुनाई. श्रीकृष्ण उसको धीरज देकर कहने लगे-" हे वृकोदर ! मैं परमात्मा इस जगतमें क्षर * और अक्षर † इन दोनों पुरुषोंसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम हूं, और जिसको तूने देखा वह महा-शक्ति मेरी माया है. वह मेरे अधीन है, परन्तु मैं किसीके अधीन नहीं. मेरी इस मायाके पाशसे ही सारा जगत् घिरा हुआ है, अर्थात् मेरी प्रेरी हुई वह माया सब कुछ करती है. फिर सभामें जो २ तूने देखा वह सब मेरी मायाके तंत्रमें है, इस कारण मेरी कृपाके विना कोई इसको जीत नहीं सकता. यह कृष्णा (द्रौपदीका दूसरा नाम कृष्णा था) और मैं श्रीकृष्णके नामसे जगतमें प्रकट हूं: इसिछिये जब २ द्रौपदीके शरीरमें मेरी मायाका प्रवेश हो तब २ उसको तू अपनी स्त्री न मानकर, उसकी सेवा करना. परन्तु भीम ! ऐसा कुछ नित्य २ नहीं होता. यह तो मैंने अपनी मायाका प्रावल्य तुझे दिखलाया है." इस भांति श्रीकृष्ण परमात्माने जब ढाढस बँधाया-शान्ति की, तब भीमसेनके मनकी सव शंका, भय तथा अभिमानका निवारण हुआ, और प्रेमपूर्वक श्रीकृष्णको बारंबार नमस्कार करके वह अपने घर गया. हे विशाल ! प्रभुकी माया ऐसी ही है.

३३-माया असंख्य रूपिणी है.

और भी इस मायाके अपार अगणितरूप हैं. महामाया, आदिशक्ति, आदिमाया, जगन्माता इत्यादि नाम उसके अनेक रूपोंका अनुसरण करके ही हैं. इनके सिवाय भी वह असंख्य रूपोंसे जगतमें स्थित है. जैसे मायापित (परमात्मा) रज, तम और सत्व, इन गुणोंको धारण करके ब्रह्मा, शिव और विष्णुरूपसे प्रकट हुए हैं वैसे ही मायाभी इन तीनों गुणोंवाळी देवी रूपसे तीन स्वरूप धारण करके प्रगट हुई है. वह रजोगुणके प्रभावसे छक्ष्मी है. जहा छक्ष्मी होती है वहां प्रत्यक्ष रजोगुणका राज्य व्याप्त है, अर्थात् वहां सर्वत्र राजसी वैभव प्रसरित रहता है. तमोगुणसे महाकाळी

^{*} क्षर-सर्वभूत प्राणीमात्र. † अक्षर-ईश्वर.

है. कालिका देवी महातमोगुणवाली होनेसे उसने अनेक दुष्ट राक्षसोंका संहार किया है और मृत्युकी अधिष्ठाता देवी ब्रही है अर्थात् तमोगुणद्वारा संसारका संहार करनेका गुण उसमें प्रत्यक्ष है. सत्वगुणसे सरस्वती है सरस्वती अर्थात् वाणी अथवा विद्या. जो विद्याका आश्रय करते हैं वे मनुष्य अन्यान्य मनुष्योंसे वढकर-विशेषतर सत्वगुणी होते हैं. और विद्यासे ही सत्वगुणके समुद्ररूप परमात्माका ज्ञान होता है * यह त्रिगुणा माया जो महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती रूपवाली है वह प्रत्येक स्वरूपके अंशरूपी और असंख्य रूपोंवाली है; उन २ स्वरूपोंका वर्णन, उन २ रूपोंकी उपासना करने विषयक खास २ प्रंथोंमें भछीभांति किया-गया है. अब साधारण दृष्टिसे देखाजाय तो प्रकट होता है कि सरस्वती वाग्देवी एकही पुरुष वा मनुष्यमें अनेकरूपसे वास करती है, तो फिर अनेक पुरुषोंमें अनेकरूपसे हो इसमें क्या आश्चर्य है ? जैसे कि किसीको एकही गिरासे पूछा जाय कि "कहो भाई! अच्छे तो हो ?" तब वह इसके उत्तरमें कहेगा "हां जी, आपकी कंपासे आनन्द है." दूसरेको वहीं प्रश्न पूछनेसे वह कहेगा कि-" क्यों, अच्छे नहीं तो क्या बीमार कर-नेका तेरा विचार है ? " इसप्रकार एकही वाणीके भिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं. जबकोई लड़की मिले और उसको पूछा जाय कि-"क्यों बेटी! अथवा क्यों बहिन ! अच्छी तो है न ?" परन्तु यदि उसीके साथ विवाह होजाय तो उसको वेटी वा वहिन नहीं कह सकते, बल्कि उस समयः भिन्नही वाणीका उपयोग करना होगा. विवाह समय इसी वाणीसे गीतः गाये जाते हैं, और मरणसमय इसी वाणीसे ' अरे वाप रे ! अरी मा ! हे भाई !' इसप्रकार चिछाते हैं. एकही वाणीसे कहा जायगा कि यह संसार असार है, इसिछिये परमात्माका सेवन करकेही जीवनको सफल करलेना चाहिये. दूसरी वाणी सुनी जायगी कि-'जो कुछ है सो यहीं

^{*} काशीनिवासी स्वामी श्रीकृष्णानन्द सरस्वती स्वर्गस्य मनसुखरामजीके यहां उतरे थे उस समय स्वामीजीने कहा था कि—" विद्याका आश्रयी सत्वगुणी ही होता है ऐसा कोई नियम नहीं है. परा विद्या अर्थात् व्यवहारकुशल दुनियादारीमें चतुर मनुष्य विद्यासे भूषित हो तोभी सत्वगुणी भी होता है रजोगुणीभी होता है, और तमोगुणी भी होता है. परन्तु केवल अपरा विद्यासे भूषितही सत्वगुणी होता है. विद्यासे भूषित जान पड़ते हुए अनेक मनुष्य कामी, कोधी, लोभी, मोहान्ध और मदान्ध देखेजाते हैं. "

है. परलोक कौन देखआया है. वस, खाना पीना और मजा करना यही जीवनका सार्थन्य है.' इसप्रकार असंख्यरूपवाली सरस्वती है. ऐसेही महालक्ष्मी भी असंख्यरूपवाली है. विविध भांतिक शृंगार, द्रव्य, मौज, शौक, वाग, वगीचे, महल, शोपड़े, हाथी, घोड़े इत्यादिरूपसे वह जानीजाती है. अनेकरूपसे वह भोगी जाती है. सत्पुरुष इस महाल्क्ष्मीका सेवन परार्थमें और परमार्थमें करते हैं, असत पुरुष विषयसेवन, मद्यपान, तथा द्यूतादिकमें खर्चते हैं; महाकाली भी अनेक प्रकारकी व्याधियां, दुःख, क्रेश, शस्त्रास्त्र, भय, शोकादि वृत्तियां इत्यादिक देहको, मनको क्षीण करनेवाले पदार्थोंमें अनेकरूपसे व्याप्त हैं ऐसे मायाके अनेक रंगरूप हैं.

३४-सबभांति देव (परमेश्वर) एकही है.

यज्ञभू कहता है-हे विशाल ! यहां मुझे यह शंका हुई कि जव सर्वेश्वर (सबके ईश्वर-सबके नियन्ता श्रीकृष्णादि) और उनकी आज्ञावशवर्तिनी माया आदिशक्ति है, तथा उस महामायाके तंत्रमें यह सारा जगत् प्रथित है, तब पुराणोंमें अर्थात् जिस २ देवताके विषयमें जो पुराण है उसमें उसी देवता (ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, शक्ति, सूर्य, गणपति, इत्यादिक) को सबसे वढ़कर वतलाया है और उससे परे—उसके सिवाय अन्य कोई है ही नहीं ऐसा कथन किया है. शिवपुराणमें शिवको सबसे श्रेष्ठ, अनादि, जग-त्कर्ता कहा है; विष्णुपुराणमें विष्णुको; देवीपुराणमें देवीको, और गणेश-पुराणमें गणपतिको सबसे श्रेष्ट अनादि इत्यादि कहा है. यह क्या मिथ्या है ? वस्तुतः ऐसा नहीं है. पुराणकर्ताओंका कथन सत्यही है. ' एको देवः केवलो निर्गुणश्च' देव तो सदा सर्वदा सर्वत्र एकही है परन्तु केवल उपाधिमेदसे जुदे २ रूप प्रतीत होते हैं. ईश्वर एकही है, ऐसा भांति जानकरभी पुराणकर्त्ता शास्त्रकर्ताओंने जुदे २ देवताओंकी उपासना करनेका केवल इसीलिये कथन किया है कि जगतमें सब मनुष्य एक ही समान प्रकृतिवाले नहीं होते. मनुष्यमात्रकी रुचि भिन्न २ है. किसीको किसीपर और किसीको किसीपर रुचि होती है, इसकारण उपा-सना करनेवाले अपनी रुचिके अनुसार चाहे जिस देवताकी उपासना करें और पूर्ण भक्ति करके उसका साक्षात्कार प्राप्त करें तो फिर उसी देवताके

अनुप्रहसे, सर्वत्र देव (ईश्वर) एकही है, ऐसा स्पष्ट देखपडेगा. तव जपासक ज्ञानीहोकर निर्गुण ब्रह्मको भजेगा.

३५ केवल मार्ग भिन्न २ हैं.

समस्त शास्त्रों, पुराणों और वेदोंका लक्ष्य तो एकही है. सबने जो २ कहा है सो सब केवल एक परमात्माकी प्राप्तिके लियेही कहा है परन्तु उन्होंने भिन्न २ रुचिके मनुष्योंको अनुकूछ होनेके छिये भिन्न २ मार्ग प्रद-र्शित किये हैं. यथा-इस भारतखंडमें अवंतिका नगरी (उज्जैन) एक मोक्षपुरी है, उसकी यात्राके लिये सारे भारतवासी आर्यजन मात्र जाते हैं. परन्तु पश्चिम दिशासे वहां पहुँचनेवाछे भिन्न २ मार्गसे आकर पश्चिम द्वारसे नगरमें पैटेंगे, पूर्वसे आनेवाले लोग पूर्विदशाके द्वारसे भीतर पहुँचेंगे; ऐसेही उत्तरवाले उत्तरसे और दक्षिणवाले दक्षिणसे उसी प्रकार दशोंदिशाओं और विदिशाओंसे आनेवाले यात्री पृथक् मार्गसे ही आवेंगे. उन सबके लिये अवंतिका जानेका एकही मार्ग नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता. क्योंकि पूर्वदिशाके रहनेवाले पश्चिम दिशा होकर क्यों जावें ? यदि ऐसा करें तो उनको चौगुना मार्ग चलकर व्यर्थ कष्ट उठाना पड़े, यही लाभ हो वा और कुछ ? इसीलिये जिसकी जिधर रुचि हो और जो सुगम दिखाई दे उसी मार्गसे ईश्वरप्राप्तिके लिये मनुष्य प्राणीको यत्न करना चाहिये. परंतु यह अच्छा कि वह अच्छा, यह सच्चा कि वह सच्चा, ऐसी शंका करनेवाला मनुष्य सदा वृथा गोते खाया करता है.

३६-देव (परमेश्वर) एकही है.

ब्रह्म अद्वेत है, एक है और वह अखंड सर्वत्र परिपूर्ण है. अनादिसे भी वह ऐसाही है, अर्थात् निरन्तर है, और निश्चय है. उससे ही पहले आकाश उत्पन्न हुआ, आकाशसे वायु उत्पन्न हुआ, वायुसे तेज (अग्नि, सूर्य आदिकमें जो है वह) उत्पन्न हुआ, और तेजसे जल तथा जलसे पृथ्वी हुई. इस पृथ्वीसे औषधि उत्पन्न होती है, उसीमें अन्न पकता है, अन्नसे वीर्य उत्पन्न होता है, और उससे पुरुष (सृष्टि) उत्पन्न होता है. इस प्रकार सारा जगत् परंपरासे उत्पन्न हुआ है और फिर कल्पकी समाप्तिके समय ब्रह्ममेंही लयभी होजाता है. जिस मांति पृथ्वीपर उत्पन्न हुई सृष्टि-मात्र कालसे (मरकर, जलकर, दवकर, दृदकर, धिसकर मिट्टी होजाती है)

पृथ्वीमें पृथ्वी, जलमें जल, तेजमें तेज, वायुमें वायु, और आकाशमें आकाश, इस रीतिसे पांचों तत्व पीछे परमात्मामें ही लीन होजाते हैं. ऐसेही परमाणुसे लेकर ईश्वर पर्यन्त सारा जगत ब्रह्मसे ही प्रकट होता है और ब्रह्ममें ही समाजाता है. इसपरसे यही निश्चय किया कि (सृष्टिकी आदिमें, अन्तमें तथा मध्यमें निरन्तर) अखंड ब्रह्मही व्याप्त है और वह देवतामें देवता, पशुमें पशु, जड़में जड़, और चैतन्यमें चैतन्यरूपसे व्यापक होरहा है. वह एक है, अद्वेत है, और परम है. उससे परे कुलभी नहीं है.

३७-मधन.

जब परमात्मा एक, अद्वेत, और सर्वस्वरूप है तव वह दिखाई क्यों नहीं देता ? इसके उत्तरमें जानना चाहिये कि काष्टमें अग्नि सर्वत्र व्याप्त होरहा हैं, तबभी वह दिखाई क्यों नहीं देता ? परन्तु जब दो काष्ठ परस्पर खूब रगड़ खाते हैं तब तुरन्त उनमेंसे अग्नि प्रकटता है. ऐसेही दूधमें सर्वथा घी समाया हुआ है, परन्तु वह ऊपरसे नहीं दिखाई देता. किन्तु उसको जमाकर भळी भांति मथन करने (विछोने) से घृत उत्पन्न होता है. ऐसेही परमात्मा सर्वत्र व्यापक अदृश्य है. वह गुरु, सत्संग, सच्छाख, सद्ज्ञान, मिक्त और विचार इत्यादि द्वारा मथन करनेसे दर्शन देता है, और जब आत्मस्वरूपका ज्ञान होता है, तब सर्वत्र ब्रह्मी ब्रह्म दिखाई देता है.

३८-जड और चैतन्य.

जब परमात्मा काष्टमें अग्नि इस न्यायके अनुसार व्यापक है तव तो काष्ठमेंसे अग्निक निकल जानेपर वह अग्निरहित होजायगा तव जड़ और वैतन्यके रूपसे आत्मा हैत कहा जासकेगा ऐसी शंका होना स्वामाविक है, किन्तु ऐसा नहीं है. अग्निक प्रकट होनेपर काष्ठ रहही नहीं सकता. क्यों कि प्रकट हुआ अग्नि उसको तत्काल जलाकर भस्म कर देता है. दूधमेंसे घी होगया तव दूध कहां रहा ? इसी भांति जगतमें जो कुलभी हश्याहश्य * वस्तु है वह सर्व जड़ है; और उस जड़का अस्तित्व, चैतन्य अथवा परसत्य परमात्माके अधिष्ठानसे है. जो चैतन्य न हो तो जड़का अस्तित्व ही नहीं होगा. चैतन्यके आधारसेही जड़ पदार्थ भी भासते हैं.

^{*} प्रकट और अप्रकट.

इसभांति चैतन्यमेंसे जड़ प्रकट हुआ है और चैतन्यमें ही वह पींछा लय होजाता है. अतएव चैतन्य और जड़में द्वैतपन नहीं. देह जड़ है, वह आत्मारूप चैतन्यसे प्रकाशमान रहता है, परन्तु उसमेंसे जब चैतन्य-रूप आत्मा वाहर निकलजाय; तब कदापि वैसा नहीं रह सकता; अर्थात् चाहे जिस रीतिसे हो परन्तु वह लय हो ही जायगा और अन्तमें चैत-न्यमें ही जामिलेगा.

३९-सगुण निर्गुण.

तव तो यह चैतन्य केवल निर्गुण और निराकार होना चाहिये; क्यों कि निर्गुण विना सर्वत्र व्यापक इत्यादि विशेषण संभव नहीं होसकते, और उस निर्गुणको अनेक शास्त्र सगुणरूपसे वर्णन करते हैं सो कैसे ? प्रथम तो मेरे गुरुदेवने ही मुझको परमात्मा मुरलीधरके सगुण स्वरूपकी उपासना करनेका उपदेश किया था. और उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि परमात्मा जगद्रूप होनेसे सगुण है और परब्रह्मरूपसे निर्गुण है. † ' उस परब्रह्मका स्थान किसी और जगह नहीं है, अर्थात् वह इस जगतसे व्यति-रिक्त नहीं है, परन्तु उसीमें तत्त्वरूपसे रहता है; और जब जगतका लय होता है तब जो कुछ शेष रहता है वही परब्रह्म है. एक घरमें, कुछमें, त्राममें, प्रान्तमें तथा देशमें जैसे उनका पालक वा मुखिया (राजा आदि) होता है, वैसेही परत्रहा भी स्वयं ही जगद्रूप होकर उसका पालक और नियन्ता (नियमसे चलानेवाला, आज्ञामें रखनेवाला) रूपसे सारे जगतसे सर्वोत्कृष्ट ऐसा एक अपना नित्यमुक्त ‡ स्वरूप निर्माण करता है. परमात्मा सगुणरूप है. अतएव सगुण निर्गुण रूपमें मेद मानना, यह केवल वितंडामात्र है. हा, यह बात सही है कि सगुण उपासना, निर्गुणकी अपेक्षा सरल और प्रथमसेही आनन्ददायक है, और अन्ततक उस उपास-नामें मग्न होनेसे जैसे भ्रमरीके गुंजारसे कीट किसीदिन भ्रमरीरूप होजाता

^{*} जुदापन. † रज, तम और सत्वादि गुणोंकरके रहित जो स्वह्म सो निर्गुण, और उन गुणोंका जिसमें संभव है वह सगुण स्वह्म जब गुणोंसे रहित होता है तब उसका शरीर, रूप, आकारादि कुछ नहीं होता; और गुणोंसे सहित होता है तब दिव्यादि शरीर, प्रकृति आदि सब कुछ है. ‡ निरंतर मुक्त जन, जिसको संसार जगत आदिका कभी कोई बंघन नहीं, जिसको जन्म मरणादि दुःख शोकादि कुछभी नहीं किन्तु जो केवल परमानन्द स्वह्म है.

है वैसे ही, सगुण ब्रह्मकी उपासनासे निर्गुण परब्रह्मको पूर्णतया पाता है; तथा परब्रह्ममें ही जीव एकतार होजाता है, वह और सबको भूलजाता है; और वहीरूप होजाता है.

४०-अक्षर ब्रह्मं.

सगुण उपासना सरल और निर्गुण ब्रह्मके ज्ञानमें कारण सहायभूत इतनेके लिये ही है कि जैसे अक्षर (क, ख, ग, इत्यादि अथवा शब्द कि जो इन अक्षरोंद्वारा समझमें आसकते हैं) केवल निर्गुण निराकार हैं और ये अक्षर 'क' अथवा ' ख' मुखसे बोले जाते हैं, परन्तु उनका स्वरूप कैसा है सो बतानेमें कोईमी समर्थ नहीं, अर्थात् वे अरूपी हैं, परन्तु व्यवहारमें उन अक्षरोंको पहँचाननेके लिये कोईएक आकार (स्वरूप) निर्माण करना पड़ता है; जो ऐसा हो वही 'क' कहा जाता है. अब ऐसा जाननेसे ज्ञानी तथा अज्ञानी, वृद्ध और वालक सबकोही, यद्यपि वह निराकार है तो भी सरळतासे संपूर्ण ज्ञान साकारपनेसे होता है. इसी भांती सगुण ब्रह्मकी जपासना करनेसे परमात्माके निर्गुण स्वरूपका ज्ञानभी सहजमें होता है. अक्षर भी ब्रह्मही है, और वह 'अक्षर ब्रह्म' इस नामसे शास्त्रोंमें प्रतिपादित किया गया है. इसपरसे वह परब्रह्म कोई और तथा अक्षर ब्रह्म कोई भिन्न है ऐसा नहीं समझलेना. अक्षर अर्थात् जिसका नाश न हो वह, अर्थात् अविनाशी और जो अविनाशी है वही ब्रह्म है. दूसरी रीतिसे, जिसकेद्वारा प्राणीजन कहसकते हैं, समझासकते हैं, तथा प्रमाणित कर-सकते हैं ऐसा जो शब्द है उसका जिसके द्वारा ज्ञान होता है ऐसा जो है सोही अक्षरब्रहा. शब्दज्ञान देनेवाला अक्षरब्रह्म किसप्रकारसे ? यहां दृष्टान्त है. जैसे किसी जगह अपने किसी मित्रके घर कोई वड़ा उत्सव-विवाह समारंभ होनेवाला है, इससे किसी मनुष्यको उस मित्रके यहांसे एक निमन्त्रणपत्रिका आई कि-" स्वस्ति श्री-इत्यादि हमारे यहां हमारे पुत्र चिरंजीव कृष्णजीवनका विवाह माघ सुदि ५ को नियत हुआ है, इस अवसरपर हमारे सर्व संगे सम्बन्धी देशान्तरसे आनेवाले हैं, सो आपभी कुपापूर्वक अवस्य पधारकर मंडपकी शोभा बढ़ावेंगे, ऐसी आशा है, " अव यदि इस निमन्त्रणपत्रीको वह ऊपरसे नीचेतक बारंबार पढ़ाकरे तोभी उसमें उसको मंडपसमारंभ, सगे सम्बधी आदि किसीकाभी दर्शन नहीं होगा; परन्तु उन अक्षरोंको बांचनेसे, जहांसे वह पत्रिका आई थी

वहां उसने छक्षणाकी कि " अमुक जगह यह सब कार्य होनेवाला है, इस-लिये मुझकोभी वहां जाना चाहिये नहीं जानेसे उसको बुरा लगेगा." तिसपीछे वहां जानेसेही सब विषय प्रत्यक्ष देखनेमें आते हैं. उसी भांति अक्षर ब्रह्मके ज्ञानमें शब्द प्रमाणरूप है. अक्षरोंसे शब्दोंका और शब्दोंसे अक्षर ब्रह्मका, ऐसा उत्तरोत्तर ज्ञान होता है.

४१-मितमापूजन.

जिसरीतिसे अक्षरत्रह्मका स्वरूप कल्पित अक्षरोंपरसे समझाजाता है, उसी भांति भगवान्के स्वरूपका भी, प्रतिमापरसे ज्ञान होता है. अक्ष-रका तो असलमें कोई स्वरूपही नहीं, परन्तु परमात्मा तो सारे जगतमें अधिष्ठाता होकर अपना नित्यमुक्त और सर्वसेव्यरूप धारण कररहा है. उस स्वरूपका शास्त्रोंमें वर्णन कियागया है. उस स्वरूपको प्राप्त होनेके लिये प्रतिमाकी कल्पना करके उसका पूजन कर तो परमात्मा उस पूज-नको अंगीकार करता है. भगवानकी प्रतिमाको छक्ष्य करके नित्य २ ध्यान करतेसमय जव मन-चित्तवृत्ति भगवानके स्वरूपविषे दृढ़ होजाय, उसकी दृष्टिमें अन्य कुछभी नहीं दिखाई दे; तब प्रतिमाकी कोई आवश्य-कता नहीं रहती. मनोनाश होकर, सर्व इन्द्रियां भगवद्रूप होजानेके पीछे, उस चित्तवृत्तिका भी शनैः २ नाश करके, ध्यानात्मा पुरुष केवल परमात्मामयही होजाता है. इसिछिये प्रतिमा भगवानके सत्य स्वरूपका ज्ञान संपादन करनेके लिये प्रथम साधन है. ज्वंचल चित्तवृत्तिकी दृष्टि स्थिरही नहीं रहती. प्रतिमापूजन यह भगवत्प्राप्तिका प्रथम पाद है. इस पाद (सोपान) से उत्तरोत्तर विशेष २ सहज २ उन्नत स्थानमें जानेको सशक्त हो सकता है. प्रथमाभ्यासीको विना प्रतिमाके परमा-त्माके निराकार स्वरूपका एकदम ज्ञान नहीं होसकता. निराकार ज्ञान संपादन करनेके छिये यह एक महान् सोपान है.

४२ द्वैत. *

परमात्माको भिन्न मानना और उससे अपनेको जुदा मानकर उसकी सेवा करना इत्यादि परम द्वेतभाव (जगत् और ईश्वरमें जुदापन) कहा

^{*} द्वि-इत द्वैत-(अर्थात् दो और इत अर्थात् ज्ञान.) दो प्रकारका जो ज्ञान है सो द्वैत ज्ञान-वह दोप्रकारका ज्ञान कौनसा कि जो कार्य कारण रूपसे, नामरूपसे और जीव

जावेगा, ऐसी शंका कितनेही छोगोंको होगी, परन्तु ऐसी शंका नही करना चाहिये. वास्तविक रीतिसे तो हमारे कियेसे द्वेत हो नहीं सकता. परमात्मा जो एक स्वयंप्रकाश, सिचदानन्दरूप है वह तो एकही है, परन्तु द्वैत विना आनन्द नहीं आता. इसकारण क्रीड़ा करनेके हेतुसे, उसने स्वयं ही अपनेमेसे माया प्रकट की, तब विना पूछे द्वैत होगया. पीछे उस मायाने सारा जगत् उत्पन्न किया, परन्तु इस द्वैतको ऐसा नहीं मानलेना कि, जगत् कोई दूसरा ही पदार्थ है और परमात्मा भी उससे भिन्न पदार्थ है. पिता और पुत्र दोनों देखनेमें तो भिन्न २ हैं ही, परन्तु सूक्ष्मदृष्टिसे देखनेसे, पुत्र पिताका अंश (उसके वीर्यसे उत्पन्न हुआ इसकारणसे) ही है इसिछिये वे दोनों एकही हुए. स्थूल दृष्टिसे परमात्मा और जगत् दोनों जुदे २ (द्वैत) दिखाई देते हैं, परन्तु वस्तुतः जगत् परमात्मासेही हुआ है इसकारण उससे भिन्न नहीं. परन्तु ऐसा सूक्ष्म विचार हरकिसीका नहीं होता. जगतकी दृष्टि तो स्थूछ है, इससे वह एकाएक सूक्ष्म नहीं हो सकती. इसिछिये पहले द्वैतभावसे उपासना करते २ जब अत्यन्त प्रेममयी भक्ति होजाती है तब उस प्रेमी जीवका परमात्माके साथ अपने आप अद्वैत भाव होजाता है.

४३ द्वैतवाद.

परन्तु ऐसी स्थूळदृष्टिसे दिखाई पड़ता हुआ जो द्वैत है उसको द्वैत है उसको द्वैत है उहराये रखनेका कोई प्रयत्न करे तो वह मिथ्या कहा जायगा. और ऐसा समझनेवाला कदापि सत्य तत्त्व परमात्माकी प्राप्तिका लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगा. इस बातके मिथ्या ममत्वसे मान भंग हो यह दूसरी बात है. इसपर मुझे एक दृष्टान्त याद आया—

किसी समय काशीपुरीमें एक विद्वान् शास्त्री आया. पहले अनेक

ईश्वरके भेदसे समझाजाता है. द्वैतवादी, ईश्वर और जीवका आश्रय आश्रयीमाव, सेव्य संवक्तमाव मानते हैं, परन्तु जन्य जनकभाव और तादात्म्यमाव नहीं मानते हैं. मोक्षद-शामें भी जीव ईश्वराकार नहीं होता, बिल्क स्वस्त्रपमेही बना रहता है ऐसा कहते और मानते हैं जैसे सायंकालमें भिन्न २ देशोंसे चारा पानी छेकर पिक्षयोंके झुंड किसी विशाल खक्षपर बसेरा छेते हैं और शान्तिमें रहते हैं, वैसे ही संसारके बन्धनसे मुक्त हुए जीव कल्पवृक्षसमान् श्रीभगवाके परब्रह्ममें पिक्षयोंके समान निवास करते हैं.

बड़े स्थलोंमें अनेक वड़ी २ सभाएं करके उनमें शास्त्रानुसार शास्त्रार्थ करके अपना द्वैतवाद सिद्ध करिदया था; और बहुतसे विद्वानोंको अपने द्वैत-वादमें संमत करके उनसे विजयपत्र पाप्त करिछये थे. काशीमें भी वह इसी निश्चयसे आया था. उस समय वहां अद्वैतानन्द सरस्वती नामके एक महाज्ञानी और बड़े ब्रह्मनिष्ट स्वामी निवास करते थे. नगरके बड़े २ प्रसिद्ध विद्वान भी उनसे तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे सेवा किया करते थे. वह विद्वानभी स्वामीजीके पास गया. उसने उनको कहा-" महाराज ! में द्वैतप्रतिपादक हूं और मैंने यह वाद सिद्ध किया है, अत: इस विषयमें मेरे साथ वाद करके या तो आप अपना अद्वेत सिद्ध करदें या मेरे द्वैतमत सिद्धान्तके लिये मुझको अपनी सही (हस्ताक्षर) का विजयपत्र ळिख देवें " उसके ऐसे वचन सुनकरके स्वामीजीने जानळिया कि यह कोई विद्याका बोझा उठानेवाला वेदिया डोर (पशु) है इसीसे केवल मिथ्या ममत्वसे देशदेशान्तरोंमें भटकता फिरता है. परन्तु होगा. अपना क्या जाता है ? ऐसा सोचकर स्वामीजीने शास्त्रार्थ करनेको कह-कर सभा इकट्ठी करना ठहराया, और उससे पहले उन्होंने एक लकड़-हारे तथा एक नापित (नाई) को समझादिया कि, अमुक २ समयमें यहां सभा होनेवाली है, तब तुम दोनों एकेक करके सभामें मेरे पास आना और मैं पूछूं, उसका उत्तर देना. नियमित दिनमें सभा हुई-अनेक बड़े २ प्रतिष्ठित विद्वान एकत्रित हुए, उन सबके समक्ष उस द्वैतवादीका स्वामी-जीके साथ शास्त्रार्थ होनेलगा. पंडितने पहलेही पहल यह कहा कि-" अद्वैतमसिद्धम् "-अद्वैत् है यह कहनाही मिथ्या है. " सर्वशास्त्रव्विप द्वैतं प्रतिपादितं सर्वसंमतं च "-सर्वशास्त्रोंमं सर्व संमतसे द्वैतही प्रतिपा-दन किया हुआ है, इसप्रकार उसने अपने द्वैतवादके समर्थनमें अनेक प्रमाण दिये और उसकी वक्तृता चल्ही रही थी. स्वामीजी कुलभी उत्तर न देते चुपचाप बैठे २ सुने जारहे थे पंडितजीका थोड़ा व्याख्यान होचुका तब पूर्वसंकेतानुसार वह लकड़हारा अपने शिरपर लकड़ेका बोझा लादेहुए सभामें आया. तुरन्त स्वामीने उसे सबके समक्ष पूछा कि-" क्यों भाई कठिहारे ! तू तो बड़ा परमेश्वर जान पड़ता है, क्यों कि सारी सभा तेरी ओर देखरही है ! ये शब्द सुनतेही वह चौंककर कहने लगा-" नहीं महा-राज ! में क्यों परमेश्वर ? परमेश्वर तो बड़ा अन्नदाता है. वह वड़ा देव

तो कहीं बैठा होगा ! सारी सभा उसकी अस्पष्ट गँवारी वोछीको सुनकर हॅंसनेलगी. स्वामीने फिर उसको कहा—" वाह रे! श्याबास है तुझे! तू तो विना पढ़े ही विना श्रमके ही यह वात जानता है कि परमेश्वर तुझसे जुदा और कोई है. तब ऐसे द्वैतको समझनेके लिये हमको अनेक वर्षोतक कठिन परिश्रम किसिलिये करना चाहिये ? " फिर उस लकडहा-रेने स्वामीजीकी इच्छानुसार काठ वंचकर अपना पैसा लिया और एकत-रफ जावैठा. उस पंडितने इस बातका कुछ मर्म नहीं समझा इसिछिये वह तो धाराप्रवाहसे अपनी वक्तृता देताही रहा. इस वीचमें वह नाईभी आपहुँचा. उसेभी स्वामीजीने समामें बुलाकर वैसाही कहा-" आ भाई! आ, तू तो हमारा परमेश्वर है." तब वह नाई वोला—" अरे रे महाराज ! आपने यह क्या कहा ? परमेश्वर कहां और मैं कहां ? वह तो मेरा पिता प्रभु और मैं तो उसका दास होनेके भी योग्य नहीं. " इसको भी एक तरफ विठलाकर स्वामीजीने चारोंओर दृष्टि करके मानो सबके प्रति कह रहे हों ऐसे भावसे कहा-" अहो पंडितो ! प्रथम तो द्वैत-वाद सिद्ध करनेके मानके लिये विजयपत्र सुवर्णपत्रपर लिखवाकर इस नापित और लकड़िहारेको देना उचित दिखाईदेता है. तिसपीछे यदि योग्य समझाजाय तो इन पंडितजीकोभी एक देना चाहिये. ये तो पचीस तीस वर्षतक बहुतसा शास्त्राभ्यास और उसके मननमें बड़ा कठिन अम करके आज द्वैत सिद्ध करनेयोग्य हुए हैं; परन्तु इस छकड़िहारे और नाईने तो विना पढ़े और विना अम कियेही हमारे सबके सामने द्वैत सिद्ध करदिया कि जीव और ईश्वर दोनों जुदे ही हैं. अव में पंडित-जीको विनयपूर्वक कहता हूं कि जब ऐसी अज्ञानावस्थामें मी द्वैत जाना जा सकता है, तब उसको जाननेके लिये, आपको इतने वर्षीतक शास्ता-ध्ययनमें परिश्रम करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं थी. द्वैतको तो लक-ड़िहार और नाई छोगभी जानते हैं, उसमें विद्वान् अथवा विद्वत्ताकी कुछ आवश्यकता नहीं है. परन्तु अद्वेतको जानना महाकष्टकारक और परि-पक ज्ञानका परिणाम है. ऊहापोहमें विचक्षण, वुद्धिमान, विद्वान और मुक्तके लक्षणवाला पुरुषही अद्वैत ज्ञानका अधिकारी है; तथा जो विवेकी, वैराग्यवान, शमदमादिषद्संपत्तिसे संपन्न, और मोक्षकी इच्छावाला होता है वही अद्वैतको जान भी सकता है. परन्तु द्वैतको तो ऐसे क्षुद्र प्राणी

भी जानते हैं. विशेष क्या कहाजाय ?" यह भाषण सुनकर तो उन पंडितजीकी वुद्धि ठिकाने आगई. तुरन्त अपने मनहीमन समझकर लज्जित होकर उसदिनकी व क्तृता तो अपने आपही समाप्त कर दी और दूसरे दिन विना विजयपत्र लियेही चुपचाप वहांसे चलदिया.

तात्पर्य यह कि मनकी स्थूछता (अज्ञानता) दूर करनेके छिये विद्या-भ्यास है, जिससे मन पूर्णतया विचार और तुछना करनेवाछा वनता है; और तव उसके द्वारा द्वेत जाननेकी स्थूछमित इटकर-दूर होकर पर-मात्मा परिपूर्ण एकही है ऐसा निश्चय होजाता है.

४४ अद्वैत.

तव सिंद्रद्याके लाभसे मनकी स्थूलबुद्धि मिटजाकर सर्वत्र परमात्मा एकरूप भासता है सो क्यों कर ? क्यों कि जब मुझमें भी वही आत्म-स्वरूप है, और इन्द्र, चन्द्र, अग्नि, कीट, पतंग, घोड़ा, गरुड़ आदिक सवमेंभी वही आत्मा है, तब मुझको चींटीके मनकी तथा इंद्रके मुखकी खवर क्यों नहीं पड़ती ? गुरुजीने मुझको इस विषयमें सुवर्णका दृष्टान्त कह सुनाया था. सुवर्ण एकही पदार्थ है, परन्तु उसकी रचना–घड़ाई भिन्न २ है. मेरे कानके छंडलका और हाथकी मुद्रिकाका सुवर्ण एकही है; परन्तु जो सुवर्ण कुंडलमें है, वही सुवर्ण मुद्रिकामें नहीं है, अथवा जो सुवर्ण दाहिने कानके कुंडलमें है वही वांये कानके कुंडलमें नहीं है मुझको यह सूर्यका प्रकाशभी इस दृष्टान्तमें सहायभूत होगया. क्यों कि सूर्य एकही प्रकाशका है, और उसका प्रकाश भी सर्वत्र एकही है. वारीकीसे देखनेसे जो प्रकाश उस सामनेके आम्र वृक्षपर गिरता है, वहका वही प्रकाश उसके पासवाले कदंव वृक्षपर नहीं है. इसी भांति यह मेरा आत्मस्वरूप जो सर्वत्र रूपसेही परिपूर्ण है वह जिस रूपसे इस मेरे शरीररूपी व्यष्टि * स्थूल उपाधिको प्रकाशशित करता है, वहका वही रूप इंद्रके शरीररूपी उपाधिको अथवा इन्द्ररूपी उपाधिको प्रकाशित नहीं करता. तव भला में इन्द्रके सुखकी अथवा चींटीके मनकी वातको

^{*} न्यायदर्शन, वेशेषिकदर्शन सांख्यदर्शन, योगदर्शन, और मीमांसादर्शन, इन पांच दर्शनों में द्वेत सिद्ध किया गया है; और उत्तरमीमांसा-वेदान्तदर्शनमें अद्वेत सिद्ध करने में आया है. केवल मध्याचार्थजीवाले वेदान्तदर्शनमें भी, द्वेत सिद्धान्त स्वीकार किया करते हैं.

कैसे जान सकता हूं ? अतएव उपाधिमेदके कारणसे ही भिन्नता दिखाई देती है, नहीं तो आत्मा तो केवल अद्वेतही है. * द्वेत तो अविद्याका कार्य है. विद्याका कार्य तो अद्वेत ही है. अद्वेतके ज्ञानके पश्चात् सत्व तो यही रहता है.—जिसके आनन्दलेशसे विश्व आनन्दमय है, जिसके सत्वा-भासमें सर्वका भास है, जिसके आलोचन पीछे सव दूसरा नीच है, वही नित्य परत्रहा में हूं. यह सर्व ब्रह्मही है. द्वेत कुळभी नहीं है, और जो दिखाई देता है वह अविद्याप्रेरित रोगमात्र है.

४५-ब्रह्मवेत्ता.

द्वैतके इस समाधानपरसे मुझे ऐसा भान होने लगा कि तब ऐसे अद्वै-तको जाननेवाले पुरुष कैसे होंगे ? मेरे गुरुजीका वचन मुझे याद आया कि ऐसे पुरुषोंको तो फिर ऐसे वा वैसे कोईभी लपमा नहीं दी जासकती. क्यों कि 'तत्त्वमिस' इस महावाक्यका लपदेश होनेसे 'त्वम' पदके लक्ष्या-थेको 'तत् ' पदमें और 'तत् ' पदके लक्ष्यार्थको शान्तात्मामें लय † कर-नेसे आत्माकी ' साक्षी ' ' आत्मा ' वा ' ब्रह्म ' इत्यादि कोईभी संज्ञा नहीं रहती. इस भांति वृत्तिको ब्रह्माकार करके शान्तात्मामें स्थित करके रह-नेवाले पुरुषको ब्रह्मवेत्ता (ब्रह्मके जाननेवाला) भी नहीं कहा जासकता; क्यों कि ब्रह्मवेत्ताका अर्थ तो ब्रह्मको जाननेवाला अर्थात् स्वयमेव ब्रह्म नहीं ऐसा होता है; और वह पुरुष तो ब्रह्मकप ही होगया, इस कारण लसको ब्रह्मवे (ब्रह्मही) कहना चाहिये. जहांतक अविद्या (अज्ञान) होता है वहांतक जीवरूपसे रहता है, और जब अज्ञान नष्ट होकर ज्ञान हुआ तब ब्रह्मवेत्ता—ब्रह्माकार वृत्तिवाला होता है. किन्तु वह जो शान्तात्मामें स्थिति

^{*} यह अद्वेत शांकर मतानुकूल है. † गुक्न 'तत्वमसि ' (वह तृ हे) उपदेश दिया. यहां 'त्वम् ' पदम अर्थात् वह मेरा यहां 'त्वम् ' पदम अर्थात् वह मेरा मुल्लक्ष्य परमात्मा है, उसमें लय कर, अर्थात् में वह नहीं परन्तु वह में हूं—परमात्मा हूं ऐसा जानना. परन्तु पीछे जब वह और में ऐसा मानना बिलकुल मिटगया तब सर्व सर्वत्र केवल शान्तस्वस्य आत्मा ही है; यही समझना. जब ऐसी स्थिति होगई तब उसको आत्मा (परमात्माका अंश) भी नहीं कहा जासकता; तथा देहमें रहकर साक्षीरूपसे उसके कर्तृत्व भोक्तृत्वका देखनेवालाभी उसको नहीं कह सकते; और न उसको ब्रह्म संज्ञा दी जासकती है, क्यों कि वह तो अनिर्वचनीय सत्व परवहा होचुका है, अर्थात् उसको कोई संज्ञा (नाम-विशे-पण) वाचक होही नहीं सकती.

करनेवाला ब्रह्मैव है सो तो अज्ञान तथा ज्ञान इन दोनोंसे रहित होकर ब्रह्मा-कार वृत्तिको छोड़कर स्वयंप्रकाश रूपसे रहता है.

४६-स्वयंप्रकाश.

जब परब्रह्म अपने आप स्वयंप्रकाश है, और उसीकी सत्तासे यह सर्व जगत् प्रकाशमान है, तव यह किस भांति प्रकाशता है ? इसका समाधान यों है:-प्रथम स्थूल दृष्टिसे देखनेसे प्रश्न होगा कि समस्त जगतको कौन प्रकाशित करता है ? सूर्य; और जब सूर्य नहीं, तब चन्द्र; और जब चन्द्रभी न हो तव अग्नि प्रकाशित करता है. और अग्निभी न हो तव ? तव वाणी जगतको प्रकाश देती है. जैसे जव अंधेरेमें किसीने पुकारा कि " कौन है ?" तब कहा जाता है कि "दाहिने हाथकी तरफ चले आओ, हम हैं. " इसप्रकारकी ध्वनिरूप वाणीके प्रकाशसे उस स्थलको जानकर, सुननेवाला उसीके आधारसे चला जाता है. इसप्रकार जब सूर्य, अग्नि आदि कोई भी न हों तव वाणी प्रकाश देती है. किन्तु वह वाणी स्वतः प्रकाशित नहीं है, ब्रह्मसे प्रकाश पाती है, क्यों कि शब्द (ध्विन) हुआं यह अक्षर ब्रह्मसे प्रमाणित होता है. अब इसकी प्रतीतिके छिये विचार करो कि ब्रह्म (आत्मा) सदा सर्वदा देहकी सव अवस्थाओं (जाप्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति आदिक) में प्रकाशित ही है. यथा मुझको अमुक स्वप्न हुआ था, अथवा में सुखसे सोया था, तो उस स्वप्न सुषुप्ति आदिका अनु-भव करनेवाला आत्मा तो निरन्तर प्रकाश करही रहा है. नहीं तो सुषुप्ति जैसी गाढ़ निद्रामें होनसे देहको वा इन्द्रियोंको कुछ भान नहीं रहता, उस समय 'में सुखसे सोया था' ऐसा किस भांति कहा जा सके ? इसिछये इन सर्व अवस्थाओंका साक्षी आत्मा निरन्तर स्वयंप्रकाश है, और वही सबमें स्वसत्तासे प्रकाशित है.

४७-आत्मा आनन्दरूप है.

आत्मा स्वयं प्रकाश है, और जाप्रदादि अवस्था देहकी होती हैं, आत्माको नहीं; तब आत्माका स्वरूप कैसा होगा ? मुझको गुरुजीने कहा है कि आत्मा केवल आनंदरूप है; देहकी किसी अवस्थाके साथ उसका सम्बन्ध नहीं, वह तो केवल साक्षी है. इससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि मुख, दु:ख, क्षुधा, तृषा, हर्ष, शोक इत्यादि धर्म भी मनके तथा देहके हैं, न कि आत्माके. जो ये आत्मा धर्म हों तो सुषुप्ति * में जब उन सबका लय होजाता है, और उस समय देहको कुछभी भान नहीं रहता, उससमय भी आत्मा तो अकेला, असंग, स्वयंज्योति स्वरूपसे जागृत रहता है. अव यह आत्मा आनन्दरूपी क्यों कर ? तब जानना चाहिये कि कोई प्राणीका देह चाहे जेसा भी दुःख हो तो भी यदि उसको यह कहा जाय कि "भाई! तू बड़ा दुःखी है, सो हम तुझे मार डालें या तू ही अपने आपही मरजाय तो तेरा दुःख दूर होजाय." तो यह बात उसको कभी अच्छी नहीं लगेगी; और दुःखी होनेपर भी जीना ही चाहेगा. क्यों कि आत्मा स्वयं सदा परमानन्दका स्थान है, सुख दुःखसे रहित है, और उस आत्माके कारणसेही उसके पीछे (साथ) लगे हुए स्त्री पुत्र, घरबार इत्यादी तथा इंद्रियादिकके उत्तम भोगविलास प्रिय लगते हैं. परन्तु उसके अभावमें किसी वस्तुपर प्रीति अथवा भाव नहीं होता. स्ववस्तुपर प्रीति होनेका कारण आत्मा है, क्यों कि वह परमानन्द है.

४८-बोध.

इस विचार परसे मुझको निश्चय हुआ कि आत्मा निरन्तर जैसेका तैसा-सदा एक रस—आनंदरूप है; और इसका अनुभव भी सब प्राणी करते हैं. परन्तु उनके अन्तरमें इस वातका बोध नहीं होता, इसीसे वे आत्मानन्दके सम्बन्धमें कुछ नहीं जान सकते. प्रत्येक मनुष्यको वोध होना चाहिये. स्त्रीमें स्नीत्व परिपूर्ण है, और उमरभी सोछह वर्षकी हो चुकी है, परन्तु जबतक उसकी माता वा अन्य सखीद्वारा, उसने पुरुषके सहवा-सकी वात कभी देखी सुनी नहीं इससे उसको उसका कुछ भान नहीं, जो कि उसे वारंबार कामकाजमें पुरुषोंका प्रसंग भी पड़ता है. परन्तु जब कभी वह स्त्री इस सहवाससुखकी बात सुनपाती है तब तत्काछ उसके मनमें उस बातकी बड़ी प्रबछ इच्छा उत्पन्न होजाती है, फिर वह अनुभवसे वह आनन्द कैसा है सो जानछेती है. इसी प्रकार मनुष्यको बोधके विना, आत्मज्ञान संबंधमें बोध हुए विना; खबर नहीं पड़ती और वह उस आनन्दको नहीं भोगता. यहां एक दृष्टान्त है—

एक राजा और उसका विदूषक (मस्खरा) दोनों साथ २ कहीं जारहे थे. एक मैदान आया उसे देखकर विदूषकने कहा—" अहो राजन् !

^{*} गाढ निद्रा.

यह मैदान वड़ा विस्तृत है।" यह सुनकर राजाने कहा " अरे! मैदान क्या ? मैदान किसे कहते हैं ? " मस्खरेने विचार किया कि राजाको अभी प्रत्यक्ष मैदान वतानेसे भी नहीं समझेगा, इसिंख्ये कुछ युक्ति करना चाहिये. ऐसा सोचकर वह वोळा-" इसका उत्तर मैं पीछे ढूंगा. इसके लिये तो एक वर्षकी अवधि और बहुतसी जमीन तथा पुष्कल द्रव्य होना चाहिये. " राजाने जो २ वह मांगे सो सब देना स्वीकार किया, और मैदान क्या होता है सो जाननेकी उत्कट उत्कंठा दिखलाई. तद-नन्तर उस विदूषकने वहुतसी जमीन खुदावकर उसमें पास २ अनेक वृक्ष लगवाये, और नानाप्रकारके कुंज बनवाये. जब उस वगीचेके पेड़ लग-भग मनुष्यके वरावर ऊंचे बढ़े तव ऐसी घटा छागई कि उसके भीतर किसी तरफसे जराभी पवन आने जैसा नहीं रहा. उस राजाको तो रातदिन यही लगन लगरही थी कि मस्खरा कव मैदान बतावे. इससे वह नित्यप्रति उसको पूछा करता. जब बगीचा खूव प्रफुछित होकर सघन घन होगया तब गर्मीके दिन थे, धूप वड़ी तेज थी, पवन वहुत मंद था और मध्याहका समय था. ऐसे समयमें वह विदूषक राजाको उस वागमें लेगया. राजाने कहा-" अरे भाई! मैदान बतला. उसे देखे विना मुझको कल नही पड़ती. " मस्खरेने राजाको उस वगीचेमें इधर उधर सब जगह घुमाया, परन्तु धूप बड़ी कड़ी थी और कहींसेभी पवन नहीं आता था इससे राजा वड़ा व्याकुल हुआ और फिर कहा कि-" अरे! मैदान वतला दे, नहीं तो मेरा जी निकल जायगा." उस मस्खरेने पहलेसे संकेत करके बगीचेके हरेक वृक्षके पास फुहारेके साथ एक २ आद्मी खड़ा कर रक्खा था, और सवको समझा रक्खा था. इससे राजाको ऐसा आतुर देखकर उसने उन मनुष्योंको इशारा करिदया. क्या था; तत्क्षण, देखतेही सब वृक्ष कटकर पृथ्वीपर गिरपड़े और जो वगीचा था उसका मैदान वनगया ! उसीक्षण मस्खरेने राजाको कहा-"देखो महाराज ! यह मैदान ! " चारों ओरसे ठंढा पवन आनेलगा और राजा शान्त हुआ. पीछे राजाने कहा—" अरे ! ऐसा मैदान तो मैंने पहलेभी देखा था." तब विदूषकने उत्तर दिया—"महाराज ! मैदान तो आप प्रतिदिन देखा करते थे, परन्तु उसका आपको वोध नहीं था कि इसीको मैदान कहते हैं. परन्तु अव बोध होजानेसे आप भछी भांति जानगये, अतः हे विशाल ! प्रत्येक वस्तुको हम प्रतिदिन देखते हैं, अनु-भव करते हैं, परन्तु बोध हुए पश्चात् ही उसको यथार्थ रूपसे जानते हैं. तैसेही आत्मवोधके सम्बन्धमें भी समझना.

४९ छूटाहुआ छुड़ाता है.

में जानगया कि वोध विना मनुष्यको आत्मज्ञान नहीं होता. परन्तु वह वोध परिपूर्ण ज्ञाता द्वारा हो तबहीं कामका है, नहीं तो उससे कुछ फल नहीं होगा.

एक श्रीमंत साहूकारके यहां एक पौराणिक नित्यप्रति श्रीमद्भागवतकी कथा किया करता था. कथा करते २ उसकी कई वर्ष वीतगये. द्भागवतके सर्व इतिहास तथा कथा उपाख्यान वारंवार सुननेमें आनेसे सेठको मुखाप्र (कंठस्थ) होगये थे. वह सेठ नित्यके अनुसार एकदिन कथा सुनरहा था. उस समय श्रीमद्भागवतके कथाके माहात्म्यमें ऐसा प्रसंग आया कि-" जो कोई एकवार भी श्रीमद्भागवतका श्रवण करले तो उसका अन्त:करण शुद्ध होजाता, और उसके सव संकल्प विकल्प शान्त होकर वह स्वयं शान्तिको प्राप्त होता है!" यह वाक्य सुनतेही वह साहूकार बोलज्ठा-" महाराज ! जव माहात्म्यमें ऐसा कथन किया है तब मैंने तो आपसे अनेकवार श्रीमद्भागवत संपूर्ण श्रवण किया है, तथापि मुझको शांती क्यों नहीं होती ? हे देव ! यह वाक्य अतिशयोक्ति तो नहीं है ? " इसके उत्तरमें पौराणिकने कहा-" सेठजी ! साक्षात् ईश्वरावतार महामुनि श्रीवे-द्व्यासजीके वचन त्रिकालमें भी ठगनेवाले, असत्य, अथवा अतिशयो-क्तिवाछे नहीं होसकते. इन वचनोंके सिद्ध न होनेमें तो हमारेमें ही-श्रोता वा वक्तामेंही कुछ दोष होना चाहिये. " सेठने फिर पूछा-" महा-राज ! यह दोष किसमें होगा ?" इसपरसे पौराणिकने विचार किया कि ' अब क्या करना चाहिये ? मुझको तो दोनों ओरसे बड़े धर्मसंकटने आ घेरा ! जो श्रोतामें अर्थात् कथाश्रवन करनेवाले सेठमें दोष बतलाता हूँ तो मनोभंग होकर, मुझसे कथा सुननेमें शरमावेगा, तो मेरी जीविका चली जायगी; और जो मुझमें अर्थात् वक्तामें दोष है ऐसा कहूं तो यह मुझसे कथा न सुनकर और किसी पौराणिकको ढूंढेगा, तब भी मेरी जीविका जायगी. ' ऐसे संक ल्पविकल्पसे उसने सेठको कहा-"महाशय! अभी तो आप श्रवण कीजिये. आपकी शंकाका समाधान और किसी प्रसंगपर किया जावेगा. "

ब्राह्मणको तो अव उस सेठके समाधानकी ही चिन्ता छगगई; वह यही सोचने लगा कि दुवारा मुझको पूछेगा तव मैं क्या उत्तर दूंगा ? इस विचा-रसे वह प्रतिदिन उदास रहने लगा और आजीविका चलीजाने-नष्ट होनेके भयसे शरीर भी, कुश होगया. इसवीचमें एक दिन एक महात्मा उसके यहां पधारे. उनकी सेवा पूजा करके, हाथ जोड़कर, शोकाकुछ होकर वह पौरा-णिक उनके सन्मुख बैठा, महात्माने उसका आश्वासन करते हुए दु:खका कारण पूछा तव उस ब्राह्मणने अपना सब वृत्तान्त स्पष्ट २ कहा. स्वामीने कहा-" तू कुछ चिन्ता मत कर. मैं इसका निर्णय कर दूंगा. तू उस सेठको जाकर कह कि मेरे घर कोई साधु पुरुष आये हैं, उन्होंने आपकी शंकाका समाधान करनेके लिये आपको बुलाया है. तुरन्त वह ब्राह्मण सेठके यहां गया और पूर्वोक्त वचन कहकर अपने यहां यजमानको बुला-लाया. फिर वहांसे स्वामीजी, सेठ तथा पौराणिकजी ये तीनोंही उस सेठकी एक वगीचीमें गये. इस वगीचीमें सुन्दर कोठी-विलासमैवन बना हुआ था, उसके एक स्तम्भसे स्वामीने प्रथम उस ब्राह्मणको बांघ दिया, और उसके ठीक सामनेके स्तम्भसे उस सेठको बांधदिया ! अनन्तर उन दोनोंके सन्मुख खड़े होकर महात्माने पहले पौराणिकसे कहा-" ब्रह्मदेव! जाकर अपने यजमानको छोड़ दो." त्राह्मणने कहा-"महाराज ! मैं आपही वँधा हुआ हूं, तब सेठको क्योंकर छुड़ा सकता हूं. " पीछे स्वामीने सेठसे कहा-" सेठजी ! अपने पौराणिकको छोड़दो !" सेठने उत्तर दिया-"महा-राज ! जैसा वह है वैसा में हूं. जो में खुला होता तो उसको छुड़ा सकता." तत्काल महात्माने दोनोंको छोड़िदया. तब सेठने पूछा-" महाराज ! मुझे आप उत्तर कब देवेंगे ? महात्माने कहा-" अहो ! तू अभीतक नहीं समझा. क्या तेरा उत्तर अवतक वाकी है ? तूने अपने आपही अपनी शंकका समाधान कर लिया तोभी तुझको समझ नहीं आई ? जो स्वयं वँधा हुआ है वह दूसरे वँधे हुएको कैसे छुड़ा सकता है ? जो स्वयं वक्ताही वँधा हुआ अर्थात् विषयासक्तिमें मम्र हो और वह विषयासक्त प्राणीको बोध करे तो उससे क्या लाभ ? परन्तु जो उपदेश करनेवाला स्वयं शुद्ध अन्तःकर-णवाला राग द्वेष-रहित अर्थात् मुक्त हो और वह दूसरे बद्ध * पुरुषको उप-देश करे तो वह (बद्ध पुरुष) मुक्त होसके. यह तुझको उपदेश देनेवाला बँधा

^{*} विषयसे बँघा हुआ।

हुआ है और तूभी बँधा हुआ है, तब कौन किसको छुड़ासके ? तुझको निश्चय समझना चाहिये कि " छूटा हुआ छुड़ाता है " बँधाहुआ नहीं छुड़ासकता. ५०—सन्तपुरुष.

बोधके विना मनुष्य ज्ञानी नहीं होसकता, और वह वोध सन्त पुरुषसें ही मिल सकता है, सन्त ऐसे होते हैं कि बोध तो क्या परन्तु उनके समा-गममात्रसेही मनुष्य पाप तथा दैन्यसे मुक्त हो जाता है. इसपर कहा है.—

"गङ्गा पापं राशी ताप दैन्यं कल्पत्रस्तथा। पापं तापं च दैन्यं च हरेत्साधुसमागमः॥१॥"

भावार्थ—गंगामें स्नान करनेसे पापका नाश होता है, चंद्रमा तापको हरण करता है, और दीनता (दिद्रादि) को कल्पचृक्ष दूर करता है; परन्तु साधु पुरुषका समागम तो एकही साथ इन तीनों (पाप, ताप, और दीनता) का नाश करता है. सो कैसे ? तो सुन. सन्तजन अनीति-मार्गमें जाते हुए प्राणीको रोककर, उसमें दु:ख तथा छेश है ऐसा समझाते हैं, इसकारण जीव पाप करनेसे बचता है; भीतरके काम क्रोधादि पड्रि-पुओंको मारने—दमन करनेका उपदेश देकर शान्ति देते हैं इससे प्राणीके संसारके ताप मिटजाते हैं; रहे दु:ख सुख छाभ हानि आदि सो प्रारच्ध-योगसे अपने आपही होते रहते हैं, उनमें अपना कुछ वश नहीं, तव फिर दीनता किस छिये रखना कि—" मुझको अमुक दु:ख है, अथवा मेरे पास अमुक वस्तु नहीं. " एक परमात्माही कर्त्ता हर्ता है, उसको मैंने नहीं जाना, इसीसे दु:ख होता है और प्रारच्ध तो आगेका आगे ही हैं. और भी—

" यद्भावि न तद्भावि भावि चेन्न तद्न्यथा। इति चिन्ताविषझोऽयमगदः किञ्च पीयते॥१॥"

"जो होनेका है वह अन्यथा-मिथ्या नहीं होगा और जो नहीं होनेका है वह कदापि नहीं होगा. इसिंख्ये ऐसी (क्या होगा ? इसिविषयकी) चिन्ता रूपी विषको हरनेवाला जो शान्तिरूप औषध है उसको क्यों नहीं पीता ?" इत्यादि उपदेश होनेसे विचारनेसे, महात्मा सन्त पुरुष प्राणीको दीनतासे मुक्त करते हैं. सन्त पुरुष ऐसे उदार होते हैं.

५१-सन्तसंगति.

ऐसे सन्त पुरुषोंकी संगतिसे पुरुष सहजहीमें, अत्यन्त अलभ्य आत्म-सुखका अनुभव करता है. सो सब संतसंगतिका ही प्रभाव है. यथा— " असज्जनः सज्जनसंगयोगात् करोति दुःसाधमपीह साध्यम् । पुष्पाश्रयाच्छंभुजटाधिरूढा पिपीलिका चुम्बति चन्द्रविम्वम् ॥ "

"असज्जन (असाधु) पुरुषमी सज्जन (साधु) पुरुषकी संगतिसे दु:साध* वस्तुको भी साध्य कर सकता है, (प्राप्त कर सकता है.) जैसे चींटीने चन्द्रमाके पास जानेका प्रयत्न किया, यह असाध्य था तो भी उसने (धतूरेके) पुष्पका आश्रय लिया और उसके साथ (किसीने शिवजीको पुष्प चढ़ाया इसके साथ २) वह शंकरकी जटापर चढ़गई और शंकरके ललाटमें धारण कियेहुए चन्द्रमाके बिम्बका स्पर्श करके उसने अपनी मन:कामना पूरी की." इसी भांति जब इस पुष्परूपी सज्जनके समागमसे चींटीरूप असज्जनभी शिवजटारूपी अक्षय—पदारूढ होकर सद्गतिको प्राप्त हुई, तब फिर मनुष्य जैसा प्राणी क्यों कर नहीं पासके १ परन्तु इसपरसे यह नहीं समझ बैठना कि एकाधवार ऐसी सन्तसंगित होगई तो वस हुई. यह तो नित्य कर्त्तव्य है. इसपर एक दृष्टान्त है:—

५२ सन्त समागम नित्य कर्त्तव्य है.

किसी महात्मा ज्ञानी पुरुषने श्रोताओं के मन जांचने के लिये कथा श्रवण कराते समय श्रोताओं से प्रश्न किया:—" तुम लोग प्रतिदिन अपने घरका कामकाज छोड़कर चार २ घड़ी मेरे पास आकर बैठ रहते हो, इससे तुमको क्या लाम है ?" महात्माका ऐसा उलटा प्रश्न सुन करके समस्त श्रोता जनों को वड़ा आश्चर्य हुआ और सब एकटक देखते ही रहग्ये. उनमें से एक अनुभवी श्रोताने प्रतिप्रश्न किया कि " गुरुदेव ! आपने यह क्या कहा ? आपके दर्शनका लाम भी हमको मिलना दुर्लभ है, तो फिर आपके संसारक्ष रोगका नाश करने वाले औषधक्ष वचनाम्मतके कर्णगोचर होने जैसे हम पामरों के भाग्य कहां ? आपके प्रतिदिनके समागमसे हमको वहुतसा लाभ है. हमारा तथा संसारका सांप नकुल (नेवले) के समान सम्बन्ध है. नकुल और सर्पका स्वाभाविक वैर होता है इससे सर्पको देखते ही नकुल अपने बिलमेंसे निकलकर उससे लड़ने लगता है. लड़ते २ सर्प नेवलेको ऐसे जोर २ से, विषमरे दंश करता है कि उसके सारे अंग प्रत्यंगमें विष फैलजाता है. परन्तु जब वह

^{*} न मिल सके ऐसी.

नेवला अशक्त होजाता है तब तुरन्त सर्पके सामनेसे सटककर अपने विल (अपनी मांद) में घुस जाता है और कोई ऐसी विषहारक बूटी (वनस्पति) सूंघ आता है कि उसका सारा विष तथा अम विलक्षल दूर होजाता है; और वह फिर सर्पके साथ छड़ने लगता है. फिर जब सर्पका जहर चढ़जाता है तब वही बूटी फिर सूंघ आता है. फिर लड़ता है और फिर बूटी सूंघकर जहर उतार देता है, और जैसा था वैसाही होशियार वनकर फिर छड़ने लगता है. इसभांति छड़ते २ सर्पके सारे अंगको जखमी करके अन्तमें मारडालता है और शत्रुरहित होकर सुखसे रहता है. तैसेही इस संसाररूपी सर्पके साथ हमे छड़ना है. सारा दिन छड़नेसे (कामकाज व्यवहारादि करके) जब उसका विष तथा अम हमको व्याप्त होजाता है तब नक्रलके समान हम आप सद्गुरुके वचनक्रप जड़ी बूटीको सूंघकर ज्ञान अवण करते हैं अर्थात् जैसे थे वैसे होकर फिर संसारसर्पके साथ युद्ध करनेलगते हैं ऐसे छड़ते २ जब यह संसारसर्प मरजायगा तब हम निर्भय होकर आत्मसुखको भोगेंगे. इसीलिये हे स्वाप्तिन् ! आपके वचनामृतका हमको नित्य पान करते रहना चाहिये."

संसारसागरमें शरीर नौका.

गुरुजीके (महात्मा सन्तजन आदिके भी) और वेद शास्त्रादिके वचन संसार रोगकी औषधिरूप अथवा सचमुच पारसमणिरूप हैं, ऐसा जों मुझको निश्चय होगया था; उसको इस दृष्टान्तने औरभी विशेष दृढ़ करा-दिया. समुद्रमें कई जगह छोहचुंबकके पहाड़ होते हैं, इससे यदि छोहके कीछोंबाछा जहाज उनके पास होकर निकछे तो उस चुंबकके आकर्षणसे खिँचकर उस पहाड़से जा टकरावे और टूटफूटकर नष्ट होजाय. परन्तु ऐसा होनेसे पहछेही यदि नौकापित अपने जहाजको पारसमणिका स्पर्श करादे (जहां २ छोहा हो वहां २ पारसमणि छुआ दे) तो उसमेंका छोहा अपना मूछरूप छोड़कर (आकृति बदछे विना ही) सुवर्ण रूप होजाता है; तब फिर वैसे छोहचुंबकके आकर्षणका उसको बिछकुछ भय नहीं रहता और वह नौका मुखसे परछे पार जा सकती है. तैसेही इस संसारसमुद्रमें विषयवासनारूप छोहके कीछोंसे जड़ा हुआ (सूक्ष्म अथवा छिंग) शरीररूप जहाज, पांचों विषय विषयजन्यपदार्थो—गानश्रवण, श्वीसेवन, उपवनादिका निरीक्षण, मिष्टान्नभोजन, पुष्प अत्तर इत्यादिकी

सुगंध आदि २ रूप छोह्चंबक पाषाणके आकर्षणसे उसकी ओर सिँच जाता है, और उसके साथ (विषयरूप पाषाणके साथ) टकराकर (आसक्तिसे) नाशको प्राप्त होता है-अर्थात् जन्ममरणके चकरमें पंडजाता है. परन्तु जो सद्गुरु, वेद, शास्त्र, इत्यादिद्वारा प्राप्त हुए महाज्ञानरूप पारसमणिका उसशरीररूप जहाजको अर्थात् इन्द्रियोंके अधिष्ठाता मनस-हित बुद्धिको स्पर्श होजाय और यथार्थ ज्ञान होजाय कि—"में ब्रह्म हूं, असंग हूं, ग्रुद्ध हूं, ये विषय मेरे नहीं हैं," ऐसा जानकर अनुभव करता है तो उस नौकामेंके वासनारूप कीले कि, जो दुष्टवासनाकी आसक्तिके कारणसे लोहाजैसे नीच पदको प्राप्त होचुके हैं वे दिव्य सुवर्णरूप होजानेसे अर्थात् वैराग्यके कारण आसक्तिरूप मलसे रहित होकर श्रेष्ट ज्ञानके द्वारा, उत्तम रूप प्राप्त होनेसे, उसपर उन विषयोंरूपी पाषाणका जोर नहीं चलस्तता; कारण, यह कि पुरुष उनको मिथ्या जानकर, उनसे वितृष्ण होजाता है; इससे निर्विन्न संसारसागरको तैर कर परले पार पहुँचकर परम पदको पाता है.

५४-वैराग्य.

विषय चाहे जैसे वलवान हैं, तो भी मनुष्यको उनसे वैराग्य उत्पन्न हो जाय तो फिर उनका छुछ जोर नहीं चलता, ऐसा ऊपरके दृष्टान्तमें कहा-गया है; परन्तु अब वैराग्य कैसे उपजे इसका वर्णन करता हूं. इस जगतकी वस्तुएं अर्थात् जिनपर अत्यन्त आसक्ति होती है वे विषय व्यर्थ हैं, अनित्य हैं, और परिणाममें दु:खदायक हैं. परन्तु जब इनका सत्य स्वरूप समझा-जाता है, सचा ज्ञान होजाता है तब इनपरसे प्रीति उठजाती है और वैराग्य उपजता है. परन्तु कृत्रिम वैराग्य किसी कामका नहीं. वैराग्यके संबंधमें मुझे एक बात याद आई थी:—

किसी एक वड़े धनाढ़ सेठके पुत्रने किसी दूसरे गांवके वैसेही धना-ढ़यकी पुत्रीके साथ विवाह किया था. दैवेच्छासे विवाह होनेके पीछे कुछ कालमें उसके माता पिता, सर्व समृद्धि उसको सौंपकर देवलोकको प्राप्त हुए. समय आनेपर उसने अपनी स्त्रीको अपने घर बुलाया और संसारकी रीतिके अनुसार रातको वे सोनेको गये. रंगमहल्में काचकी हांडी, तख्तों, पुष्पोंकी चहर, धूप, चंदनादिक सुंगधी पदार्थों तथा छप्परपलंग इत्यादिसे बड़ी शोभा होरही है; दंपति पलंगपर सोये हुए हैं, ऐसे समयमें उस विणक्पु-

त्रकी दृष्टि सामनेकी दीवारपर गई. वहां एक सुन्दर सुवर्ण-जटित वड़ा आईना (दर्पण) दँगा हुआ था. उसके दोनों ओरकी वगलकी पट्टियोंपर उसके माता पिता दोनोंके मुखचित्र किसी होशियार कारीगरने बनाये थे. उन चित्रोंको देखतेही उसकी आंखोंसे आंसू वहने लगे और थोड़ी देरतक वह नि:श्रब्द पड़ारहा. यह घटना देखकर वह नववधू जो सुशील तथा कुळीन थी, सो कहने लगी-" हे प्राणनाथ ! आज तो अपने आनन्दका प्रथम दिन है, फिर आप इस अवसरपर उल्लिसत होनेके बदले यह करते हैं ? " साहूकारके पुत्रने कहा-" प्यारी ! कुछ नहीं, योंही मेरी आंखोंमें मेरे आंसू आगये. " ऐसा कहकर वातको टालने लगा. चतुर थी. उसने सोचा कि ऐसे आनन्दके समयमें विना कारण आंसू आना संभव नहीं. इससे वड़े आग्रहके साथ उसने कहा-" हे नाथ ! आप दु:खी तो में भी दु:खी; इसकारण आप अपने दु:खको मनही मनमें न द्वाइये. जो बात हो सो खोळकर किहये. " स्त्रीका विशेष आग्रह देख-कर उसने कहा-" प्रिये ! आज तू और मैं जो यह सब शोभा देख रहे हैं, उसको पहले मेरे माता पिता भोगते थे. देख, मेरे पूज्य माता पिता बैठे हैं. इनको देखकर मुझे विचार आया कि अपनेसे बढ़कर आनन्द उनको होता होगा परन्तु आज उनमेंसे कोई जीवित नहीं है, आगे पीछे दोनों ही पर-ळोकवासी होगये और यह सब ज्योंका त्यों यहीं पड़ा रहगया. इसीभांति हम दोनोंभी निश्चयपूर्वक चलेजायँगे, इनमेंसे कुछभी अपने साथ नहीं आयेगा. तव इस सारे वैभवसे अपनेको कौनसा छाभ ? जगत् रंग सुगं-धका चटका है, चार दिनकी हरी सूखी छाया है, यह सब शोभा मिथ्या है. अपने ये मुकुमार मुन्दर शरीर, यह सब शोभा और आनन्द भोगविला-सभी अन्तमें मिथ्या ही हैं, तब इनसे प्रीति क्यों ? यह शरीर और जगतके पदार्थमात्र क्षणभंगुर हैं. इनमें मोह करके जीव वृथा आयुष्य पूरी करता है. यह उसकी मूर्खता है." ये वचन सुनकर वह स्त्री जो चतुर और ज्ञात्री थी सो इनका मर्म समझ गई; और उसकी भी उसके पतिकीसी ही दशा होगई. ऐसे वैराग्यही वैराग्यमें सारी रात वीत गई और यह सद्विचार उनके हृद्यमेंसे नहीं हटजानेके कारण दो तीन दिन ऐसेके ऐसेही वीतगये, और दोनो जने जगद्व्यवहारसे दूर रहे. पीछे दोनोंका चित्त एकाप्र होनेसे, उन्होंने सहुरका समागम करके ज्ञान संपादन किया और अन्तमें

मोक्ष पा गये. इसिछिये इसी भांति दृढतर वैराग्य होना चाहिये; और तबहीं संसार जीता जाता है.

५५-अज्ञानका नाश.

समझ जानेपर अचानक वैराग्य होतेही अज्ञानरूपी नशा उतरजाता है। हम जैसे हैं वैसे ही (मूल स्वरूपसेही) हैं परन्तु अज्ञानरूप नशेके कारणसे संसार-जगतको सत्य मानकर भुळावेमें पड़गये हैं. यह अज्ञानरूप नशा वड़ा विलक्षण है. एक मनुष्य नशा करके गंगाके उसपार जानेलगा. परले पार जानेवाले और २ मनुष्योंके साथ वहभी नावमें बैठा, और नाव चलने लगी. दोनों ओर जलही जल देखकर उसका नशा वढ़ने लगा. उसने नावमें वैठे ही वैठे विचार किया कि-कदाचित् मुझको अधिक नशा चढ़जानेसे मेरा वदला होजाय अर्थात् मैं कहीं वदल जान तो ? इसलिये उसने अपने पांवमें डोरा वांध कर निशानी कर छी. ज्यों २ नाव आगे गई त्यों २ उसको नशेने बड़ा जोर दिया, जिससे वह वेहोश नावमें ही गिरपड़ा. खेवइयोंने जब जाना कि इसने नशा खाया है और इसकी कुछ सुधि नहीं है तब उसकी मस्खरी करनेका विचार किया. जब नाव किनारे पहुँचनेको आई तब एक चालाक केवटने चुपचाप उसके पांवका डोरा खोल लिया जब सब मनुष्य किनारेपर नीचे उतर गये, तब केवटने उसको दो चार वार पुकार कर नीचे उतर जानेको कहा. नशेबाजने नशेकी धुनमेंही थोड़ा ऊपर देखा, पीछे केवटका पांव देखा. अपने पांवका डोरा (धागा) उस केवटके पांवमें देखकर वह आधे २ शब्द बोलने लगा—" अअरे भाभाई! मैं में तो उतर गगया हूं!" केवटने कहा—'साला वेसुध होकर नावमें पड़ा है और कहता है कि मैं तो उतरगया, यह क्या ?' उसने कहा— "वह जिसके पांवमें डोरा वँधा है सो मैं हूं, क्यों कि मेरा बदला न होजाय इस खयालसे मैंने अपने पांवमें डोरा बांध लिया था. सो मैं तो उतर-गया हूं, तू अधिक खटपट मत कर!" यह सुनकर सब छोग हँसपड़े. दूसरे उतारुओंको लेकर पीछा दूसरे किनारे जानेकी उतावल थी इसलिये केवटने उसको उतरजानेके लिये बहुतेरा कहा सुना, परन्तु वह तो उठाही नहीं. तवं केवटने क्रोधमें आकर उसके गालपर एक तमाचा मारा कि तत्काल उसका मगज ठिकाने आगया, नशा उतरगया और वह झटपट किनारेपर उतरपड़ा !

इसीप्रकार हम अज्ञानरूप नशेसे भ्रमित होकर मिथ्या वस्तुपर आसक्ति रखतेहुए नशेमें चूर होरहे हैं, इससे आत्माके सत्यस्वरूपको भूलगये हैं; और इसीसे वेद, शास्त्र तथा गुरु आदिक नाविकोंके सत्य वचनको भी ध्यानमें नहीं लेते. परन्तु जैसे उस केवटके तमाचेसे उस नशेवाजकी बुद्धि ठिकाने आई, तैसेही संसारमें मनुष्यको जब ऐसा एकाध ज्ञानरूप कोड़ा लगजाता है, तब ही उसकी बुद्धि ठिकाने आकर अज्ञानका नशा उतर जाता है और तब वह वैराग्यसे वर्त्तता है.

५६-वैराग्य कोड़ा-विद्वान् चोर.

ऐसा कोड़ा तो एक राजाको लगा था. यह वात मुझे पीछेसे याद आई. पूर्वकालमें बहुत विस्तीर्ण पृथ्वीका पित एक राजा था. वह सव वातोंसे परम मुखी था. धन, धान्य, पुत्र पौत्रादिक संतित, राज्य, सैन्य, कुटुंव, मित्र तथा ऐसी सब और २ वस्तुएँ उसको मुलभतया प्राप्त थीं. किसी वातका दु:ख नहीं था. एक दिन वह रातको अपने रंगमहलमें सो रहा था, उस समय उसको विचार उत्पन्न हुआ कि 'अहो मुझसा मुखी कौन होगा ? मुझको इस समय सब पदार्थ प्राप्त और अनुकूल हैं, दु:खका लेश भी नहीं हैं, अत: मुझे धन्य है. ' ऐसे विचारतरंगमें वह अपने मुखोंका वर्णन करनेवाला एक स्रोक महलकी भीत (दीवार) पर लिखने लगा— ''चेतोहरा युवतयः सुहदोऽनुकूलाः सद्वान्धवाः प्रणयनम्रगिरश्च भृत्याः। गर्जान्त दन्तिनिवहास्तरलास्तुरङ्गाः"

अर्थ-" मनोहर तरुण कियां हैं, अनुकूछ मित्र हैं, श्रेष्ठ वान्धव भी हैं, आज्ञाधीन और नम्न वाणी वोछनेवाछे भृत्यवर्ग (नौकर चाकर) हैं, हाथी गर्जना कर रहे हैं, और घोड़े कूद रहे हैं. " ऐसे तीन चरण तो उसने तत्काछ भीतपर छिख दिये; परन्तु चौथा चरण कैसे पूरा करना चाहिये इसका विचार करने छगा. उस समय रात बहुत होगई थी इससे निद्रा सताने छगी, तब बाकीका श्लोक दूसरे दिन पूरा करनेके विचारसे उस श्लोकको अधूरा छोड़करही राजा सोगया. इसबीचमें एक नया चमत्कार हुआ.

उसी नगरके एक ब्राह्मणपुत्रको चोरी करनेकी आदत पड़गई थी. उसका पिता वड़ा विद्वान् होनेसे उसने अपने पुत्रको चोरी करनेसे रोक-नेके छिये, कर्मविपाक तथा धर्मशास्त्रादि प्रन्थ भछीभांति पढ़ादिये थे.

अमुक वस्तुकी चोरी करनेसे अमुक पाप छगता है, अमुक पदार्थ चुराने-वालेको यमराज अमुक दंड देता है, इत्यादि विषय चोर—पुत्रके अन्तःक-रणमें खूव ठसा दिये. केवल इसीलिये कि ऐसा जानजानेपर भयभीत होकर वह (पुत्र) चोरी करना छोड़देगा. पुत्रभी पढ़ गुणकर अपने पिताके समानही विद्वान् होगया था, परन्तु उसकी चोरी करनेकी कुटेव पड़ी हुई नहीं छूटती थी. उसी रात्रिमें वह त्राह्मणपुत्र चोरी करनेको निकला. फिरते २ वह विद्वान् चोर, मौका पाकर राजाके महलमें चोरी करनेको घुस गया. महलमें इधर उधर फिरकर उसने देखा भाला, परन्तु क्या चुराना चाहिये सो उसके ध्यानमें नहीं आया. राजाके महलमें कोई वस्तु निकम्मी-निरर्थक नहीं थी, परन्तु सुवर्ण चुरानेमें असुक दोष है, जवाहिरात छेनेमें अमुक दोष है, चांदी चुरानेके विषयमें धर्मशास्त्रमें अमुक दोष छिखा है, इसी विचारही विचारमें वह कोई वस्तु नहीं चुरा सका. फिर वह चुरालेनेयोग्य निर्दोष वस्तुको ढूंढता २ राजाके पलंगके पास गया. राजा तो गाढ़ निद्रावशीभूत था. उसने चारों ओर देखा तो दीवारपर लिखा हुआ वह अधूरा ऋोक उसको दिखाई दिया. उस विद्वान् चोरने विचारिकया कि "चलो इसकी पूर्ति तो कर दें." इससे उसने तीन चरणोंके नीचे चौथा चरण छिखदिया-

"संमीलने नयनयोर्निह किंचिदस्ति॥१॥"

[दोनों आंखें मुँदजानेपर इनमेंसे कुछभी तेरा नहीं.] तदनन्तर जिस वस्तुके चुरानेमें कुछभी दोष नहीं छगे ऐसे चनेके छिछके छेकर वह वहांसे वाहर निकछ गया.

प्रातःकाल उठतेही राजाने भीतपर देखा तो ऋोकको पूरा हुआ देखा.
सो भी अन्तका पद हृदयभेदन करनेवाला देखा. उसका मन अत्यन्त
प्रफुल्लित हुआ. उसने समझ लिया कि "सचमुच ! जब मेरा अन्तकाल
आवेगा तब इनमेंसे कोई वस्तु मेरे संग नहीं आयेगी. तब मुझको इनके
लिये मिथ्या मोह क्यों करना चाहिये ? किन्तु मुझको इस मोहनिद्रामेंसे
यह ऋोक पूरा करके जगादेनेवाला अवश्य कोई विद्वान — महाविद्वान
होना चाहिये ! वह कौन होगा ?" उसको देखनेकी उत्कंठासे राजाने
नगरमें डौंड़ी पिटवाकर ऋोक लिखनेवाले द्विजपुत्रको बुलाकर बड़ा शिरोपाव और पुरस्कार (इनाम) दिया. और संसारसे वैराग्य उत्पन्न

होजानेके कारण, तत्त्वोपदेश लेकर उसी क्षणसे राजाने जीवन्मुक्त होकर अपना शेष आयुष्य व्यतीत किया.

इसप्रकार अकस्मात् कोड़ा लगनेसे भी मनुष्यको वैराग्य उत्पन्न होजाता मेरे गुरुजीने मुझको सारासार विचारके कर्त्तव्यके संबंधमें महाराजा जनकका दृष्टान्त दिया था; उसमें कहे अनुसार, राजा जनकको भी अपने स्वप्नपरसेही, अकस्मात् वैराग्य उत्पन्न होगया था.

५७-अधिकार.

तदनन्तर मुझको विचार आया कि क्या यह भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, आत्मरसायन* जानना, शोधना, पान करना, इत्यादि सब जीवोंके लिये एकहीसे होंगे और क्या सब प्राणी उनका एकसा आदर मान करते होंगे ? नहीं २, ऐसा कैसे होसकता है ? जैसी प्रकृति होती है वैसी ही वात सुहाती है. पापी मनुष्यको इनमेंकी कोईभी बात अच्छी नहीं लगती. यदि इनके भोक्ता अधिकारीके सिवाय कदाचित् और किसीको जवर्दस्ती इनका उपदेश दिया जावे तो उसका परिणाम बुरा होता है. इस अधिकारके विषयमेंही गुरुजीने मुझको उस पाखंडी कालिकापुत्रको महात्माके कियेहुए उपदेशकी कथा कही थी. फिर मुझे याद आया कि ऐसेही पूर्वकालमें एक ब्रह्मर्षि इंद्रको ब्रह्मविद्या सिखाने लगे, जिससे इंद्रको वैराग्य उत्पन्न होनेलगा. इन्द्रने सोचा कि 'यह तो घरबार जानेकी वात है !' तव वह कोघ करके ऋषिको कहने लगा-"खबरदार! आज पीछे अगर तुमने कभी किसीको आगे ब्रह्मविद्या सिखानेका नामभी लिया तो तुम्हारा मस्तक छेदन कर दिया जायगा. हम तो अपनी शक्तिभर सृष्टिको वढ़ानेका प्रयत्न करें और तुम उन सबको वैरागी बनाडाछो तो कैसा बने ? यह हमको नहीं चाहिये, तथा और किसीकोभी मत सिखाना." ऋपिने कहा-"बहुत श्रेष्ठ हुआ. खटपट करनी मिटी. तूने मुझको परमसुखी वना दिया. अव आज पीछे में किसीकोभी ब्रह्मविद्याका अथवा ब्रह्मप्राप्तिका उपदेश नहीं देऊंगा." अतएव अधिकारीके सिवाय दूसरे किसीको यह विद्या देना वा उसके आगे इसकी चर्चा करना वृथा है.

५८-अनुभव.

और भी, इस आत्मविद्याके संबंधमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्यादिकी वातें मात्र

^{*} जरा (बुढ़ापा) और व्याधि (रोग) का नाश करनेवाला औषध-

सुन होनेसे उनका अनुभव हुए विना, वे (वातें) किसी कामकी नहीं. परन्तु में किस परसे अनुभव करूं ? स्वमितसे किया हुआ अनुभव क्या मुझको यथार्थ ज्ञान करावेगा ? नहीं २, जगतमें सबकी प्रकृति एकसी नहीं है, वरन भिन्न २ है, और अनुभवभी जुदा २ होता है. मुझको पांवोंसे चळने और हाथसे जीमनेका अनुभव अवश्य है; परन्तु मैं उससे पंखद्वारा आका-शमें उड़ने और चोंचसे खाने इत्यादि पक्षीकी गतिका अनुभव नहीं कर-सकता. मुझको इस वातका अनुभव है कि जो मैं पानीमें गोता मारकर एक मुहूर्त्तसे अधिक रहूं तो निःसंदेह मेरे प्राण जायँ; किन्तु मछलीको तो इसका बहुत बड़ा अनुभव है. वह कई दिनोंतक पानीके भीतरकी भीतरही रहसकती है. इसीमांति स्वात्मानुमव सार्वजनिक नहीं होसकता. किन्तु ब्रह्मविद्या तो सार्वजनिक है. उसके छिये गुरु, शास्त्र और वेद इन तीनोंका अनुभव करके यथार्थ ज्ञान संपादन करना आवश्यक है. अकेले शास्त्रों वा विद्वानोंके वचनपरभी प्रतीति करना ठीक नहीं; क्यों कि उनमें भी भिन्ना-भिन्न अनुभव हैं. सन्मार्गदर्शक सत्वगुणी आचार्य, गुरु, उपदेशक, ब्राह्मण इत्यादिको पूछोगे तो यही कहेंगे कि-'स्त्रीको पतित्रता रहना, स्वामी (पित)को ईश्वर मानकर उसकी सेवा करना और पुरुषको एकपन्नीव्रत रहना, परस्त्रीको मातासमान जानना, इत्यादि.' परन्तु राजस तामसके दासोंको पूछाजाय तो वे इसके विरुद्ध कहेंगे; जिसको जैसा दिखाई देगा वह वैसाही कहेगा. मांसभक्षणकी कोई 'ना' कहेगा तो उसका उपयोग करनेवाले 'हां' कहेंगे. ऐसेही शास्त्रोंमंभी भिन्न २ ऋषियोंके भिन्न २ मत भरे हुए हैं. जिसको जैसा अच्छा लगा वह वैसाही लिखगया है. इनमेंसे किसका अनुभव सत्य समझना और किसका असत्य समझना यह बड़े विचारकी बात है; इसिछिये जिज्ञासुको प्रथम सद्गुरु, पीछे वेद शास्त्र, और अन्तमें उनके उपदेशानुसार उसको स्वात्मानुभव हो सो अनुभव सत्य सम-झना चाहिये. और उसीसे सत्यमार्ग-त्रह्मविद्याका मार्ग सूझ पड़ता है.

५९-निश्चय॰

मनुष्यको अनुभव हुए पीछे भी प्रायः श्रद्धापूर्वक एक निश्चय-दृदता होना यह बड़ी आवश्यक बात है. कईबार ऐसा जाननेमें आया है कि असार संसारमें साररूप तत्त्वमय कुछ नहीं, और ये सब दृश्य पदार्थ उपाधिरूप हैं, और उनपरके मोहसे हम बारंबार संसार सागरमें गिरते हैं, गोते खाते हैं,

और दु:ख पाते हैं. और कभी २ परब्रह्मको जाननेका निश्चय करते हैं; तिसपरमी फिर मुलावा खाकर चौराशीके चक्करमें पडते हैं. ऐसा ज्ञान होता है. तथापि उसमेंसे निकलनेमें अशक्त रहनेमेंही आनन्द मानते हैं. अनुभव कहता है कि संसार असार है, परन्तु मनुष्यका मन संकल्पविकल्प-वाला होनेसे घड़ी घड़ी रहॅटमालाकी नांई फँसजाता है. उसमेंसे क्योंकर निकलना इसके लिये मुझे एक यही सरल मार्ग दिखाई दिया कि अद्घापूर्वक एकही दृढ़ निश्चय करना. और प्रभुप्रेममें अचल रहना. जीव असन्तोषी और चंचल है, किन्तु परमात्मा सन्तोषी और अचल है. जीवको पर-मात्माके प्रेममें मस्त रहकर दु:ख सुख आवे तोभी परमात्मस्वरूपके अनु-सन्धानमें दृढ़ताही रखनी चाहिये. जगत् मिथ्या है, उसमें क्षण २ दु:ख सुख आते हैं और जाते हैं इससे अधीर होनेका कारण मिलता है. परन्तु जो जीव वैराग्यमें दृढ़ होता है उसको कोई उपाधि दु:खदायी नहीं होती. उसको, दु:ख हो वा सुख हो दोनों एकहीसे हैं; पुत्र जन्मे अथवा मरजाय उससे हर्षभी नहीं और शोकभी नहीं. इस मनने ही जगतको सचा मान रक्खा है, पुत्रको मननेही मेरा करके मान लिया है, वही मन निश्चय रखकर हरिको सर्व कल्याणके गुरु मान छे और उसीमें अचल होजाय तो फिर सत्यपरकी आसक्ति कदापि काल नहीं हटसकेगी. गुरुजीने कहा था कि मन ही सबसे बलवान् है, वह चाहे जैसे दृढ निश्चयको डगमगा देता है. यह जीव ऐसा मानता है कि "मैं हूं" इसीसे जो जन 'मैं' मेंही लिप्त रहेगा वह नि:शंक जन्म मरण करता ही रहेगा. परन्तु 'में ' (देह) को नाशवंत मानकर आत्माकोही सत्य मान ले और में तो केवल सर्वप्रकाशक, सर्वसाक्षीभूत आत्मा हूं, असंग हूं, परमात्माका अंश हूं, किन्तु देह नहीं हूं ऐसा मान छे तो वह दु:खी नहीं होगा तथा अपने निश्च-यसे विचिळत न होगा तो एकही जन्ममें तिरजायगा. देहाभिमानी जनही सदा दु:खी होते हैं, उन्हींको जन्म मरणका भय है, देहाभिमानसे रहित हैं वेही मुक्त हैं. उनको दु:ख सुख नहीं व्यापता. हे विशाल ! प्राणीको हरिनामका दृढ निश्चय होना चाहिये. जिसको परमात्माका दृढ़ निश्चय है, वहीं संतोषी है, और सुखी है; वहीं जगतमें रहता हुआभी मुक्त है और वही परमपद पाता है. इस समय मुझे एक व्यावहारिक दृष्टान्तका स्मरण हो आया. यह एक निश्चयमें बड़ा पुष्ट प्रमाण है. कोई एक विद्वान् त्राह्मण परमात्माके सत्यस्वरूपका ज्ञान होनेसे कुछभी व्यापार किये विना संसारमें विचरता था. वह कभी भिक्षार्थ नगरमें नहीं जाता, और जो अपने आप अकस्मात् मिलजाता उसीमें सन्तुष्ट रहकर काल व्यतीत करता था. उसको ऐसा दृढ़ निश्चय था कि वह जव चाहेगा तव अष्ट महासिद्धि और नव निधि देगा. उसके ऐसे दृढ निश्चयके कारण उसकी स्त्री सदा उसको ताने मारा करती. स्त्री उन्नत विचारसे वहिर्मुख थी इससे नित्य-प्रति उसके नामको रोती पीटती रहती. वह कहती हाय दैव ! मुझ गरी-वनी गायको इस मुएके पहे वांधकर मेरे मावापने मुझको नरकके दु:खमें डाल दिया. 'जो पेट भरनेका पराक्रम नहीं था तो क्यों विवाह किया था ?' 'विधवा स्त्रीकी भांति घरमें क्यों बैठरहा है ? हाथोंमें चूड़ियां क्यों नहीं पहनलेता ?' ऐसे नित्य ताने दिया करे और झगड़ा किया करे. परन्तु ब्राह्मणको तो परमात्मापर दृढ़ विश्वास था. स्त्रीके वचनोंपर वह कुछभी ध्यान नहीं देता था. वह तो ईश्वरपरहीं दृढ निश्चय रखकर वैठ रहतां था. कभी कोई सत्संगी पुरुष अन्नादि डालजावे, परन्तु जब वह चुकजावे तव फिर वहीं कछह होनेछगे. एक दिन ऐसा हुआ कि वह ब्राह्मण नदीके किनारे दीर्घशंका निवृत्त करने (दिशा मैदान) गया. नदीके तटके खंद-कमें उसे एक घड़ा दिखाई दिया. उसमें बहुमूल्य रत्न, हीरे, मोती मरे थे. एक विश्वंभरपरही भरोसा रखनेवाले उस ब्राह्मणने सोचा कि इस द्रव्यका कोई स्वामी नहीं है, जो मैं इसे छेळूं तो कुछ हरकत नहीं. परन्तु मेरा तो यही निश्चय है कि 'घर बैठे जो मिछजाय उससेही अपना निर्वाह करना ! तव यह संपत्ति मेरे किस कामकी ? ऐसा सोच विचार कर वह अपने घर चला आया. अब ऐसा हुआ कि उसी रातको उसके घरमें चोर आये. तव उस एकनिष्ठ ब्राह्मणने अपनी स्त्रीसे कहा-" ये विचारे चोर हमारे घरमेंसे क्या छेजायँगे ? परन्तु ये छोग यदि नदीके किनारे अमुकजगह जावें तो वहां एक घड़ेमें बहुमूल्य रत्न भरे धरे हैं सो इनको मिल्रजायँ और इनका दरिद्र दूर होजाय. " वे चोर ब्राह्मणकी बातचीत सुनकर वहीं नदीतीरपर गये और वह घड़ा देखा. देवयोगसे उसमें विच्छू सांप आदि विषेठे जंतु दिखाई पड़े. यह देखकर चोरोंको वड़ा क्रोध आया और सवने मिलकर विचार किया कि 'साले ब्राह्मणने दुगा किया तो चलो उसीकी खोड़ तोड़ें. ' ऐसे बड़बड़ाकर वह घड़ा लेकर पीछे उसी ब्राह्मणके घरपर आये और छपरेमेंसे उस घड़ेको उसके घरमें उंडेल दिया—औंघा करिदया. परन्तु तमाशा यह हुआ कि घड़ेमेंसे सांप विच्छू गिरनेके बदले खन खन झन झन करते हुए हीरे मोती आदि गिरनेका शब्द सुनाई दिया. ब्राह्मण चौंक उठा, परन्तु उसने उस द्रव्यको छुआ नहीं. लक्ष्मीकी दासीने लक्ष्मीका पाहुनाचार किया—सबको उठाकर संदूकमें धरा. और वह एक परमात्मापर ही दृढ़ निश्चय रखनेवाला ब्राह्मण तो निरन्तर भगवद्रजनमें ही लगा रहा.

इस भांति जिसका परमात्माके ऊपर दृढ विश्वास होता है वह दु:खी नहीं होता, परन्तु जो अद्धारहित हैं, विश्वासशून्य हैं वे व्यर्थ हाथ पांव पीटते और दाने बीनते फिरते हैं, और बावले कुत्तेके समान इधर उधर दौड़ते फिरते हैं, वे श्रीहरिका बाना—वेष प्रहण करते हैं, परन्तु श्रीहरिपर क्षणभर भी श्रद्धा नहीं रखते और संसारमें भटकते हैं, दौड़ धूप करते हैं, परन्तु जब उनको कुछ लाभ नहीं होता तब निराश होकर हिरसे विमुख होकर बैठते हैं. एक दृढ निश्चयसे और सत्य पुरुषार्थ द्वाराही सब कुछ मिलता है, परन्तु पुरुषार्थ कैसा करना ?

६०-पुरुषार्थ.

इस विषयमें मुझे वड़ा विचार हुआ. इस जगतमें अनेक विषयमें देवदेवीकी उपासना करके उपाधिसे मुक्त होनेको वृथा झपटते हैं, देवसेवा करके उनके पूजनादिकसे अपनेको कृतकृत्य मानकर उसीको पुरुषार्थ समझते हैं, परन्तु यह पुरुषार्थ सत्य नहीं. सत्य पुरुषार्थ तो यही है कि परब्रह्मको जानना और वही सत्य पुरुषार्थ परम प्रेमके पादारिवन्दमें तझीन होनेसे प्राप्त होता है. देव देवियोंकी सेवा करना और उसीमें कृतकार्य मानना तो मानो एक उपाधि और वढ़ालेना है. इसको सत्य पुरुषार्थ समझनेसे मनुज्य परमपदके द्वारप्रति जाता हुआ पीछा गिरपड़ता है. तव उसको पानेकी वात कहां रही ? बहुतसे लोग पुरुषार्थकी वात करते हैं सही, परंतु पुरुषार्थ कर नहीं सकते. जैसे कोई कहता है कि ग्सोई करें तो अच्छा खानेको मिले, परन्तु जब चूल्हा जलाकर भोजन वनाव तव तो उसको अच्छा भोजन मिले. अमृतके छुंडके आसपास घूमा करे वा अमृतको देखा करे तो ऐसा करनेसे अमर नहीं होगा, परन्तु जब अमृत पान करेगा तवहीं अमर होगा. जैसे कोई कहे कि मुझको अमुक सेठसे

मिलना है, परन्तु उसके बदले यदि और कोई मिलजाय तो उससे उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होसकता. किन्तु जब वह स्वयं जाकर उसको मिले—ढूंढ़े तबहीं उसका कार्य सिद्ध हो. तैसेही स्वयमेव गुरुकी सेवा करके, सच्छास्त्र सुने, उनका मनन करे, इंद्रियोंका निम्नह करे, और अन्तमें स्वात्मानुभवसे सिद्ध होकर परब्रह्मको जाननेका यथार्थ प्रयत्न करे तबहीं उसका कार्य सिद्ध हो. दूसरेकी वातोंसे अथवा दूसरेके कहने सुननेसे, यह जीव परब्रह्मके अंशकोभी नहीं जान सकता. जो जीव पुरुषार्थ नहीं करता और दैवके भरोसे बैठ रहता है, उसका कोईभी काम सिद्ध नहीं होता. वह स्वात्मद्रोही होकर अपना जीवन व्यर्थ नष्ट करता है.

हे विशाल ! मुझको विचार आया कि पुरुषार्थ न करनेवाला मनुष्य मायामें लिप्त होकर संसाररूपी पिंजरेमें बंद (केंद्र) पड़े हुए वाघके समान है. जैसे वह चाहे जितना इधर उधर डोल फिरकर उसमेंसे निकलनेको वृथा तड़पता है, संसाररूपी पिंजरेमेंसे वाहर निकलनेका द्वार अथवा उसकी कुंजी हाथ लगे विना वह छूट नहीं सकता. कोई एक वाघ था. उस वाघमें वारह-सौ घोड़ोंका वल था. वह एक लोहेके पिंजरेमें वंद पड़ा था. वह निकल नहीं सकता था. जो वह छूट जाय तो स्वतंत्र होकर यथेच्छ विचरण करे परन्तु अपना छुटकारा कैसे करना सो उस वाघको विदित नहीं था इससे वह कैदमें पड़ा दु:ख पारहा था. वह बाघ पिंजरेमेंसे निकलनेके लिये दौड़ता है, घूरता (ताकता) है, गर्जना करता है, पिंजरेके सीगजों (सिंख्यों) को चवाता है परन्तु उससे क्या होसकता है ? जो फाटककी कल है उसको तोड़ सके तो तत्काछ उसका छुटकारा होजाय. इस जीवकी भी यही दशा है. जीवको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी सीगजोंवाले पिंजरेमें वंद कर दिया है और उस पिंजरेके ऊपर नीचे 'में' और 'मेरा' ये दो तख्ते लगादिये गये हैं. ऐसे पिंजरेमें घिरा हुआ जीव पुरुषार्थके विना और उस कल (कुंजी) को जाने विना वंधनसे छूट नहीं सकता यदि वंधनमेंसे मुक्त होनेके लिये वह सत्य पुरुषार्थ करे, सद्गुरुको मिले और वह उसको कुंजी बतावे तो श्रीहरिको यथार्थ जाने पहचाने; और तबहीं उसका छूटनेका प्रयत्न फलीभूत होवे.

६१-हरिरस सागरमें गोता लगाना.

इस संसारमें नित्य आवर्जन विसर्जन होते हुए, सहजमें उपजते और

सहज नष्ट होते हुए सुखदु:खरूपी वुलबुलेको, मनुष्य सत्य जानकर उसीमें मग्न होजाता है, यह अविद्याका प्रभाव है. संसारके सुख समुद्रके बुल-बुलेकी नांई हैं, जो क्षणभर पहले थे, परन्तु क्षणभर पीछे नहीं रहते. अविद्यासे घिरे हुए जीवको बुलबुला, लहर आदि जो कुछ दिखाई देते हैं वे सब नाशवन्त हैं. इसिलिये वे असत् हैं और उनमें जो मायाकी भरती-ओट होजाती है वह जैसे असत् है तैसेही इस संसारमें दिखाई देती हुई सर्व मायिक वस्तुएंभी असत्य हैं, ऐसा जानने-समझनेमें आवे तो दुर्घट पिंजरेमेंसे यह जीव-वाघ छूट सकता है. अखंड एक ब्रह्मस्वरूप महासागर है, उसमें अनेक ब्रह्मांडरूप तरंगें-छहरें उठती और छय होती जाती हैं. और यह देह बुलबुले जैसा है, वह कितनेही वर्षों पहले नहीं था, और कई वर्षों पीछे रहेगाभी नहीं; केवल मध्यकालमें वह दिखाई देता है, परन्तु उसको नष्ट होजाते कुछ देर नहीं लगती. इसकारण इसका मोह न करके सत्य, अनन्त, अखंड, सचिदानन्द, परमात्मा स्वरूप समुद्रमें गोता लगाना, यही सर्वोत्तम पुरुषार्थ है. जैसे समुद्रमें गोता लगानेसे सर्वत्र जलही जल दिखाई देता है तैसेही हरिरस—सागरमें डुवकी लगानेसे परब्रह्मके तानमें सदा काल एकतार होजानेसे सर्व ब्रह्ममय ही भासता है; अर्थात् जब परमात्माके निजस्बरूपमें ही मनुष्यकी छव छगजाती है, तव उसके समक्ष न तो संसार है, न विश्व है, न अनन्त कोटि ब्रह्मांड हैं! किन्तु जव यह जीवात्मा, सचिदानन्द समुद्रमें डुबकी लगावेगा-गोता मारेगा तब सचिदानन्द स्वरूपमें एकतार होगा और तभी उसका चौरा-शीका चकर भी मिटेगा ! इसके लिये जीवको बहिर्मुखवृत्तिका त्याग करके उसको अन्तर्मुख करनेका यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिये. इन्द्रियोंकी स्वामाविक वृत्ति है कि वाह्य पदार्थोंको देखना, वाह्य शब्दोंको सुनना इत्यादि इसको वहिर्मुखवृत्ति कहते हैं. इस वृत्तिको पीछी घुमाकर अन्तर्मुख करना अर्थात् अन्तरमें जो परमात्मा है उसको देखना, उसको सुनना, और उसीमें गोता लगानेसे इस संसारके क्षणभंगुर तरंगोंका उसे दर्शन नहीं होगा, बल्कि निरंतर परब्रह्मका सत्स्वरूप दृष्टिगोचर होगा.

हे विशाल ! इस भांति एक पर एक ऐसे अनेक विचार आते २ मुझको उस वृक्षके नीचे वैठेही वैठे सांझ होने आई. उस समय मैंने अस्ताचल-पर विराजमान सविता नारायणके दर्शन करके विश्वंभरकी लीला देखकर

उस देवको मैंने प्रणाम किया. तिसपीछे सार्यसन्ध्यादि कर्मकी वेळा हुई जानकर में वहांसे उठनेका विचार कर रहा था कि इतनेमें वही पहलेवाला विमान फिर मेरे दृष्टिगोचर हुआ. इस समय वह विलक्कल मेरे समीप होकर जाने लगा, इससे मैं उसे देखनेको उठ खड़ा हुआ. तत्काल उसमें वैठी हुई एक दिन्य सुन्दरी मेरी ओर सैन (इशारा) करके अपनी सिख-योंको मुझे दिखाती हुई गीर्वाणभाषामें कहने छगी-" अरी सिखयो ! देखो २, यह उस सतीका भर्ता है, जो इस वृक्ष तले खड़ा है, सोही है. अव थोड़े ही दिनोंमें इनका वियोग मिट जायगा." यह सुनकर विमानकी सव अप्सराओंने वड़े हर्षपूर्वक मुझे देखा. तदनन्तर नानाप्रकारके दिव्य सुमनोंकी वृष्टि कर परमात्माका जय २ कार करते क्षणभरमें वह विमान अदृश्य होगया. मुझको बड़ा विस्मय हुआ, परन्तु फिर मैंने समझ लिया कि मेरी सचमुख प्रियतमा मुझको कहती थी कि कभी २ देवांगना उसके समागमके लिये आती हैं, तद्नुसार ये वहीं जाकर आई होंगी, और इसीसे उन्होंने मुझको पहचाना भी. ऐसे मनही मन कहता हुआ में उस रम्य पर्वतिशिखरपरसे नीचे उतरने लगा. हे विशाल ! उस समय गुरुजीके प्रतापसे मेरी पत्नी सम्बन्धी कामना किंचिन्मात्र भी गहरी नहीं उतरने पाई. तदनन्तर श्रीहरिनामका स्मरण करते २ सरोवरपर जाकर मैंने नित्यकर्म किया. तिसपीछे अपने स्थान-कल्पतरुके नीचे जाकर परम स्वस्थ चित्तसे बैठगया. इसभांति मेरा छठा दिन वहां निर्गत हुआ.

सप्तम बिन्दु.

फलसिडि.

-C+@++@+3--

यदच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवध्यते॥ स्रोतसा नीयते दारु यथा निम्नोन्नतस्थलम्। दैवेन नीयते देहो यथाकालोपभुक्तिषु॥ धन्योऽहं धन्योऽहं कर्त्तव्यं मे न विद्यते किंचित्। धन्योऽहं धन्योहं प्राप्तव्यं सर्वमद्य सम्पन्नम्॥ अहो पुण्यमहो पुण्यं फलितं फलितं दढम्। अस्य पुण्यस्य सम्पत्तेरहो वयमहो वयम्॥

अर्थ—दैववशात् जो लाम हो उससे सन्तुष्ट रहकर, द्वंद्वातीत, मत्सररहित, सिद्धि और असिद्धिमें जिसको समान भाव है ऐसा जीव कर्म करता हुआ भी बँधाता नहीं; जैसे स्रोतका नेग काष्ट (लकडी) को ऊपर नीचे करता रहता है, तैसेही दैव यथाकाल देहके योग्य उपभोगोंको भुगताता है. मेरा (जीवका) किंचिन्मात्रभी कर्तन्य नहीं रहा, इसीसे मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ. और आज प्राप्त होने योग्य सर्व पाचुका हूँ, इससे मैं धन्य हूं, मैं घन्य हूं. अहो! मेरा पुण्य सर्वोत्कृष्ट है, इस पुण्यको भी वाह वाह है कि जो पूर्णतया फलित हुआ. ऐसे पुण्यकी सम्पत्तिक कारणसे हम स्वयम अहो धन्य हैं कि हम सर्वोत्तम भावको प्राप्त हए.

78883888388B-

प्रधान विशालको यज्ञभू कहता है—आज सातवां दिन था, और यही
प्रधान विशालको यज्ञभू कहता है—आज सातवां दिन था, और यही
प्रधान विशालको यज्ञभू कहता है—आज सातवां दिन था, और यही
प्रधान विशालको व

सुगंध फैलाता हुआ, अंगको शीतल करता हुआ, रात्रिकी निद्राका नाश करता हुआ, सुखद पवन धीरे २ वह रहा था. इस गर्वपूरित समीरके वह-नेसे मुदितमन हुआ यह जीवात्मा उस सरोवरपर गया. अहा हा ! वह मानस सरोवर सत्पुरुषके सुहृद्यके समान स्वच्छ दिखाई पड़ता था; धर्मा-चारवालोंकी धर्मिकियाके समान निर्मेल था, सत्पुरुषके सत्य चिन्तनके समान पवित्र था, और परमपुरुषके समान (अ) पारदर्शक था; और जो परम ज्ञान सदा स्थिर है उसके समान उसका जल स्थिर होरहा था. नव-मुकुलित पद्योंमेंसे पराग चारों ओर फैलगया था. मैं अति प्रसन्न होकर प्रेमसहित सरोवरमें उतरा और स्नान किया; तदनन्तर सन्ध्या करके मैं उत्साहयुक्त हृदयसे गुरुजीके आश्रमकी ओर चला.

वे महात्मा योगीश्वर, पूर्वके वटवृक्षके नीचे ध्यान धरकर षड्रिपुओंका पराभव करके एकाम चित्तसे निरे निर्मेछ नेत्र मूंदे बैठे हुए थे. मैंने जातेही प्रणाम किया. और, वे ध्यानमें हैं ऐसा देखकर समीपही आसनपर बैठ-गया. उस समय मेरे मनमें संकल्प विकल्प होनेछगे कि सत्संग किया, आत्माको जाना, संसारभ्रमणमें जो विडम्बना है उसका अनुभव तो नित्य ही करता हूं, इस व्यवहारकार्यमें कैसे वर्तना; और ज्ञानानन्द क्या सो भी जानिछया, तब सत्य क्या और नित्य क्या? ये सब तो मायाकी उपाधियां हैं. इनसे मनकी छुछ शान्ति हो और सुखानन्दमें निमम रहें ऐसा थोड़ाही प्रत्यक्ष होता है. ज्ञान बड़ा उत्तम है तथापि उससे जैसा चाहिये वैसा आनन्द न हो तो क्या उपाय करना चाहिये, यह सबसे विशेष आवश्यक है. ज्ञान ही तरण तारण है. वह ज्ञान कैसा होगा? इस विषयको आज गुरुजीसे स्पष्ट समझूं तो ठीक. सर्व कार्यकी फछ-सिद्धि मुझे जानना चाहिये. ऐसे नाना प्रकारके विचार मनमें उठते थे और में पूछना चाहता था, इतनेमें गुरुजी समाधिमेंसे मुक्त हुए और उन्होंने प्रेमपूर्ण दृष्टिसे मेरी ओर देखा.

मैंने वारंबार प्रणाम किया. उन्होंने छंवे हाथ करके आशीर्वाद दिया. क्षणभर ठहरकर योगीश्वर बोले—'हे जीवन्मुक्त ! कल तेरा समय बड़े आनन्दमें व्यतीत हुआ है. उसमें कुछ भी संदेह जैसा नहीं रहा. एक जगदीश्वर परमात्माका सदा सर्वदा चिन्तन करना, वेदोक्त कमोका अनुसरण करना, और सदाचारका पालन करना यह आर्य और मुमुक्षका

नित्य कर्त्तव्य है; और परमात्माकी शुद्ध मूर्त्तिको ज्ञानद्वारा जान छेना और उसीमें तल्लीन होजाना यह मुक्तजनोंके लिये सिद्धसाधन है. महात्मा वसिष्ठजीने रामजीको उपदेश देते समय कहा था कि ज्ञानानुभावका कारण शिष्यकी प्रज्ञा है, और कुछ नहीं. इससे मनुष्यको इस प्रतिबिम्बरूप व्याप्त मायामेंसे मुक्त होनेका प्रयत्न निरन्तर करनाही उचित है, और महापुण्यरूप धनके वद्लेमें, जो यह काया रूपी नाव, संसार रूपी दु:ख सागरको तैरजानेके लिये लायी गई है-मिली है, वह टूटफूट न जाय उससे पहले २, पार उतर जाना चाहिये. इस कार्यके लिये, जो २ ज्ञान गुरुमुखसे प्राप्त हुआ हो उसका सदा सर्वदा मनन करना, यही मोक्षका सर्वोत्तम साधन है. तेरे मनमें जो २ विचार कल्ह स्फुरित हुए हैं उनसे तेरा परमात्मस्वरूपका ज्ञान सुदृढ़ हुआ है. तुझे जो कर्त्तव्य करना है और तू जो फलसिद्धिकी इच्छा रखता है सो अव तेरे लिये कुछ वाकी नहीं रहगई. परमात्मामें प्रेमपूर्वक एक चित्तवृत्ति रखना, यही अमृत-स्वरूप है; इसीका पान करनेसे हर कोई अमृत समानही होजाता है. चित्तवृत्तिका परमात्मामें ऐक्य होजानेपर वह और किसीकी इच्छा नहीं करता और न किसीका शोक करता है, न किसीसे प्रेम करता है, न किसीमें उत्साह करता है, उसको जान छेनेके अनन्तर यह जीव एका-कार-आत्माकार होजाता है और देहाकारका छय होजाता है. परमा-त्मामें जो प्रेम करना सो किसी कामनासे नहीं करना; केवल उसके चर-णोंमें अहर्निशि चित्त लगा रहनेके लिये ही करना. दूसरे किसीका सेवन करनेमें इस जगतके सर्व पदार्थीका सेवन करनेमें जो प्रयोजन होता है उससे सहस्रगुणा विशेष प्रयोजन परमात्माके सेवन करनेमें है. परमा-त्माका सेवन करना यही सर्वोत्तम फलसिद्धि है. इस विषयमें जगत्प्रसिद्ध राजगुरु विष्णुस्वामीकी कथा सुनः—

राजगुरु विष्णुस्वामीकी कथा-प्रयोजन क्या ?

परम प्रतापी महात्मा राजगुरु विष्णुस्वामी, दक्षिणदेशस्य द्रविड्देशमें, नारायणभट्ट नामक सर्वगुणालंकृत एक द्विजके यहां जन्मे थे. वालपनसेही इस वालकका चित्त परमात्मामें लीन था. वह उसीका स्वरूप जहां तहां देखा करता था. एक समय उसके पिता वस्नालंकार सजकरके राजसभामें सिधारते थे उस समय विष्णुने अपने पितासे पूछा-" पिताजी ! साप कहां

जाते हो ?" उसके पिताने कहा-"पुत्र ! राजसभामें, राजाजीके पास." विष्णुने पुन: प्रश्न किया-" राजाके पास जानेका क्या प्रयोजन ?" पिताने कहा-"राजाको प्रसन्न करनेके लिये. वह प्रसन्न हो तो अच्छा तुष्टिदान दे." इसीप्रकार और किसी समय राजाकी सवारी किसी प्रामान्तरको जाती थी, तब फिर विष्णुने वही प्रश्न किया. उसके उत्तरमें पिताने कहा-"वह राजा इस राज्यका स्वामी है, वह वड़ा है इसीसे उसको प्रसन्न करनेके लिये." फिर एक बार सारा राजमंडल उस समयके चक्रवर्ती. राजासे मिळनेको जानेके ळिये तैयार हुआ, तबभी विष्णुने वही प्रश्न कियाः उसके प्रति-उत्तरमें उसके पिताने कहा-"वह सर्वोपरि राजा है, जो वह प्रसन्न हो तो वहुत अधिक लाभ हो. वह सब राजाओंको प्राम प्रास तथा वतन वजीफा देनेमें कुछ मुख्तार है." यह सुनकर विष्णुने पूछा:-" पिताजी ! उससेभी वड़ा कोई है ?" उसके पिताने कहा-" उससे वड़ा तो स्वर्गका राजा इन्द्र है." विष्णुने पूछा:-" उसको माननेसे क्या प्रयो-जन ?" उसके पिताने कहा-"वह हमको स्वर्गछोकमें छेजावे और नाना-प्रकारके सुख ऐश्वर्य देवे." विष्णुने कहा-" उससे वड़ा कोई हैं ?" उसके: पिताने कहा-" उससे बड़ा ब्रह्मा है, वह शिवजीका सेवक है. और शिव-जीसे बड़े विष्णु हैं." अन्तमें विष्णुने पूछा-"विष्णुसे वड़ा कौन है ?" तव उसके पिताने कहा-" उससे बड़ा सर्वव्यापी परमात्मा है." फिर विष्णुने पूछा-" उसका कोई स्वामी है ?" उसके पिताने कहा-"नहीं उससे वड़ा कोई नहीं, वह अजन्मा, नित्य, और सनातन है; वह अनेक सूर्योंसे भी अधिकतर तेजस्वी है; सौन्दर्यमें सर्वोपिर है; माधुर्यमें मनोहारी है; छीछामें अछौकिक है; कान्तिमें कोटिचन्द्रसे भी बढ़कर है; पराक्रममें अद्वितीय है; सर्वकर्त्ता, सर्वभर्त्ता, सर्वहर्त्ता, और सर्वका सर्वस्व है. उसके स्थानमें अनेक कुंज लताएं हैं; उसका मंदिर विश्वव्यापी है; उसके दास दासी असंख्य हैं; वह जगतकी श्री, सुख, संपत्तिका स्वामी है; उसकी आज्ञामें सब हैं, वह किसीकी आज्ञामें नहीं. सर्वप्रकारके आनन्दका, सुखका वैभवका, शान्तिका, उसके राज्यमें निवास है; उसका मंदिर मणि-यय महायोगशिखास्तम्भका है. वह अति अनुपम है. वहां वेद वेदान्स सर्वशास्त्रमय सचिदानन्दः घन परमात्मा परम परमानन्द स्वरूप, अनेक कोटि, नित्यसिद्धि, साधनसिद्ध भक्तोंसिहत योगपीठपर एकामचित्तसे

तीन फूलवाली झाड़की टहनी लेकर निरन्तर चक्राकार घूमने लगा. कर्णके मनमें यह समाया था कि एकही वारमें फिरतेहुए पक्षीके मुंहमेंकी डाळीके छोरपरके तीन फूळोंमेंसे वीचवाळे फूळको अपने वाणकी चोटसे उड़ा दूं-तोड़ दूं, परन्तु ऐसा करनेमें आसपासके फूलोंको किंवा उस डालीके एकाध पत्तेको अथवा उस पक्षीको, अपने बाणसे तनिक भी हरकत नहीं पहुँचना चाहिये. कर्ण निशानेको जमाकर हाथमें धनुष वाण लेकर उस फूलको तोड़नेके लिये तयार हुआ. उस समय उसकी दृष्टि उस निशानेपर थी, और मार्गकी ओर पीठ करके उस निशानेको एक लक्ष्य करता २ पीछे हटता चला आरहा था. इसप्रकार उलटे पांव चलते २ वह लगभग सौ एक कदम दूर पीछा हट गया तवभी उसका धारा हुआ (अनुमान किया हुआ) अन्तर पूरा नहीं होनेसे वह अपनी उसी धुनमें पीछेही हटता चला जाता था; सारथी निशानेके निकट खड़ा २ उस खिलौनेके घूमने फिरनेकी खूबी देखरहा था. उसकी दृष्टि एकाएक कर्णकी तरफ गई. ज्यों ही कर्ण अन्तिम पांव उठानेकी तयारीमें था कि तत्क्षण उस सारथीने एकाएक चोंककर अपने पासकी चाबुक (रथके घोडोंके हांकनेकी लकड़ी) से उस फिरते हुए खूबीदार निशानेको तोड़कर भूमिमें गिरा दिया और स्वयं भागकर रथकी ओटमें जा वैठा.

कर्णकी दृष्टि तो उस निशानेपरही थी, इससे सारथीने एकाएक निशाना गिरादिया यह देखकर जो पांव उठानेवाला था सो निराश होकर वह पांव पीछे न रखते उसने आगे रक्खा और वहांसे क्रोधपूर्वक दौड़ता हुआ सारथीके पास आया; और सारथीको धनुषका गोदा देकर लात मारना चाहता था कि तत्क्षण उसने हाथ जोड़कर दंडवत् नमस्कार किया और चरणोंमें गिरकर कहने लगा:—'मेरा अपराध क्षमा कीजिये!' ऐसी दीन-वाणी कहकर रोने लगगया. यह देखकर कर्णको दया आगई और वह कुछ शान्त हुआ. महात्माजनका क्रोध वहुत देरतक नहीं रहता. पीछे कर्णने उसका हाथ पकड़कर उठाया और पूछा—" अरे! तूने यह क्या किया भरा ऐसा अच्छा निशाना और इतनी देरतक किया हुआ अम (सबको मिट्टीमें मिला दिया?" यह सुनकर सारथीने कहा—"महाराज! मैंने जो कुछ किया वह और किसी कारणसे नहीं, किन्तु केवल आपके हितके लिये ही किया है. यह निशाना आपके शरीरसे बढ़कर विशेष

मुल्यवान् नहीं था." यह सुनकर कर्ण बड़े अचंभेमें पड़ा, और उसका कारण पूछने छगा; तब सारथीने कहा—" महाराज! आप जहांसे अभी दौड़कर आये हो वहीं पीछे उन्ही कदमोंसे जाइये और अन्तका पांव जहां गिरे वहां देखिये कि क्या है ?" तत्क्षण कर्ण और सारथी दोनों साथ २ वहां गये और अन्तके पांव रखनेकी जगह देखते हैं तो वहां एक झाड़ फूस छाया हुआ जंगळी कुआ था कि जिसकी गहराईका कुछ ठिकाना न था, और जंगळमें होनेसे उसमेंके हवा पानी ऐसे जहरीले होगये थे कि उसमें गिरनेवालेके अधिवचमें ही प्राण छूट जायँ. यह देखकर कर्ण वड़ा चिकत हुआ; और अपने सारथीकी चालाकी तथा सावधानी देखकर सन्तुष्ट होकर कहने छगा—" शाबाश सूत! तुझे धन्य है. शावाश तेरे छत्यको! आज तूने मुझको कालके गालमेंसे बचाया है, तेरी इस सावधानीके लिये में तुझको दुर्योधनकी राजसभामें बड़ा अधिकार दिलाउंगा; क्योंकि अब तू केवल सूत (सारथी) का ही काम करनेके योग्य नहीं, किन्तु बड़े पदके योग्य (पात्र) है." ऐसा कहकर दोनों रथके पास आये और घोड़े जुतवाकर रथमें बैठकर हिंगत होतेहुए हास्तिनापुरकी ओर चले.

कर्ण वड़ा बुद्धिमान् था, इसीलिये समझगया कि इसने मेरी प्राणरक्षा की है; परन्तु कोई दूसरा बेसमझ होता तो उस समय यही प्रश्न करता कि ऐसाही था तो तुझे मेरा निशाना. न बिगाड़ते हुए मुझको छौटआनेको कहना था. परन्तु जो सारथी ऐसा करने जाता तोभी अनिष्ट ही होता, क्यों कि यदि वह ऐसा कहकर पुकारता कि 'पीछे कुआ है, उसमें गिर-जाओगे, इससे पीछे छौट आओ.' तो कर्ण एकाएक आश्चर्यसे चौंककर घबराइटमें पीछे फिरकर देखने छगता तो कुँएमें गिरपड़ता जिससे उसकी प्राणहानि होती. निशाना गिरादिया यह भी आश्चर्यकी बात थी, तथापि उसके देखते २ ऐसा हुआ क्यों कि उसकी दृष्टि उसीपर थी, इसकारण वह विना किसी कठिनाईके पीछा इटनेसे रुक कर आगेको ही दौड़ा. अकस्मातसे मनुष्य बहुत घबराजाता है; और घबराइट उसको देहके जोखममें डाछदेती है. तदनुसार यदि कर्णको "वहां कुआ है" ऐसा कहा जाता तो वह पीछे फिरकर देखने छगता और कुआ देखकर ही चक्कर खाकर उसमें गिरपड़ता, अतएव उस सारथीकी चेतनाको धन्य है.

मुमुक्षुजन इसी दृष्टान्तको दूसरी ओर घटा सकते हैं. यहां कर्णको त्रह्माविद्याका अभ्यासी पुरुष जानो और निशानेको त्रह्म मानो. मुमुक्षुको संसारमें रहते हुए भी एक छक्ष्य रखकर चलना चाहिये. ऐसे वर्तनेसे, ग्रुद्ध मुमुक्षुजनको किसी रीतिसे भी इस संसारकी माया मोहित नहीं करसकती. संसारमें यह चेतना रखना कि प्रमुको भजतेहुए कदाचित् संसारकपी नरकवासनारूप कुएमें गिरपड़े, अवएव उससे बचानेके लिये गुरुरूपी सारथी मुख्य है. हे जीवन्मुक्त ! में तुझको विशेष क्या कहूं ? परन्तु इतना तो तुझे अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि संसारमें रहता हुआ कोईभी जीवन्मुक्त प्राणी जो परमात्मामें एकछक्ष्य हो रहता है तो उसको किसीका आवरण नहीं होनेपाता. मनुष्यजन्ममें मुख्य श्रेष्ट साधन यही है कि रहँटकी घटमाछामेंसे मुक्त होना. चाहे जो कार्य करो परन्तु सर्वोत्तम, परमश्रेष्ट कार्यकी सिद्धि, जिस साधनसे नारद भगवानको हुई थी, वही है. उस कथाको तू एकाप्र चित्तसे श्रवण कर, यही इस जन्मका मुख्य फल—सार्थक्य है.

परम साधन.

भगवानके परमभक्त नारद्जी दासीपुत्र थे. जन्मतेही उनके हृद्यमें परमात्माकी लगन लगी हुई थी. इस सृष्टिमें चार सिद्धज्ञानी गिनेजाते हैं; नारद, वामदेव, प्रह्वाद और शुक्र. इन चारों ज्ञानियोंको माताके उद्र्र्रमेंसेही, परमपुरुषका साक्षात्कार और परमतत्त्वका ज्ञान था. नारद्जी भी वैसे ही थे. उनकी माताने उनको वाल्यावस्थामेंही परमात्मा—सम्बन्धी ज्ञानोपदेश दिया था. वे हरि गुरु सन्तकी सदा सेवा किया करते थे. जब बड़े हुए तब परमात्माकी उपासना करनेके लिये वे एक घने अरण्यमें चले गये और एक आम्रवृक्षके नीचे आश्रम स्थापित करके वहां रहकर प्रमुका सेवन करनेके लिये उप तप करना आरंभ किया. तप करते २ अनेक वर्ष बीत गये तोभी उनके मनमें यही उत्कट इच्छा थी कि श्रेष्ठ साधन कौनसा है सो जानना. उनकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हुई. वनमें पक्षी और जानवरोंकी बड़ी पीडा होनेपरभी वे अचल मनसे तपका आच-रण करते रहते थे. उनके तपोबलके प्रभावसे इन्द्रके मनमें यह भय पैठ-गया कि वे मेरा इंद्रासन लेना चाहते होंगे, इससे उसने तपका मंग करनेके लिये अनेक अप्सराओंको मेजा. परन्तु इट्टतर ध्यानी नारदजी तनिकभी

चलायमान नहीं हुए. जब सारी अप्सराएँ निराश होकर लौट गई और इन्द्रको वृत्तान्त निवेदन किया, तब इन्द्र चिन्तातुर मनसे ब्रह्माके पास्ट गया, और उसने उनसे प्रार्थना की—"हे देंव! जो नारदजीका तप अंग्रह नहीं होगा तो निश्चयकरके मुझको मेरे पदसे च्युत—श्रष्ट होना पड़ेगा, और वे न जाने देवलोकको कैसा पीडित करेंगे?" इस वचनसे भयाकुल हुए ब्रह्मा नारदजीके समीप आये और कहा—"पुत्र! जो तेरी इच्छा हो सो वर मांग." तब नारदमुनि वोले:—" मुझको किसी वातकी तृष्णा नहीं, परन्तु यह कहिये कि परम साधन क्या है? इस भययुक्त संसारमेंसे मुक्त होनेका और नित्य—सत्य परम पदार्थको पानेका साधन क्या है?" ब्रह्माके उस साधनकी खबर नहीं होनेसे उन्होंने अनेक प्रकारकी बातें कहीं, परन्तु उनसे उनके मनका सन्तोष नहीं हुआ; इससे नारदमुनिने फिर तपश्चर्यां आरंभ की.

फिर हजारों छाखो वर्ष बीत गये. देवलोकमें खलबली मचगई. इन्द्रा-सन डोलने लगा, ब्रह्मलोक थरथराने लगा, पृथ्वी कांपने लगी, पाताल खलबला उठे; तब शिवजी प्रचण्ड भैरवनाथका रूप धारण करके नारद्-जीको उनके तपसे विचलित करनेके लिये आये. शंकर भगवान महामयं-कर रूपसे कोप करके, अपने विकरालस्वरूपसे उनको प्रसलेने—खाजानेके लिये तयार हुए, परन्तु जिनको श्रीहरिका पूर्ण विश्वास था वे नारद्मुनि किचिन्मात्रभी चलायमान नहीं हुए, न श्लोभको प्राप्त हुए. भैरवनाथ उनके ऐसे उम और दृद्ध स्वात्मवलको देखकर प्रसन्न होकर बोले कि—"यथेच्छ वर मांग." तब नारद्जीने कहा—" मुझको इस लोकके किसी पदार्थसे प्रीति नहीं. मुझको ये समग्र वस्तुएं असार दिखाई देरही हैं. केवल परमा-त्मामें एकचित्त रहे वही वस्तु मिले तो मैं अपने आपको कृतकृत्य समझुं-ऐसी कोई वस्तु हो तो इस जीवको दो. कहो, परम साधन क्या है ?" यह देने और कहनेमें तो शिवजीभी असमर्थ हुए और तत्काल बहांसे अन्तर्थान होगये.

नारद्रजीका उप्र तप चलता ही रहा. उनके तपके प्रबल प्रभावसे प्रसन्ध होकर साक्षात् ब्रह्मस्वरूप परमात्मा प्रकट हुए और नारद्रजीके शिरपर हाथ रखकर उनको जागृत किया. नारद्रमुनिने परमात्माके दिव्यस्वरूपस्टे मोहित होकर उनके चरणारविन्दका चुंबन किया और कहा—" हे प्रमु

जिससे मुझका माया आवरण न करसके, और आपके चरणोंमें मेरी पूर्ण प्रेममय श्रद्धा निरन्तर दृढ़ बनी रहे ऐसा जो उपाय हो सो कहिये. अर्थात् परम साधन क्या है सो कहिये ?" परमात्माने कहा-" हे नारद ! जो तेरी इच्छा है सो बड़ी उत्तम है, इससे मैं तुझे कहता हूं कि पूर्णप्रेमसे मेरी भक्ति करना, अहर्निशि मेरी ओर चित्तवृत्तिको लगाये रखना, मुझेही मनमें धारण करना, मेरा ही ध्यान करना, यही उत्तम साधन है. तूने जो उप्र तपश्चर्या की है वह ऐसी है कि उसके समान दूसरी नहीं. असार वस्तुको तूने त्याग दिया है. और केवल में जो जगदीश्वर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हूं उसको ही तूने चाहा है. और मैं कहता हूं कि तेरे इस उत्तम भक्तिभावसे तेरे हृदयमेंसे मेरा स्मरण दर्शन त्रिकालमेंभी चलायमान नहीं में जो परब्रह्म उसकी प्रेमलक्षणा भक्तिका सत्यस्वरूप तुझको मेरे पूर्णभक्त शिवजी दिखलावेंगे. और तुझको मेरे प्रतापसे त्रिकालका ज्ञान होगा. हे प्रेमी ! माया ममता तुझको कदापि विचिलत नहीं करसकेगी. नित्य, मुक्त, अजन्मा स्वरूपका तुझे जो यह साक्षात्कार हुआ है सो तेरी दृष्टिमें, मनमें, अवणमें और संकटमें सदाकाल प्रदीप्त रहेगा. यही परम सिद्ध साधन है." ऐसा कहकर ज्योंही परमात्मा नारदजीके घटमें वास करने जाते थे कि तत्काल यह आकाशवाणी हुई:-

वसन्ततिलका वृत्तम्.

आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम्। नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम्॥ अन्तर्वहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम्। नान्तर्वहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम्॥

जो हरिका आराधन किया हो तो फिर तपसे क्या काम है ? जो हिका आराधन किया ही न हो तो पीछे तपका क्या काम है ? यिंद अन्तरमें और वाहरमें हरिही है तो फिर तपमें क्या विशेषता है ? और यिंद अन्तरमें तथा बाहरमें कहीं हिर नहीं है तो फिर तपसे क्या होनेवाला है ? "हे नारद! तेरे हृदयमें सचराचर प्रभुने निवास किया है, तूने मनका अवरोध करके बाह्येन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियके विषयोंको सब भांतिसे सर्वथा त्याग दिया है; तेरा आत्मा परमात्माके साथ संमिलित होगया है, इसलिये अब तुझे तप करनेका कुछभी प्रयोजन नहीं रहा. परमात्मा परके

पूर्ण प्रमभावसे तू निष्काम रहेगा. तेरा योग तीव्र है. तूने आत्मा परमात्माका ऐक्य किया है. तेरा अन्त:करण संकल्पविकल्पसे रहित होगया है, इससे कोईभी पदार्थ तुझे आवरण वा विक्षेप नहीं कर सकेगा. स्मरण रखना कि परमात्मामें जिसकी छी छगजाती है उसको फिर किसी श्रेष्ठ साधनकी आवश्रुयकता रहती ही नहीं."

तत्क्षण आकाशवाणी बंद हुई; और नारदंजी वीणा वजाते हुए सर्वत्र हरिनामकी ध्वनि करते हुए, शिवजी, जो सर्व विद्याओंके ईश सर्व भूतोंके ईश्वर और सचराचरके गुरु हैं, उनके पास गये. प्रेमपुर:सर प्रणाम करके विनती की कि मुझे परमात्माके स्वरूपका उपदेश कीजिये. प्रथम तो शिवजीने अस्वीकार किया, परन्तु त्रिपुरासुरके युद्धमें, उन संहारक प्रभुने त्रिपुरासुरका नाश किया, तब नारदजीने अनेक प्रकारसे शिवजीकी स्तुति की. उससे प्रसन्न होकर, शिवजीने परमात्माके सत्य स्वरूपका उपदेश देते हुए कहा-" इस जगतमें समस्त पदार्थ असत्य-नाशवान् हैं केवल एक . परमात्मा मात्र सत्य है. जो तीनों कालमें रहता है उसे सत्य कहते हैं. परमात्मा तीनों कालमें विद्यमान रहनेसे सत्य है. और उसके अस्तित्वसे ही अन्यान्य नाशवान् पदार्थीका अस्तित्व देखनेमें आता है. वह सर्व-व्यापक परमात्मा, मायोपाधिसे जगद्रूप हुआ है. उनका एक निष्ठासे स्मरण मनन करना, सर्व वासनाओंसे रहित होना, और नेत्रोंको पीछे छौट कर, हृद्याकाशमें स्थित आत्मस्वरूप कि जिसमें उन्हीका स्वरूप विराज-मान है, उसको यथार्थ जानना, यही सर्वोत्तम मोक्षका साधन है." इतना उपदेश देकर शिवजी अन्तर्धान होगये.

इसभांति विदेह नारदने परमात्माको अपने अंतर बाहर सर्वत्र स्थान दिया. प्रेमसे निरन्तर परमात्माको धारण करना यही परम साधन है, यही श्रेष्ठ धर्म है, यही उन्नतप है, यही मुमुक्षु प्राणीका कर्तव्य है और यही मुक्त करनेवाला है. सात दिनमें जो तूने परमात्माका ज्ञान प्राप्त किया है उससे में जानता हूं कि तू सर्वदर्शी होजायगा, और तेरे संकल्प विकल्प नष्ट होजावेंगे, तेरी बाह्य चित्तवृत्तिको संसार आवृत नहीं करसकेगा.

यज्ञभूका वृत्तान्त.

इतना कहकर साक्षात परमात्माका अंशावतार महात्मा योगेश्वर महा-

प्रभुने विश्राम लिया; और अपनी जटामेंसे एक अमृतफल निकालकर मुझको दिया. हे विशाल ! उस फलको, मैंने प्रेमपूर्वक प्रणाम करके हाथमें लिया. तब उन महात्माने मुझको अत्यन्त प्रेमसे विदा होनेकी आज्ञा दी, और मैं प्रफुछ हृदयसे आनन्दरसमें मम्र होता हुआ वहांसे विदा होकर अपने नित्यके कल्पवृक्षके नीचे आकर बैठा. हे विशाल ! वहां बैठकर मैंने चारों ओर दृष्टि फेंकी तो अहा ! दशों दिशाओं में मुझको आनन्दही आनन्द दिखाई देने लगा. मन्द २ पवनकी लहरों सहित निर्मल गगनमंडल, दिव-सके समान उज्वलतासे प्रकाशमान जानपड़ता था; अमर, किन्नर, विद्या-धर और गन्धर्व मुझपर कुसुमवृष्टि करनेलगे, तथा कल्याण २ का आशी-र्वाद देतेहुए ज्ञात हुए. परम पवित्र गंगा यमुना कलकल शब्द करती वहती हुई देखनेमें आई, सत्पुरुषकी उज्वल कीर्तिके समान और सर्व अचलों (पर्वतों) के चक्रवर्ती जैसा, यशस्वी हिमालय मुझको अपनी शिखापर बिठाकर मानों गगनमंडलमें समारहा हो ऐसा भान होने लगा; यत्र तत्र विहार करती हुई सुरांगनाएं मेरे मस्तकपर आकर वेणु वीणा आदिके नादसे हृद्यको आह्वादित करने लगीं, विद्याधिरयां परमात्मामें तल्लीन करनेवाले और अंगमें रोमांच करतेहुए मधुर राग श्रवण कराने लगीं. उस समय मेरे तनमें, मनमें, हृदयमें और आत्मामें सर्वत्र, एक मात्र परब्रह्मके नित्य लीलामय स्वरूपकाही ध्यान लगरहा था. सन्ध्या हुई-मानों वैतालिकने आकर कहा हो कि हे विदेह! अब शान्त हो और मायिक विचारोंको त्याग, कि तत्काल चक्रवाकने चक्रवीका त्याग किया. मुझको अनेकानेक विचार आये कि यह महापुरुष योगेश्वर कि जिनने नि:स्वार्थ-विना किसी अपने लाभके मुझको इतना सद्वोध दिया सो न जानें कौन होगे ? तव मुझको मेरा अन्तरात्माही ऐसा कहता हुआ जानपडा कि यही साक्षात् कैवल्य मूर्ति है, और मेरे पूर्वजन्मके किसी पुण्यप्रभावसे, यह अमूल्य वोध दिया है. महात्मा पुरुष जनकल्याण करनेमें प्रतिफल-बद्लेकी अपेक्षा नहीं रखते. उनके बोधके प्रतापसे मैं आशा, तृष्णा, मोह, ममता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सररहित होकर, परमात्माका पूर्ण प्रेमी भक्त बन-कर, आनन्दकी छहरोंमें मग्न होने छगा; और हे विशाछ! मैं यह नहीं कह सकता कि उनमें मैं कहांतक मग्न होता रहूंगा. अभीतक मग्न होरहा हूं. जैसा आनन्द मुझे कल्पवृक्षके नीचे हुआ था वैसाही आनन्द अद्यपर्यन्त

मुझको होता जाता है, और तू निश्चय समझ कि यही आनन्द इस मायिक देहके गिरजानेतक ज्योंका त्यों वना रहेगा.

पीछे मैंने अपना नित्य कर्म-सायंसन्ध्या कर छी. सारे दिनका भूखा और थका हुआ था, इससे महात्मा योगीश्वरके दिये हुए प्रसादीभूत फलका जब मैंने प्राशन किया, तब मैं क्या देखता हूं कि मुझको सब प्रकारका ज्ञान होगया. मेरे सन्मुख तीनों कालकी लीला नृत्य करती हुई दिखाई पड़ी. मेरे हृदयमें इस उपाधिवाले सांसारिक जंजालके लिये यत्किचित् भी भाव नहीं था, परन्तु मानो परमगुरु मेरे हृदयमें प्रेरणा करने छगे कि 'वचा! संसारकी कसोटीपर चढ़े विना पूरी २ परीक्षा नहीं होती. सो, हे विदेह! निर्भय होकर संसारमें रह. जो भावीका निर्माण किया हुआ है उसे भोग. स्वपत्नीसहित सद्धमेसे रहकर प्रजापालन करता हुआ क्षात्रधर्मका अनुसरण कर. स्वधर्मका त्यागही अधोगतिका कारण है. संचित भोग और क्रियमाणमें सचेत रह.' ऐसाही हुआ. क्यों कि ज्ञान होनेसे पूर्व जिनका फल होना आरंभ होचुका हो वे कर्म अपना फल दिये विना-भुगताये सिवाय नष्ट नहीं होते. किसी पुरुषने गौको वाघ समझकर बाण छोड़ा और छोड़ देनेपर जाना कि अरे रे! यह तो गाय है; तथापि बाण पीछा नहीं मुड़ता-छोटता, बरन वह अपना काम करता ही है. इसी-प्रकार ज्ञानियोंकाभी प्रारब्ध बलवत्तर होता है. उस प्रारब्धका क्षय भोग-नेसेही होता है. ब्रह्मरूपकी एकता होनेसे पहले, फल देनेमें तत्पर हुए प्रारव्धोंको भोगलेनेसे ही सिद्धि सफल है; ब्रह्मस्वरूपकी एकता होजानेपर न तो संचित है, न क्रियमाण है और न प्रारब्धः, कुछभी नहीं रहता. कारण यह कि स्वरूपानुसंधानमय आत्मा निर्गुण ब्रह्मरूप है. वह चिद्रूप, सद्रूप, आनन्दरूप, नित्य, क्रियारहित, ब्रह्मरूप है. वह विषयरहित, आश्चर्यरहित, निरंजन, ब्रह्मरूप है; और महात्मा उस तत्त्वको जानकरके उसके उत्तम परिणाममें आत्माका आत्माके संग योग करके परम सुखंको प्राप्त होगये हैं. इसिछिये हे विशाल ! तू भी इस परमतत्त्वरूप और आन-न्द्घन आत्माका स्वरूप विचार करके-जानकरके, अपने मनसे कलिपत इस ' जगतके असत्यसे सँभलकर, मोहको त्यागकर, मुक्त, कृतार्थ और प्रबुद्ध हो.

उस आश्रममें मेरे मनमें स्फुरित हुए ऐसे बोधवचनोंकी प्रेरणासे तथा उत्तेजित वाक्योंसे छछकारा गया होऊं "इसमांति अथाह संसारको तैर जानेको, उसमेंके मगर मच्छ, भ्रमर-चक्कर, और बड़ी २ छहरों मेंसे पार उतर जानेको तथार होऊं" ऐसी मेरी चित्तवृत्ति होगई. प्रतिभा पछटगई; मुझको गुरुप्रसादीके प्रतापसे-प्रभावसे उसी क्षणसे सर्व पूर्ण ज्ञान होगया; कि जो अभीतक गुरुप्रतापसे जैसेका तैसा प्रदीप्त है; और जिस परमात्माका मेरे हृदयमें, चित्तमें, मनमें, अन्तरमें, आत्मामें, निरन्तरका निवास है उसका प्रभाव निस्तेज नहीं होसकेगा.

ईश्वरी छीछा अगाध है. यद्यपि मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त होचुका था तो भी तत्काछ मेरे संबंधमें क्या होनेवाछाथा वह, उन योगीश्वरके प्रतापसे, मेरी दृष्टिके बाहर-अदृश्य था. तिसपीछे आनन्दसागरमें तैरता हुआ यह देह, उस कल्पवृक्षके नीचे गाढ़ निद्रामें छीन होगया, और आश्चर्यके साथ दूसरे दिन मेरा यही देह इस नगरके पश्चिमद्वारके नदीतटपर स्थित मंदि-रके चौकमें पड़ा हुआ दिखाई दिया. मुझे यही निश्चय हुआ कि सात दिनमें जितना मेरे जानने योग्य था सो संपूर्ण मुझे सिखाकर, इस व्यवहार-कार्यमें प्रवृत्त होनेके छिये मुझको पीछा यहीं छा छोड़ा है. दैवेच्छाके आधीन कौन नहीं होता ?

मेरे हृदयमें परमात्माके निरन्तरके निवासके कारणसे पूर्णानन्द था. इष्टकी प्राप्तिका विचार ही नहीं था. वैभवयुक्त राज्यसंपत्ति मिले, वा अरण्यके पलाश (पत्ते) मिलें, किसीकी कुछ इच्छा ही नहीं थी, 'यह देह गिरे' वा रहे इसका संकल्पही न था, इससे इस मायामय जगतके जंजालका दर्शन होनेसे पूर्वसहश ही वैराग्य मुझे बनारहा. मेरे पिताका राज्य, इस देहके शत्रुने छीनिलया था, परन्तु दैवकी ऐसी इच्छा नहीं थी कि मुझे उसका संहार करके राज्य संपादन करना पड़े. उसकी इच्छा कुछ औरही थी. जिस मंदिरमें में पड़ा हुआ था, उसीमें कितनेही दिनतक रहा. एक समय वह शत्रुराजा वहां आया और मुझमें कुछ विचित्रभाव देखकर मेरे चरणोंमें गिरपड़ा, और कहने छगा—" बिलमक्षकुमार! में तेरी शरण हूं, मेरा अपराध क्षमा कर; और अपना राज्य फिर प्रहण कर." क्षत्रियबुद्धिके वश होकर मैंने उसको कहा—"युद्ध कर." तब उस शत्रु-राजाने कहा—' जिसके प्रतापके सन्मुख नारायणका सुदर्शन और नरका गांडीव भी नमन करता है, उसके साथ यह अल्प प्राणी कैसे युद्ध करे ?' ऐसा कहकर दंड-वत् नमस्कार करता हुआ और गहद वाणीसे प्रार्थना करता हुआ वह मूिम-

पर गिरगया. मैंने द्या दर्शाकर उसको उठाया और उसके मनकी शान्ति करके, उस राजाकी इच्छानुसार अपने नगरमें प्रवेश किया और प्रजावन्दके आशीर्वाद्महित मैं सिंहासनारूढ हुआ. तदनन्तर मैं देह रहनेपर भी विदेह होकर परमात्माकी योजना की हुई और सौंपी हुई इस प्रजाका, उसकेही प्रभावसे पाठन करके, जनकके समान, उसका दास बनकर राज्य करने छगा. उस दिनसे उसी परमात्माके दर्शनमें निमग्न रहकर संसारमें विचरता हूं, मैं नेत्र होते हुए भी अंधा हूं, कान होनेपरभी बहरा हूं, वाणी है तब भी गूंगा हूं, इन सर्व दृश्य पदार्थोंमें मेरा जो इन्छभी है सो सब परमात्मासम्बन्धी है; मैं जो कुछ देखता हूं, सो परमात्माका नित्य शुद्ध स्वरूप देखता हूं, जो कुछ सुनता हूं सो उसीका गान सुनता हूं, जो कुछ बोछता हूं सो उसीके गुणगान हैं. 'दासोऽहम्' होनेपरभी मैं 'सोऽहम्' ही हूं. रागसे भी नहीं, अनुरागसे भी नहीं. जो है सो है. जहांतक दैवेच्छा है तहांतक यह इसके भोग भोगे, परन्तु मेरा उससे कुछ संवंध नहीं. गुरु-आज्ञाके अनुसार इस स्वीके साथ विवाह किया है, सो केवल ज्यवहारके छिये ही, किंतु मुझे उससे कुछ भी छेना देना नहीं है.

हे विशाल! उसी योगिश्वर महात्माके प्रतापपुंजसे मेरे पुत्रका मावी मैंने जैसा जान लिया था वैसाही हुआ. मुझे इसका कुछ भी हर्ष शोक नहीं. वह मेरा था भी नहीं और न वह मेरा होगा. उसमें मेरा चित्त हो तभी उसकी माया मुझे पीडित करे, परन्तु मेरा चित्त निवृत्तिपरायण होकर उसी सत्यस्वरूप, विश्वेश्वर, परमोद्धारक, जगद्रुरु, धर्मात्मा, अखिल विश्वेक स्वामी परमात्मामें लवलीन हो रहा है; उसीमें ही प्रेमभक्तिसे लगा हुआ है, उसीमें ही एकतार होगया है, मुझको उसीकी माया-मोह है और एक मात्र वही मुझे पीड़ती—खटकती है और उस पीड़ामेंही मेरा नित्यका आनन्द समाया हुआ है. उसीमें अपनेको कृतकृत्य मानता हूं. आनन्दी परमात्मा परब्रह्मस्वरूपकी पीड़ा (लगन) का जो आनन्द है, उसको कोई विरलेही जन भोगते हैं.

इस प्रकार यज्ञभूने प्रधान विशालको अपनी कथा कह सुनाई. तिस पीछे मुमुक्षु प्रधान उसके चरणोंमें गिरा और कहने लगा-" हे महाराज! आपके प्रतापसे आज मैं कृतकृत्य हुआ हूं, और आप जिन योगीश्वरके चरणोंका सेवन कर आये हैं, उनकी वाणीसे जब मेरी माया छूटगई; तब आपकी यह विदेही दृशा होजाय इसमें आश्चर्यही क्या ?" तदनन्तर राजा प्रधान दोनों विदेह, दैवाधीन इस छोकमें रहकर, सर्वत्र परमात्माका ही दर्शन करते २ सद्धमेंसे प्रजापाछन करते हुए संसारमें विचरते रहे और प्रारब्धमोग समाप्त होजानेपर परमात्माके निजरूपको पाकर दोनोहीने अक्षरधाममें निवास किया.

इति श्रीनन्दनन्दनपादारविन्दमिछिन्देन देशाईकुछोत्पन्नेन सूर्य-रामसुतेन इच्छारामेण विरचिते चन्द्रकांते तत्त्वज्ञानपूर्व-कसंसारनिराससाधनं नाम द्वितीयः प्रवाहः।

